

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

تَبْيَانُ الْقُرْآنِ

مُؤَلَّفٌ مِنْ قِبَلِ
شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ

مُؤَلَّفٌ مِنْ قِبَلِ
إِمَامِ الْإِسْلَامِ

وَقَدْ نَبَّأَ عَلِيًّا الْكَافِي عَنْهُ أَنَّ الْكَلْبَ لَا يَكُونُ شَرًّا
إِلَّا بِمَا فِي بَطْنِهِ كَمَا أَنَّ الْبَشَرَ لَا يَكُونُ شَرًّا إِلَّا بِمَا فِي بَطْنِهِ

تَبْيَانُ الْقُرْآنِ

صَحِيحٌ

جلد چہارم

الاعراف • الانفال

علامہ غلام رسول سعیدی

www.nadwisalam.com

شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی - ۳۸

ناشر

فریدی بک سٹال، ۳۸- اردو بازار، لاہور-۲

Copyright ©

All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں

یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، حصہ، لائن یا کسی قسم کے مواد کی نقل یا کاپی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔

ISBN 969-563-013-8

مصحح : حافظ محمد ابراہیم فیضی، قاری محمد امجد فیضی
مطبع : روڈی پبلی کیشنز اینڈ پرنٹرز لاہور
الطبع الاول : دسمبر ۱۹۸۰ء / فروری ۲۰۰۰ء
الطبع الاصل : دسمبر ۱۹۸۰ء / مئی ۲۰۰۹ء

Farid Book Stall

Phone No: 092-42-7312173-7123435

Fax No. 092-42-7224899

Email: info@faridbookstall.com

Visit us at: www.faridbookstall.com

فرید بک اسٹال

فون نمبر : ۰۹۲.۴۲.۷۳۱۲۱۷۳-۷۱۲۳۴۳۵
فکس نمبر : ۰۹۲.۴۲.۷۲۲۴۸۹۹

ای میل : info@faridbookstall.com
ویب سائٹ : www.faridbookstall.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

نمبر شمار	موضوع	صفحہ نمبر شمار	موضوع	صفحہ نمبر شمار
۱	سورت کا نام	۲۷	ایک اشکل کا جواب	۴۲
۲	الاعراف کا معنی اور مصدر	۲۸	نزول عذاب کے وقت معذرت کا معترف جرم	۴۳
۳	سورۃ الاعراف کی آیتوں کی تعداد اور ان کی صفات	۳۰	قیامت کے دن رسولوں اور ان کی امتوں سے	۴۴
۴	سورۃ الاعراف کا زمانہ نزول	۳۱	سوالات	۴۵
۵	سورۃ الاعراف کے مضامین اور مقاصد	۳۱	قیامت کے دن پھر سوال سے سوال کرنے اور نہ	۴۶
۶	سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کا پہلی مناسبت	۳۲	کرنے کے محال	۴۷
۷	المصر ○ کتب انزل الیک (۱۰۰)	۳۳	مشکل الفاظ کے معانی اور آیات مناسبت سے	۴۸
۸	المصر کی تفسیر	۳۵	مناسبت	۴۹
۹	قرآن مجید کی تفسیر میں مفسرین کے حرج	۳۶	اعمال کے وزن کے متعلق مذہب علماء	۵۰
۱۰	قرآن مجید سے ڈرانے اور صحت کرنے کے	۳۸	قرآن مجید سے مفسرین کے مباحث پر دلائل	۵۱
۱۱	الکتاب الکامل	۳۹	آپامیزان میں صرف مسلمانوں کو وزن ہو گا	۵۲
۱۲	اعلام کے تحت ہونے کے دلائل اور ان کی	۴۰	کافروں کا بھی وزن ہو گا؟	۵۳
۱۳	حجرت کی وضاحت	۴۱	ان مسلمانوں کی مفسرین کی صورت میں جن کی	۵۴
۱۴	مشکل الفاظ کے معانی اور آیات مناسبت سے	۴۲	نیکیاں کتابوں کے برابر آئیں انہوں سے کم ہو گی	۵۵
			مشکل الفاظ کے معانی اور آیات مناسبت سے	۵۶
			مناسبت	۵۷
			معاشی کی تحصیل	۵۸
			شکر کا معنی اور اصطلاحی معانی	۵۹

صفحہ نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر شمار	عنوان
۲۶	شکر کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۵۳	۴۷ حضرت آدم کا پہلا اور ساتواں بیٹا کی وجہ سے ابلیس سے افضل ہونا
۲۷	شکر اور اکر کے طریقوں کے متعلق احادیث	۵۴	۴۸ ابلیس کے اصل قیاس کی بناء پر مکررین قیاس کے
۲۸	شکر کی فضیلت کے متعلق احادیث	۵۶	۴۹ دلائل اور من کا تجربہ
۲۹	ولقد خلقناکم ثم صورناکم (۱۸-۱۷)	۵۶	۵۰ بخود زین قیاس کا احاطہ سے استفادہ لال
۳۰	آیات مبالغہ سے مناسبت	۵۸	۵۱ بخود زین قیاس کا آثار صحابہ اور اقوال علماء سے استفادہ لال
۳۱	ایک افضل کتاب	۵۸	۵۲ شیطان کے ساتھ طویل مکالمہ اس کی فضیلت کا موجب نہیں
۳۲	حضرت آدم علیہ السلام کی سوانح کے بعض اہم واقعات	۵۸	۵۳ ابلیس کو جس سے اترنے کا حکم دیا گیا تھا اس میں سے ا
۳۳	حضرت آدم علیہ السلام کی سرطدار تخلیق	۵۹	۵۴ تواضع کرنے والے کے لیے سرگندی اور تکبر کرنے والے کے لیے ذلت اور پستی
۳۴	حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کا مشاہدہ کرنا	۶۰	۵۵ اس بات کی تحقیق کہ ابلیس لعین کو کتنی زندگی کی مسرت دی ہے
۳۵	حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش	۶۰	۵۶ افراد کا حق
۳۶	حضرت آدم علیہ السلام کا عید نامہ اور ان کے وسیلے سے دعا کرنا اور اس حدیث کی تحقیق	۶۰	۵۷ ابلیس لعین کا جبر اور قدر میں حیران ہو جانے کا جبر اور
۳۷	حضرت آدم کے سکون کے لیے حضرت عواکہؓ کا عید کرنا	۶۱	۵۸ تقدیر میں محذوب
۳۸	حضرت آدم علیہ السلام کو نبیائیں خطر سے بچانا	۶۱	۵۹ ابلیس لعین کا صراط مستقیم سے ہٹنے کی سعی کرنا
۳۹	حضرت آدم علیہ السلام کی وفات	۶۱	۶۰ ابلیس لعین کا پہلا رحلت سے علم اور ہو جانے اور
۴۰	حضرت آدم علیہ السلام کا بعد از موت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میلاد	۶۱	۶۱ اس سے ڈار کی دعا
۴۱	سیدہ عائشہؓ اور شریعتی معنی	۶۱	۶۲ ابلیس لعین کے اس دعویٰ کا سبب کہ اگر کوئی لوگ
۴۲	قرآن مجید میں سجدہ کے احکامات	۶۱	۶۳ شکر گزار نہیں ہوں گے
۴۳	ابلیس جن تھا فرشتہ؟	۶۱	۶۴ کیا تمام اہل بدعت اور گمراہ فرقہ دوزخی ہیں
۴۴	امر کو جب کہے ہو	۶۱	۶۵ یاد آدم اسکن انت وزوجک
۴۵	حضرت آدم سے افضل ہونے پر ابلیس کا یہ استدلال کہ آگ مٹی سے افضل ہے	۶۲	۶۶ الحنہ (۲۵-۱۹)
۴۶	آگ سے مٹی کے افضل ہونے کی دوسری روایات	۶۲	۶۷ ابلیس کی دوسری اندازی بمعبریت آدم کا زمین پر

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۹۸	افلاص ہونے پر قاعدہ اور افلاص نہ ہونے کے تفصیل کے حلق ایک سراسر اعلیٰ روایت	۸۳	۷۳ آقا و توبہ کرنا حضرت آدم کے فرشتہ اور داعی بخیر کی طبع
۹۹	افلاص سے کیا وہ ائم عمل بغیر افلاص کے زیادہ اعمال سے افضل ہے	۸۵	۷۴ اعتراضات اور اہل کے جوابات آپا شجر منوع سے کھانا کھانا تھا اگر کھانا نہیں تھا
۱۰۰	انسانوں کے حشر کی کیفیت	۸۷	۷۵ سزا کیوں ملی تھی اور آدم و اہلیس کے معرکہ میں کون کا سیلاب رہا؟
۱۰۰	ابتداء فطرت میں ہر انسان کا روایت یا نہ ہونا بروز طواف کی ممانعت کا نشان نزول اور لوگوں کے سامنے برہنہ ہونے کی ممانعت	۸۷	۷۶ ہنسی آدم قد انزلنا علیکم لباس (۳۱-۳۲)
۱۰۱	تغیر کعبہ کے وقت تہجد ادا کرکند سے پرکھنے کی روایت پر بحث و نظر	۸۸	۷۷ مشکل اور اہم الفاظ کے معنی آیات مابعد سے مناسبت
۱۰۲	کھانے پینے میں وسوسہ کی گنجائش اور اعتدال کا حکم اور بیاد خوری کا سرفا ہونا	۸۸	۷۸ لباس کی نوع پر شکر ادا کرنا مواد و حرمت کی شرم گاہوں کے مصلحت میں
۱۰۵	بیاد خوری کی خطہ میں اعلیٰ	۸۹	۷۹ مذہب نقباء حضرت آدم کے جس سے باہر آنے کا جہان کا
۱۰۵	پرہیز کی اہمیت کے حلق اعلیٰ	۹	۸۰ علیہ بنی قریظہ شجر منوع سے کھانا جنات کے انسانوں کو دیکھنے اور انسانوں کے
۱۰۷	کھانے پینے کے اواب کے حلق اعلیٰ	۹	۸۱ جنات کو نہ دیکھنے کی تحقیق جنات کے انسانوں پر تصرف کرنے کا جہان
۱۰۷	کھڑے ہو کر کھانے پینے کی ممانعت کے حلق	۹	۸۲ کاشت کا معنی اور مردہ کو کھانے کے اس قول کا رد کہ اللہ نے کاشت کا حکم دیا ہے
۱۰۸	کھڑے ہو کر کھانے پینے کے حلق	۹	۸۳ قضا اور عدل کے معنی افلاص کا معنی
۱۰۸	کھڑے ہو کر کھانے پینے کے حلق	۹	۸۴ قرآن مجید میں افلاص کے ساتھ حرمت کرنے کا حکم
۱۰	حلق اقتصاد اسلام کی آراء دوسو کے پچھوے پائی اور دم زم کہ پائی کو کھڑے ہو کر پینے کا تجویز	۹	۸۵ عمل میں افلاص کے فوائد اور توبہ کے حلق اعلیٰ
۱۲	قل من حرم من اللہ التی اعرج لعبادہ والطیب من الرزق (۳۲-۳۴)	۹	۸۶ عمل میں افلاص نہ ہونے سے تفصیل اور تذہب کے حلق اعلیٰ
۱۲	لباس پہننے وقت دعا کرنے اور شکر ادا کرنے کے حلق اعلیٰ	۹	

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
۹۵	لباس کی انواع اور اقسام کے حلقہ اعلیٰ	۴۱	کفار کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولنے کے متعدد محال
۹۶	لباس کے رنگوں کے حلقہ اعلیٰ	۴۲	کافروں کے لیے آسمان کو روزانہ کھولنے کے حلقہ حدیث
۹۷	اچھے صاف اور عمدہ لباس پہننے کے حلقہ اعلیٰ	۴۸	اہل جنت کے دلوں سے دنیا کی رنجشوں اور شکفتوں کا محو ہونا
۹۸	حقیقی اور معمولی لباس پہننے کی اعلیٰ حد میں تعلیق	۴۹	کفار کی جنتوں کا سلسلوں کو درایت میں ملنا
۹۹	لباس پہننے کے شرعی اور فقیہی احکام	۵۰	جنت میں داخل کا حقیقی سبب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے نہ کہ نیک اعمال
۱۰۰	زینت اور جمل کے حلقہ مغربی و مذہب اربعہ کی تحقیق	۵۱	دخول جنت کے لیے اعمال کو سبب قرار دینے کے محال
۱۰۱	اشیاء میں اہست کے اصل ہونے کی تحقیق	۵۲	شر کے دن کفار کی توبہ کارگر نہیں ہوگی
۱۰۲	معمولات اہل سنت کا ترازو اور احسان	۵۳	الاعراف کا معنی اور صدق
۱۰۳	ان گناہوں کی کیا وجوہ تمام گناہوں کی اصل ہیں	۵۴	وفادی اصحاب الاعراف و رجالا (۵۳-۵۴)
۱۰۴	ربط آیات	۵۵	اصحاب الاعراف کو دخول جنت کا وزن
۱۰۵	رسول کا ان لوگوں کی جنس سے ہو جانے کی طرف اس کو مبعوث کیا گیا	۵۶	کافروں کو دوزخ میں کھانے پینے سے محروم رکھنے کی سزا دینا
۱۰۶	نکار کل کی وضاحت	۵۷	اللہ کی رامت میں پائی خرچ کرنے کی اہمیت اور اجر و ثواب
۱۰۷	نیک مسلمان شر کے دن آیا گھبراہٹ میں چلا ہوں گے یا نہیں	۵۸	قرآن مجید کی خصوصیات
۱۰۸	گناہگار مسلمانوں کے لیے دائمی عذاب کا ہونا	۵۹	کفار کے اخروی شمارہ کلیان
۱۰۹	اللہ پر بستن پائے اور اس کی آیتوں کو بھٹانے کی تفصیل	۶۰	ان ربکم اللہ الذی خلق السموات والارض فی ستة ایام (۵۸-۵۹)
۱۱۰	کتاب یالوح محفوظ میں اللہ پر بستن پائے والوں کی سزا	۶۱	اہم اور مشکل الفاظ کے معانی
۱۱	کتاب کی تفسیر میں دیگر اقوال	۶۲	اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلیل
۱۲	دوزخ میں کفار کے احوال	۶۳	زمینوں اور آسمانوں کو چھ دنوں میں بنانے کی
۱۳	ضعف کا معنی	۶۴	
۱۴	دوسرے عذاب پر ایک سوال کا جواب	۶۵	
۱۵	ان الذین کذبوا بآیتنا واستکبروا عنہا (۶۴-۶۵)		

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۱۸۳	ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے حلقہ حرف آخر	۱۵۵	حکمت
۱۸۳	چالیس حدیثوں کی تلخیص کرنے والے کے متعلق توبہ اور ثبات	۱۵۵	چھ دنوں کی تفصیل میں احادیث کا مضرب اور مستبر حدیث کی بحین
۱۸۳	چالیس حدیثوں کی تلخیص پر ثبات کی احادیث کی فنی حیثیت	۱۵۸	عرش پر استواء اور اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کے متعلق شیخ ابن تیمیہ کا موقف
۱۸۵	حدیث ضعیفہ پر عمل کرنے کے فوائد اور شرائک	۱۵۹	استواء اور صفات کے مسئلہ میں شیخ ابن حجر کے مواقفین
۱۸۶	دعائیں حد سے بڑھنے کا ممنوع ہونا	۱۵۹	استواء اور صفات کے مسئلہ میں شیخ ابن حجر کے مواقفین
۱۸۷	محسن کا معنی	۱۶۰	استواء اور صفات کے مسئلہ میں حنفیہ میں اختلاف کا موقف
۱۸۷	اس کائنات میں حشر کے دن مردوں کو زندہ کرنے کی نشانی	۱۶۰	استواء اور صفات کے مسئلہ میں حنفیہ میں اختلاف کا موقف
۱۸۷	اچھی اور خراب زمینوں میں مسلمانوں اور کافروں کی مثال	۱۶۱	استواء اور صفات کے مسئلہ میں حنفیہ میں اختلاف کا موقف
۱۸۸	لقد ارسلنا نوحا والی قومہ فقال یقوم اعبدوا اللہ مالکم من الہ غیرہ (۵۴-۳)	۱۶۱	استواء اور صفات کے مسئلہ میں حنفیہ میں اختلاف کا موقف
۱۸۹	حضرت نوح علیہ السلام کی توحید پر دعوت اور ان کی توحید پرستی کی ابتداء کیسے ہوئی؟	۱۶۱	استواء اور صفات کے مسئلہ میں حنفیہ میں اختلاف کا موقف
۱۹۰	حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور ان کا قول رسل ہوا	۱۶۱	استواء اور صفات کے مسئلہ میں حنفیہ میں اختلاف کا موقف
۱۹۱	حضرت نوح علیہ السلام کی تلخیص کلیات	۱۶۱	استواء اور صفات کے مسئلہ میں حنفیہ میں اختلاف کا موقف
۱۹۲	حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا نازل ہونا	۱۶۱	استواء اور صفات کے مسئلہ میں حنفیہ میں اختلاف کا موقف
۱۹۲	طوفان نوح اور حشر کی بعض تفصیلات	۱۶۱	استواء اور صفات کے مسئلہ میں حنفیہ میں اختلاف کا موقف
۱۹۲	حضرت نوح علیہ السلام کی عمر	۱۶۱	استواء اور صفات کے مسئلہ میں حنفیہ میں اختلاف کا موقف
۱۹۵	تقصیر نوح کا نازل کرنے کے فوائد	۱۶۱	استواء اور صفات کے مسئلہ میں حنفیہ میں اختلاف کا موقف
۱۹۵	لوطہ تعالیٰ کے سستی عیادت ہونے پر دلیل	۱۶۱	استواء اور صفات کے مسئلہ میں حنفیہ میں اختلاف کا موقف
۱۹۶	انہم اور مشکل الفاظ کے معانی	۱۶۱	استواء اور صفات کے مسئلہ میں حنفیہ میں اختلاف کا موقف
۱۹۶	حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر قوم نوح کے استعجاب اور تعجب کی وجوہات	۱۶۱	استواء اور صفات کے مسئلہ میں حنفیہ میں اختلاف کا موقف

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
۱۷۵	قوم نوح کے استعلا اور محبوب کا حال	۱۷۸	قوم حمود کے قصہ کے حلقہ اعلیٰ اور آثار
۱۷۶	والی عباد احصاء ہود (۷۵-۷۶)	۱۷۹	ولو طحا اذ قال لقومہ ان اتون
۱۷۷	حضرت ہود علیہ السلام کا شجرہ نسب	۱۸۰	الفاحشۃ ما سبقکم بہامن
۱۷۸	حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بلوکی طرفہ پشت	۱۸۱	احد من العلمین (۸۰-۸۱)
۱۷۹	بلوکی قوت اور سطوت اور ان پر عذاب نازل	۱۸۲	حضرت لوط علیہ السلام کا شجرہ نسب
۱۸۰	ہوئے کے حلقہ قرآن مجید کی آیات	۱۸۳	حضرت لوط علیہ السلام کا مقام پشت
۱۸۱	قوم بلوکی وطن کی مذہبی حیثیت	۱۸۴	حضرت لوط علیہ السلام کے پہلے فرشتوں کا حسین
۱۸۲	صالحین کے درس کی تحقیق	۱۸۵	اور نوخیز لڑکوں کی شکل میں صلیب ہونا
۱۸۳	حضرت ہود علیہ السلام کے قصہ اور حضرت نوح	۱۸۶	قوم لوط میں ہم جنس پرستی کی ابتداء
۱۸۴	علیہ السلام کے قصہ کے بیان فرق	۱۸۷	حضرت لوط کی بیوی کی خیانت اور قوم لوط کی بے
۱۸۵	حضرت نوح اور حضرت ہود علیہ السلام کے	۱۸۸	علو میں
۱۸۶	مقابلہ میں سید عالمؐ کی زیادہ عزت اور	۱۸۹	عمل قوم لوط کی عقلی قیاسی
۱۸۷	وجہات	۱۹۰	قرآن مجید میں عمل قوم لوط کی مذمت
۱۸۸	اندر عقلی توحید اور استحقاق مہدویت پر دلیل	۱۹۱	الطہ میں عمل قوم لوط کی مذمت اور سزا کا
۱۸۹	والی نمود احصاء صالحا	۱۹۲	بیان
۱۹۰	(۷۳-۷۴)	۱۹۳	عمل قوم لوط کی سزائیں مذہب فقہاء
۱۹۱	قوم حمود کی اعلیٰ تاریخ	۱۹۴	قوم لوط پر عذاب کی کیفیت
۱۹۲	حضرت صالح علیہ السلام کا نسب اور قوم حمود کی	۱۹۵	والی مدین احصاء شعبا
۱۹۳	طرفہ کی پشت	۱۹۶	(۸۵-۸۶)
۱۹۴	قوم حمود کا حضرت صالح علیہ السلام سے مجروح	۱۹۷	حضرت شعیب کا نام اور نسب
۱۹۵	طلب کرنا اور مجروح کیسے کے بلو ہود و اہل بنی لاث	۱۹۸	مدین اور اسباب لایکہ ایک قوم ہیں یا الگ الگ
۱۹۶	اور ان پر عذاب نازل ہونا	۱۹۹	حضرت شعیب کا مقام پشت
۱۹۷	قوم حمود کی سرکشی اور ان پر عذاب نازل کرنے	۲۰۰	حضرت شعیب کی قوم پر عذاب نازل
۱۹۸	کے حلقہ قرآن مجید کی آیات	۲۰۱	حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر
۱۹۹	اوٹنی کا قاتل ایک شخص قلیا پوری قوم حمود	۲۰۲	ذرا تو حکم کرنا بظاہر قہور نے والے
۲۰۰	اوٹنی کے مجروح ہونے کی وجوہات	۲۰۳	قوم شعیب کو ترغیب و ترہیب
۲۰۱	قوم حمود کے عذاب کی مختلف تعمیریں اور ان	۲۰۴	قال الملا الذین استکبروا من
۲۰۲	شروع تحقیق	۲۰۵	قومہ (۸۸-۸۹)

صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
۲۳۷		مہجرت سے امتیاز		حضرت شعیب علیہ السلام کے گھریلو گھٹنے کے
۲۳۸	۲۳۶	مہجرت کی ضرورت	۲۳۶	احقر ارض کے خدائیت
۲۳۸	۲۳۷	مہجرت کی شرائط	۲۳۷	توکل کا لغوی اور اصطلاحی معنی
۲۳۹	۲۳۸	افضل غیر عربیہ کی دیگر اقسام	۲۳۸	توکل سے داننے اور دم کرانے پر توکل سے بری
۲۳۹	۲۳۹	مہجرت مانیہ کے اقبالیہ ہونے پر حدیث	۲۳۹	ہونے کا شکل
۲۳۹	۲۴۰	نقد اور متکلمین کے دلائل	۲۴۰	دو آکرے اور علان کرانے کے حلقہ اعلیٰ
۲۴۱	۲۴۱	مہجرت پر انبیاء کے اقبالیہ کے ثبوت میں	۲۴۱	دو اور دم سے نبی ﷺ کا علاج کرنا
۲۴۱	۲۴۲	اعلامت	۲۴۲	افضل مذکور کا جواب
۲۴۲	۲۴۲	انبیاء کے اقبالیہ مہجرت ہونے پر ایک شکل	۲۴۲	توکل کی تفسیر پر ایک اور افضل کا جواب
۲۴۳	۲۴۳	کا جواب	۲۴۳	نزل عذاب سے حضرت شعیب علیہ السلام کی
۲۴۳	۲۴۴	مہجرت کے صدور میں علاوہ پیر کا موقف	۲۴۴	نبوت کی صداقت
۲۴۳	۲۴۵	مہجرت کے صدور میں علاوہ اہل سنت کا موقف	۲۴۵	وما ارسلنا من قبۃ من نبی الا
۲۴۶	۲۴۶	پسے تکذیب کرنے کی وجہ سے بعد میں ایمان نہ	۲۴۶	اخذنا اھلہا (۹۷-۹۸)
۲۴۶	۲۴۷	لانے کی توجہات	۲۴۷	مشکل الفاظ کے معانی
۲۴۶	۲۴۸	رواؤں سے مصیبت ٹھٹھنے کے بعد اللہ کو فراموش	۲۴۸	رجوع اور راحت کے نزول میں کافروں اور
۲۴۶	۲۴۹	کودنا	۲۴۹	مسلمانوں کے احوال اور افضل کا فرق
۲۴۷	۲۵۰	حضرت آدم سے حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ	۲۵۰	تکامل نزول رحمت کا سبب ہیں اور یہ اہل
۲۴۷	۲۵۱	سے ہارنے نبی ﷺ تک کا زمانہ	۲۵۱	نزول عذاب کا باعث ہیں
۲۴۸	۲۵۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پرورش	۲۵۲	اولم یجد للذین یرثون الارض
۲۵۱	۲۵۳	نفل نبوت اور فرعون کو تبلیغ	۲۵۳	من بعد اھلہا (۱۰۰-۱۰۸)
۲۵۲	۲۵۴	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات	۲۵۴	کفار مکہ پر عذاب نہ پہنچنے کی وجہ
۲۵۳	۲۵۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر	۲۵۵	کفار مکہ کے دونوں پر مرگنے کی توجہ
۲۵۳	۲۵۶	فرعون کے دعویٰ خدا کی کار	۲۵۶	سابقہ امتوں کے عذاب سے کفار مکہ کا سبق
۲۵۳	۲۵۷	قبیلوں کا فرعون اہل کو نظام بنانا	۲۵۷	مائل نہ کرنا
۲۵۵	۲۵۸	قال المسلمان قوم فرعون ان هذا	۲۵۸	یونانہ محمد ﷺ کا علم فیہ اور آپ کی رسالت
۲۵۵	۲۵۹	لسمحر علیہم (۱۰۹-۱۱۰)	۲۵۹	پروسیل
۲۵۷	۲۶۰	برنی کا مجروح ہونے کی جس سے وہ تپے جس جہ	۲۶۰	تمام نبی مائل مجروح ہیں
۲۵۷	۲۶۱	کاس زمانہ میں چہ چاہو	۲۶۱	نبی ﷺ کے مجروح کو غیر انبیاء علیہم السلام کے

صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
۲۴۸	۲۵۷	سحری تہذیب اور سحر اور مجوس فرق	۲۵۸	سحری تہذیب اور سحر اور مجوس فرق
۲۴۹	۲۵۹	سحر اور سحر کا شرعی حکم	۲۵۹	سحر اور سحر کا شرعی حکم
۲۴۹	۲۵۹	سحر کے پکینے اور کھانے کا حکم	۲۵۹	سحر کے پکینے اور کھانے کا حکم
۲۴۹	۲۶۰	حضرت موسیٰ اور فرعون کے جادو گروں کا مقابلہ	۲۶۰	حضرت موسیٰ اور فرعون کے جادو گروں کا مقابلہ
۲۴۹	۲۶۱	جادو گروں کے ایمان لانے میں ظلم کی نفی	۲۶۱	جادو گروں کے ایمان لانے میں ظلم کی نفی
۲۴۹	۲۶۱	رب موسیٰ اور ان کے کج وجہ	۲۶۱	رب موسیٰ اور ان کے کج وجہ
۲۴۹	۲۶۱	فرعون کا وہم کو جہالت میں ڈالنا	۲۶۱	فرعون کا وہم کو جہالت میں ڈالنا
۲۴۹	۲۶۱	آیا فرعون اپنے جادو پر عمل کر سکتا ہے؟	۲۶۱	آیا فرعون اپنے جادو پر عمل کر سکتا ہے؟
۲۴۹	۲۶۱	راہ حق میں قربانی دینے کے لیے تیار رہنا	۲۶۱	راہ حق میں قربانی دینے کے لیے تیار رہنا
۲۴۹	۲۶۱	وقال الحلائل من قوم فرعون انذر	۲۶۱	وقال الحلائل من قوم فرعون انذر
۲۴۹	۲۶۱	موسیٰ (۳۷-۳۸)	۲۶۱	موسیٰ (۳۷-۳۸)
۲۴۹	۲۶۱	فرعون کے مجوسی تفسیر میں اقوال	۲۶۱	فرعون کے مجوسی تفسیر میں اقوال
۲۴۹	۲۶۱	اللہ پر ایمان لال کی وجہ سے صاحب کا آسمان ہو	۲۶۱	اللہ پر ایمان لال کی وجہ سے صاحب کا آسمان ہو
۲۴۹	۲۶۱	جانا	۲۶۱	جانا
۲۴۹	۲۶۱	کسی بات کو سمجھنے کے لیے سوال کرنے کا جواز	۲۶۱	کسی بات کو سمجھنے کے لیے سوال کرنے کا جواز
۲۴۹	۲۶۱	ولقد اخذنا آل فرعون	۲۶۱	ولقد اخذنا آل فرعون
۲۴۹	۲۶۱	بالسنین (۳۰-۳۱)	۲۶۱	بالسنین (۳۰-۳۱)
۲۴۹	۲۶۱	مشکل اور اہم الفاظ کے معانی	۲۶۱	مشکل اور اہم الفاظ کے معانی
۲۴۹	۲۶۱	قوم فرعون پر پے در پے بلائیں اور آفتیں نازل	۲۶۱	قوم فرعون پر پے در پے بلائیں اور آفتیں نازل
۲۴۹	۲۶۱	کرنے کی حکمت	۲۶۱	کرنے کی حکمت
۲۴۹	۲۶۱	نال اور گھون ٹکانے کی تحقیق	۲۶۱	نال اور گھون ٹکانے کی تحقیق
۲۴۹	۲۶۱	بد گھوٹی کی ممانعت کا سبب	۲۶۱	بد گھوٹی کی ممانعت کا سبب
۲۴۹	۲۶۱	نیک سہل کے جواز کا سبب اور بد فعل کو شرک قرار	۲۶۱	نیک سہل کے جواز کا سبب اور بد فعل کو شرک قرار
۲۴۹	۲۶۱	دینے کی توجیہ	۲۶۱	دینے کی توجیہ
۲۴۹	۲۶۱	عورت مسلمان اور گھوڑے میں بد گھوٹی کی توجیہ	۲۶۱	عورت مسلمان اور گھوڑے میں بد گھوٹی کی توجیہ
۲۴۹	۲۶۱	بد گھوٹی لینا کفار کا طریقہ ہے	۲۶۱	بد گھوٹی لینا کفار کا طریقہ ہے
۲۴۹	۲۶۱	کسی چیز سے بد گھوٹی لینے یا کسی کو بد گھوٹی قرار	۲۶۱	کسی چیز سے بد گھوٹی لینے یا کسی کو بد گھوٹی قرار
۲۴۹	۲۶۱	دینے کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات	۲۶۱	دینے کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۸۷	حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ کے لیے	۲۸۳	گیارہویں جواب کے ضمن میں نبی ﷺ کی	۳۰۶	شہن میں غلو کرنے کی ممانعت
۲۸۸	حضرت علی رضی اللہ عنہ بنزہ ہادیوں میں	۳۰۵	معتد کا معنی	۳۱۰	انبیاء علیہم السلام کی حیات پر دلائل
۲۸۹	حدیث مذکور سے روافض کا حضرت علی کی	۳۰۷	دوسرے انبیاء علیہم السلام کی نبی ﷺ کے	۳۱۱	تفصیل تدریجی کی تحقیق
۲۹۰	خلافت بلا فصل پر استدلال	۳۰۸	ذکر اور نہ کرانے کی خلافت میں کام سے شرف فرما	۳۱۲	تورات کی تفسیر کا لہذا معتد لوہور نزول کی تاریخ
۲۹۱	روافض کے استدلال مذکور کا جواب	۳۰۹	تورات میں ہر چیز کی فصاحت اور ہر چیز کی تفصیل	۳۱۳	مذکور ہوئے کی توجیہ
۲۹۲	حضرت ابن ام حکوم کو تمام مقامی میں ظیفہ ملنا	۳۱۰	تورات کے احکام نکور جبہ درجہ ہونا	۳۱۴	تورات میں نبی ﷺ اور آپ کی امت
۲۹۳	حضرت ابن ام حکوم کی خلافت سے حضرت علی	۳۱۱	تورات کی خصوصیات	۳۱۵	اللہ کی آیات سے کفار کو دلوں کو پھیرنے کی
۲۹۴	کے متعلق موعوم خلافت بلا فصل پر معارفہ	۳۱۲	اللہ کی آیات سے کفار کو دلوں کو پھیرنے کی	۳۱۶	توجیہ
۲۹۵	اللہ تعالیٰ کے کلام کے متعلق مذہب اسلام	۳۱۳	تورات میں نبی ﷺ اور آپ کی امت	۳۱۷	تکبر کا نفی اور شرعی معنی
۲۹۶	اللہ تعالیٰ کے کلام کی کیفیت کے متعلق احادیث	۳۱۴	تورات کے احکام نکور جبہ درجہ ہونا	۳۱۸	تکبر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق قرآن
۲۹۷	اور آثار	۳۱۵	تورات میں نبی ﷺ اور آپ کی امت	۳۱۹	تکبر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق
۲۹۸	اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے	۳۱۶	تورات کے احکام نکور جبہ درجہ ہونا	۳۲۰	تکبر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق
۲۹۹	کلام کی بعض تفصیلات	۳۱۷	تورات میں نبی ﷺ اور آپ کی امت	۳۲۱	تکبر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق
۳۰۰	اللہ تعالیٰ کے کھلی دینے کے متعلق اہل قبلہ	۳۱۸	تورات کے احکام نکور جبہ درجہ ہونا	۳۲۲	تکبر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق
۳۰۱	کے مذہب	۳۱۹	تورات میں نبی ﷺ اور آپ کی امت	۳۲۳	تکبر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق
۳۰۲	مکرمین روئے سے دلائل اور ان کے جوابات	۳۲۰	تورات کے احکام نکور جبہ درجہ ہونا	۳۲۴	تکبر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق
۳۰۳	اللہ تعالیٰ کے کھلی دینے پر اہل سنت کے قرآن	۳۲۱	تورات میں نبی ﷺ اور آپ کی امت	۳۲۵	تکبر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق
۳۰۴	مجید سے دلائل	۳۲۲	تورات کے احکام نکور جبہ درجہ ہونا	۳۲۶	تکبر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق
۳۰۵	اللہ تعالیٰ کے کھلی دینے کے متعلق احادیث	۳۲۳	تورات میں نبی ﷺ اور آپ کی امت	۳۲۷	تکبر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق
۳۰۶	اللہ تعالیٰ کے کھلی دینے پر قرآن مجید سے ایک	۳۲۴	تورات کے احکام نکور جبہ درجہ ہونا	۳۲۸	تکبر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق
۳۰۷	اور دلیل	۳۲۵	تورات میں نبی ﷺ اور آپ کی امت	۳۲۹	تکبر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق
۳۰۸	مکرمین روئے کے ایک اور اعتراض کا جواب	۳۲۶	تورات کے احکام نکور جبہ درجہ ہونا	۳۳۰	تکبر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق
۳۰۹	انبیاء علیہم السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ	۳۲۷	تورات میں نبی ﷺ اور آپ کی امت	۳۳۱	تکبر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق
۳۱۰	دینے کے متعلق حدیث	۳۲۸	تورات کے احکام نکور جبہ درجہ ہونا	۳۳۲	تکبر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق
۳۱۱	مجھے انبیاء علیہم السلام پر فضیلت مستعد ہیں	۳۲۹	تورات میں نبی ﷺ اور آپ کی امت	۳۳۳	تکبر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق
۳۱۲	حدیث کے جوابات	۳۳۰	تورات کے احکام نکور جبہ درجہ ہونا	۳۳۴	تکبر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق
۳۱۳	دوسرے جواب کے ضمن میں تمام انبیاء پر نبی	۳۳۱	تورات کے احکام نکور جبہ درجہ ہونا	۳۳۵	تکبر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق
۳۱۴	ﷺ کی فضیلت کے متعلق احادیث	۳۳۲	تورات کے احکام نکور جبہ درجہ ہونا	۳۳۶	تکبر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۳۳	مطلق کو خدیوہ معمول کرنے کے قواعد	۳۳۹	مات غضب میں طلاق دینے کا شرعی حکم
۳۳۴	شیخ تقویٰ کے دلائل پر بحث و نظر	۳۴۰	بہت کا معنی اور اس کا شرعی حکم
۳۳۵	شیخ عسکری اور شیخ میر علی کے دلائل	۳۴۱	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عہد مغفرت کی توجیہ
۳۳۶	شیخ عسکری کی شیخ میر علی اور جنس مثلی کے	۳۴۲	ان الذین اتخذوا المصلح
۳۳۷	دلائل پر بحث و نظر	۳۴۳	سینا الہم (۱۵۴-۱۵۵)
۳۳۸	انٹوں سے چپے لباس نکلنے کے حلق معص	۳۴۴	توجیہ قبول کرنے کے بعد جو اسرائیل پر عذاب
۳۳۹	کی حقیقت	۳۴۵	کی عید کی توجیہ
۳۴۰	انٹوں سے چپے لباس رکھنے کے حلق حرف آخر	۳۴۶	بدعت میں کی تعریف
۳۴۱	کھانکری بیکوں کا نسخہ ہو جانا	۳۴۷	توجیہ کی حقیقت اور لفظ تقالی کی مغفرت کا عموم
۳۴۲	فرائض اور واجبات کے ترک پر موافقہ کی دلیل	۳۴۸	اور شمول
۳۴۳	وانتخذ قوم موسیٰ من بعدہ	۳۴۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے فسر کی طلاق کرنا
۳۴۴	(۷۸-۸۰)	۳۵۰	توراح کی تختیاں آئی تھیں یا نہیں
۳۴۵	جو اسرائیل کے چھڑا دیئے اور اس کی پرستش	۳۵۱	سزا سرائیلیوں کے انتخاب کے سلسلہ میں
۳۴۶	کرنے کے حلق روایات	۳۵۲	تلف روایات
۳۴۷	کلام کرنے اور بدعت دینے پر رد اور الویت کی	۳۵۳	سورۃ البقرہ میں الصالحہ اور سورۃ الاحزاب میں
۳۴۸	توجیہ	۳۵۴	الرحمۃ فرامنے کی توجیہ
۳۴۹	لما سقط فی ایدہم کا معنی	۳۵۵	کی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حلق یہ
۳۵۰	قوم کی گمراہی پر حضرت موسیٰ آیا طور سے وہاں	۳۵۶	اگن تھا کہ سزا سرائیلیوں کی وجہ سے ان کو
۳۵۱	پر مطلع ہوئے یا پہلے	۳۵۷	ہلاکت میں جھکا کرے گا؟
۳۵۲	غضب کا معنی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے	۳۵۸	اللہ کے معاف کرنے اور مخلوق کے معاف کرنے
۳۵۳	غضب کا معنی	۳۵۹	میں فرق
۳۵۴	غیظ و غضب کو ضبط کرنے اور بدلتے لینے کے	۳۶۰	حضرت موسیٰ نے نہاد اور آخرت کی جس بھلائی کا
۳۵۵	حلق قرآن مجید کی آیات	۳۶۱	سوال کیا تھا کہ کیا تھی؟
۳۵۶	غیظ و غضب کو ضبط کرنے اور بدلتے لینے کے	۳۶۲	نبی اور رسول کے معنی
۳۵۷	حلق اصطلاح	۳۶۳	قرآن اور سنت میں نبی ﷺ پر ای کا طلاق
۳۵۸	توراح کی تختیاں کو زمین پر ڈالنے کی توجیہ	۳۶۴	ای کا معنی معنی
۳۵۹	حضرت ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکا	۳۶۵	رسول اللہ ﷺ کے لکھنے اور پڑھنے پر قرآن
۳۶۰	کر کھینچنے کی توجیہ اور دیگر فوائد	۳۶۶	مجید سے دلائل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۲۶	اللہ تعالیٰ کے اسلام کے توہین ہونے کی تحقیق	۳۲۸	میشیق لینے کا مقام
۳۲۸	اللہ تعالیٰ کے ناموں (۹۹) کی تفصیل	۳۲۹	میشیق حضرت آدم کی پشت سے ذرت نکل کر آیا
۳۲۹	اسم اعظم کی تحقیق	۳۳۰	کیا تھا بنو آدم کی پشتوں سے
۳۳۰	الحلو کا معنی	۳۳۱	میشیق کے حجت ہونے پر ایک اور شکل کا جواب
۳۳۰	اللہ تعالیٰ کے اسلام میں الحلو کی تفصیل	۳۳۲	کیا یہ میثیق کسی کو یاد ہے؟
۳۳۱	اللہ تعالیٰ کے اسلام توہین ہونے پر یہ اسم باربعہ کے مفسرین کی تصریحات	۳۳۲	نبی ﷺ کا اصل کا نکلتا ہوا
۳۳۱	اس امت میں بھی حق کی ہدایت دینے والے اور حق کے ساتھ بدل کر دینے والے ہیں	۳۳۲	واقئل عذیبہم نبال الذی کے شان نزول میں مختلف روایات
۳۳۲	اجماع کے حجت ہونے پر احادیث	۳۳۳	بد عمل اور رشتہ خور عالم کی مذمت
۳۳۳	والذین کذبوا بآیاتنا (۱۸۴-۱۸۸)	۳۳۳	بد عمل اور رشتہ خور عالم کی کتے کے ساتھ مماثلت کا بیان
۳۳۵	مشکل الفاظ کے معانی	۳۳۴	بچہ والے کتے کی مثل کا تمام گمراہوں اور کافروں کو شامل ہونا
۳۳۶	تفکر کا معنی	۳۳۴	آیات مذکورہ سے مستنبط شدہ احکام شرعیہ
۳۳۶	جلیل کفار نبی ﷺ کو کہیں مجنون کہتے تھے اور اس کا جواب	۳۳۵	ہدایت لوز گمراہی کا لفظ کی جہت سے ہونے کا معنی
۳۳۷	اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر دلائل	۳۳۵	سب سے جنت اور انسانوں کو دوزخ کے لیے پیدا کرنے کی توجیہ
۳۳۹	آیا تیسرے دلیل کے ایمان لانا صحیح ہے یا نہیں؟	۳۳۶	مصل کا کل بدل ہے یا داخل؟
۳۴۰	کافروں کو گمراہی پر پید کرنے کا معنی	۳۳۷	دلع کے عمل محض ہونے پر دلائل
۳۴۰	آیات سہبتہ سے ارجمند	۳۳۸	قرآن اور حدیث میں دل کی طرف مصل اور اور اک کی نسبت کرنے کی توجیہ
۳۴۱	مشکل الفاظ کے معانی	۳۳۸	مصل کی تعریف میں علماء کے اقوال
۳۴۱	وقت وقوع قیامت کو عقل کننے کی حکمت	۳۳۹	کل مصل کے بارے میں اسماء امب کے اقوال
۳۴۲	مہجریہ کے جوہرات	۳۴۰	کفار کا جانوروں سے زیادہ گمراہ ہونا
۳۴۳	نبی ﷺ کا طاعت قیامت کی خبر دینا	۳۴۱	آیت سہبتہ سے ارجمند
۳۴۳	رسول اللہ ﷺ کو علوم غیبیہ اور علم روح وغیرہ دے جانے کے متعلق علماء اسلام کے تحریرات	۳۴۲	اللہ تعالیٰ کے اسلام حسنی کا معنی
۳۴۷	تحریرات	۳۴۳	اسم مسی کا تین ہے یا غیر
۳۴۷	رسول اللہ ﷺ کو علوم غیبیہ اور علم روح		

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
۴۳۸	و فیہ دبیہ جانے کے متعلق جمہور علماء اسلام کی تصریحات	۴۳۹	رسول اللہ ﷺ کے علم غیب کے متعلق احادیث	۴۳۷
۴۳۹	اللہ تعالیٰ کی ذات میں علوم غیبی کی انحصاری خصوصیت کا ثبوت	۴۴۰	رسول اللہ ﷺ سے یہ کسوا نے کی توجیہ کر	۴۳۷
۴۴۰	اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام کے علم میں فرق کے متعلق اعلیٰ حضرت کا نظریہ	۴۴۱	آکر میں غیب کو جاننا تو غیر مشروع کر لیتا	۴۳۷
۴۴۱	علم کی ذاتی اور عقلی کی تقسیم کے متعلق علماء اسلام کی تصریحات	۴۴۲	رسول اللہ ﷺ کو عالم الغیب کہنے اور آپ کی طرف علم غیب کی نسبت کرنے میں علماء دیوبند کا نظریہ	۴۳۷
۴۴۲	قرآن اور سنت میں نبی ﷺ کے علم کے عموم اور علم ماسکات و مایکون کی تصریحات	۴۴۳	رسول اللہ ﷺ کو عالم الغیب کہنے اور آپ کی طرف علم غیب کی نسبت کرنے میں اعلیٰ حضرت کا نظریہ	۴۳۷
۴۴۳	نبی ﷺ کے علم کے عموم اور علم ماسکات و مایکون کے متعلق علماء اسلام کی تصریحات	۴۴۴	ہو الذی خلقکم من نفس واحدۃ (۱۸۹-۱۹۰)	۴۳۸
۴۴۴	شیخ اسماعیل دہلوی کا رسول اللہ ﷺ کی آخرت میں نفع رسائی پر انکار	۴۴۵	ان روایات کی تحقیق میں طن مذکور ہے کہ حضرت آدم اور حوا نے اپنے بیٹے کا نام عبدالمارش رکھا	۴۳۸
۴۴۵	شیخ اسماعیل دہلوی کی تقریر کا رد اور باطل اہل بیت اور دیگر قربت داروں کو رسول اللہ ﷺ کا آخرت میں نفع پہنچانا	۴۴۶	جعللاء مشوکاء (انہوں نے اللہ کے شریک بنائے) کی توجیسات	۴۳۹
۴۴۶	نفع رسائی کی بظاہر نبی کی روایات کی توجیہ	۴۴۷	غلط طریقے سے ہم نے اور ہم پر لگنے کی مذمت	۴۳۹
۴۴۷	اس پر دلیل کہ رسول اللہ ﷺ سے نفع اور ضرر کی نفی ذاتی نفع اور ضرر پر محمول ہے	۴۴۸	بچوں کا نام رکھنے کی تحقیق	۴۳۹
۴۴۸	رسول اللہ ﷺ کی نفع رسائی میں افراط و تفریط اور اعتدال پر مبنی تقریبات	۴۴۹	پسندیدہ اور نا پسندیدہ ناموں کے متعلق احادیث	۴۳۹
۴۴۹	علم غیب کی تحقیق	۴۵۰	عبدالغنی ہم رکھنے کا شرعی حکم	۴۳۹
۴۵۰	غیب کا لغوی معنی	۴۵۱	قیامت کے دن انسان کو اس کے باپ کے نام کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا یا ان کے نام کی طرف؟	۴۳۹
۴۵۱	غیب کا اصطلاحی معنی	۴۵۲	بچوں کا نام محمد رکھنے کی فضیلت	۴۳۹
۴۵۲	رسول اللہ ﷺ کو علم غیب دے جانے کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۴۵۳	بچوں کی سبائگی اور بے چارگی	۴۳۹
		۴۵۴	ان ولیی اللہ الہدی (۱۹۱-۲۰۶)	۴۴۰
		۴۵۵	اللہ تعالیٰ اور رسول کے مقرب تک لوگ ہیں	۴۴۰

صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
۳۸۱	۵۰۳	آیات مبارکہ سے ارجاء	۳۸۱
۵۱۹	۵۰۳	سجف کرنے کی ناکھ دیکھ لو اور جہلوں سے	۵۱۹
۵۱۹	۵۰۳	اعراض کرنے کے الگ الگ محال	۵۱۹
۵۲۰	۵۰۳	مخلوق اور مکر کرنے کے مخلوق قرآن مجیدی	۵۲۰
۵۲۱	۵۰۳	آیات	۵۲۱
۵۲۱	۵۰۳	مخلوق اور مکر کرنے کے مخلوق احادیث	۵۲۱
۵۲۱	۵۰۳	رسول اللہ ﷺ کے درگزر کرنے کے مخلوق	۵۲۱
۵۲۱	۵۰۵	احادیث	۵۲۱
۵۲۱	۵۰۶	نزع شیطان کا معنی	۵۲۱
۵۲۲	۵۰۶	وسوسن شیطان سے نجات کا طریقہ	۵۲۲
۵۲۲	۵۰۶	دوسرے شیطان کی وجہ سے صحت نہیادہر	۵۲۲
۵۲۲	۵۰۷	امراض اور اس کے جوابات	۵۲۲
۵۲۲	۵۰۸	طائف من الشیطان کا معنی	۵۲۲
۵۲۲	۵۰۸	انسان کس طرح غور و فکر کر کے انتقام لینے کو	۵۲۲
۵۲۲	۵۰۸	ترک کرے	۵۲۲
۵۲۲	۵۰۸	انسان کس طرح غور و فکر کر کے کہانوں کو ترک	۵۲۲
۵۲۶	۵۰۹	کرے	۵۲۶
	۵۰۹	غلبہ خدا سے مراد اے لوگوں کو دوسری	
	۵۰۹	مطافرتا	
	۵۰۹	کفار کے فریاد کی مجبورات نہ کہانے کی توجیہ	
۵۲۱	۵۰۹	قرآن مجید پڑھنے کے آداب	۵۲۱
۵۲۲	۵۰۹	قرآن مجید پڑھنے کا حکم آیات کے ساتھ مخصوص	۵۲۲
۵۲۲	۵۰۹	سہ ماہیہ نماز کو بھی شامل ہے	۵۲۲
۵۲۲	۵۱۰	آیا قرآن مجید متناظر میں ہے یا فرض کتابیہ	۵۲۲
۵۲۲	۵۱۱	قرآن مجید پڑھنے کے حکم میں مذہب فقہاء	۵۲۲
۵۲۲	۵۱۱	اہم کے پیچھے قرآن پڑھنے میں مذہب اہل ربہ	۵۲۲
۵۲۲	۵۱۱	فقہاء مذہب کے اس مسئلہ میں اختلاف اور متعلقہ	۵۲۲
۵۲۸	۵۱۱	اقوال ہیں	۵۲۸

سورۃ الانفال

۵۲۱	۱	انفال کا معنی
۵۲۲	۲	سورۃ الانفال کی وجہ تسمیہ
۵۲۲	۳	سورۃ الانفال کا نزول
۵۲۲	۴	ترتیب نزول کے لحاظ سے سورۃ الانفال کا تقسیم
۵۲۲	۵	اس کی آیتوں کی تعداد اور سبب نزول
۵۲۲	۶	غزوہ بدر کا خلاصہ
۵۲۲	۷	غزوہ بدر کے مخلوق احادیث
۵۲۸	۸	سورۃ الانفال کے مضامین کا خلاصہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	صفحہ	عنوان	صفحہ
۵۵۸	جنگ بدر میں قتل ملائکہ کے متعلق احادیث اور آثار	۲۸	۵۳۹	سورۃ الاحقاف کے مقاصد	۸
۵۶	جنگ بدر میں قتل ملائکہ کے متعلق مغربین اسلام کی آراء	۲۹	۵۴۰	ہمسلموں کے عن الانفال (۱۰۳)	۹
۵۶۷	غزوہ بدر میں فرشتوں کے قتل کے متعلق امام رازی کا تہذیبی شدہ نظریہ	۳۰	۵۴۲	انفال کا معنی اور اس کے صدائق میں مغربین کے نظریات	۱۰
۵۶۹	غزوہ بدر میں فرشتوں کے قتل کے متعلق مصنف کی تحقیق	۳۱	۵۴۳	بل قیامت کے استحقاق میں صحابہ کرام کا اختلاف	۱۱
۵۶۹	ادبہ شیکم الناس امنۃ منہ و یسزل علیکم (۱۹-۱۸)	۳۲	۵۴۴	تفہیل کسی نمایاں کارنامہ پر صحابہ و ان کے غیبت سے زائد انعام دینے میں تقاسم الیک کا نظریہ	۱۲
۵۷۰	غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہی چھ انواع جس دن کی جنگ ہوئی تھی اس رات	۳۳	۵۴۵	تفہیل میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ	۱۳
۵۷۹	مسلمانوں پر نیند کھاری ہونا	۳۴	۵۴۶	تفہیل میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ	۱۴
۵۷۹	مسلمانوں پر اس رات خود کی طاری کرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں	۳۵	۵۴۷	تفہیل میں فقہاء حنفیہ کا نظریہ	۱۵
۵۷۳	بدر میں رسول اللہ ﷺ کی قیام گاہ اور بارش کا نزول	۳۶	۵۴۸	وجہ کا معنی	۱۶
۵۷۳	بدر کے دن بارش کے نزول میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں	۳۷	۵۴۹	اللہ تعالیٰ کے زور اور خوف کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۱۷
۵۷۳	بقیہ چار نعمتوں کی تفصیل	۳۸	۵۵۰	اللہ تعالیٰ کے زور اور خوف کے متعلق احادیث اور آثار	۱۸
۵۷۶	رسول اللہ ﷺ کا سترتین بدر سے خطاب فرمایا اور صلح مونی کی بحث	۳۹	۵۵۱	ایمان میں کی اور قرآنی کی تحقیق	۱۹
۵۷۷	صلح مونی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے انکار کی توجیہ	۴۰	۵۵۱	بل حرام سے نبوت کے طریقے	۲۰
۵۷۷	صلح مونی کے ثبوت میں بعض دیگر احادیث اور آثار	۴۱	۵۵۱	میں یقیناً مومن ہوں یا میں انشاء اللہ مومن ہوں کہنے میں تقاسم اور حکامین کا اختلاف	۲۱
۵۸۲	زحف کا معنی	۴۲	۵۵۲	مبحث نہ در میں فریقین کے درمیان محاکمہ	۲۲
۵۸۹	میدان جنگ سے پہلے کی یادگار ضروری تھی	۴۳	۵۵۳	”میں یقیناً مومن ہوں“ کہنے کے دلائل	۲۳
			۵۵۴	”میں انشاء اللہ مومن ہوں“ کہنے کے دلائل کا تجزیہ	۲۴
			۵۵۴	بعض صحابہ کے نزدیک لشکر کفار سے مقابلہ کا باگوار ہونا اس مجلس مظلوم اور پیش منظر	۲۵
			۵۵۴	ابو سفیان کے قاتلہ تجارت پر حملہ کو بعض صحابہ کے ترجیح دینے کا بیان	۲۶
			۵۵۷	غزوہ بدر کے دن نبی ﷺ کا گورگرا کر دعا کرنا	۲۷

صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
۲۰۶	۵۹۰	۳۳ اگر دشمن کی تعداد مسلمانوں سے دگنی یا اس سے کم ہو تو پھر مسلمانوں کا مدینہ ان سے جہاد کیا جائے نہیں	۳
۲۰۸	۵۹۱	۳۵ میدان جنگ سے ہانکنے کی ممانعت قیامت تک کیلئے عام ہے یا یہ ہر دور کے ساتھ مخصوص ہے	۴
۲۰۹	۵۹۲	۳۶ مسلمانوں سے کفار پر کے قتل کی نفی کے محال	۵
۲۱۰	۵۹۳	۳۷ و مار میت اور میت کے شکن نزول میں مختلف قول	۶
۲۱۱	۵۹۴	۳۸ نبی ﷺ سے خاک کی مٹی بچھنے کی نفی اور اہانت کے محال	۷
۲۱۲	۵۹۵	۳۹ عیذات کا مقتدر ہونا	۸
۲۱۳	۵۹۶	۴۰ صحیحی آرائش کا معنی	۹
۲۱۴	۵۹۷	۴۱ اللہ تک مسلمانوں کی نصرت اور حمایت فرماتا ہے یہ کاروں کی نہیں	۱۰
۲۱۵	۵۹۸	۴۲ یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ ورسولہ (۲۰-۲۸)	۱۱
۲۱۶	۵۹۹	۴۳ رسول اللہ کے حکم پر عمل کو واجب ہونا	۱۲
۲۱۷	۶۰۰	۴۴ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو واجب ہونا	۱۳
۲۱۸	۶۰۱	۴۵ اللہ تعالیٰ کی معلومات اور اس کی معلومات فریضہ	۱۴
۲۱۹	۶۰۲	۴۶ فرض نماز میں بھی رسول اللہ ﷺ کے بلانے پر حاضر ہو جو واجب ہے مگر نفل نماز میں اس کے بلانے پر	۱۵
۲۲۰	۶۰۳	۴۷ مسلمانوں کے حق میں کیا چیز حیات آفریں ہے	۱۶
۲۲۱	۶۰۴	۴۸ انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ تعالیٰ کے محال ہونے کے محال	۱۷
۲۲۲	۶۰۵	۴۹ بنو آدم کے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے کا معنی	۱۸
۲۲۳	۶۰۶	۵۰ رحمن کے وہ انگلیوں سے کیا مراد ہے	۱۹
۲۲۴	۶۰۷	۵۱ غلاموں پر عذاب کے نزول میں صالحین کا مشمول ہونا	۲۰
۲۲۵	۶۰۸	۵۲ بدکاروں کے گناہوں کی وجہ سے نیکو کاروں کو عذاب کیوں ہو گا؟	۲۱
۲۲۶	۶۰۹	۵۳ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تحفظ خلیفہ ہے کہ بدکاروں کی اطاعت اور شکرگزاری کرے	۲۲
۲۲۷	۶۱۰	۵۴ اللہ اور رسول سے خیانت کی ممانعت کے شان نزول میں متعدد روایات	۲۳
۲۲۸	۶۱۱	۵۵ حضرت ابولبابہ انصاری کی قہر	۲۴
۲۲۹	۶۱۲	۵۶ اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کے محال	۲۵
۲۳۰	۶۱۳	۵۷ امانت ادا کرنے اور خیانت نہ کرنے کے حلق قرآن مجید کی آیات	۲۶
۲۳۱	۶۱۴	۵۸ امانت ادا کرنے اور خیانت نہ کرنے کے حلق احادیث اور آثار	۲۷
۲۳۲	۶۱۵	۵۹ مال اور اولاد کے فتنہ ہونے کے حلق احادیث	۲۸
۲۳۳	۶۱۶	۶۰ یا ایہا الذین امنوا ان تنفقوا اللہ ورسولہ (۲۹-۳۰)	۲۹
۲۳۴	۶۱۷	۶۱ کبیرہ گناہوں کے اجتناب سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں	۳۰
۲۳۵	۶۱۸	۶۲ مومنوں اور کافروں کا دنیا دار آخرت میں فرق	۳۱
۲۳۶	۶۱۹	۶۳ جب نبی ﷺ نے دنیا میں گناہ گاروں کے لیے شفاعت کر دی ہے تو آخرت میں شفاعت کیوں ہو گی؟	۳۲
۲۳۷	۶۲۰	۶۴ اللہ تعالیٰ کا فضل	۳۳
۲۳۸	۶۲۱	۶۵ کفار قریش کا نبی ﷺ کو قتل کرنے کی سازش	۳۴
۲۳۹	۶۲۲	۶۶ کربا	۳۵

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۷۸	اللہ تعالیٰ کا کفار کی سازش کو ناکام کر کے آپ کو ان کے زمرے سے نکلانا	۳۲	۹۱	واعلموا انما غنمتم من شئی	۳۸
۷۹	غزینہ الحارث کے جوئے عوے	۳۳	۹۲	ربطہ مضمون	۳۸
۸۰	کسی قوم میں جیسا کہ نبی موجود ہو تو اس قوم پر	۳۴	۹۸	نکل جھٹیل اور سبکی مختصر تشریح	۳۸
	غزلب نہیں آتا	۳۶	۹۹	نئے کا حق	۳۸
۸۱	کنفر کے استفادہ کی متعدد تعلیم	۳۶	۱۰۰	بل نیست کی تعریف	۳۹
۸۲	مشکل اور اہم الفاظ کے معانی	۳۷	۱۰۱	فہم کی تقسیم میں فقہاء شافعیہ کا موقف	۳۹
۸۳	جلیل صوفیاء کے رقص و سرود پر علامہ قرطبی کا تبصرہ	۳۷	۱۰۲	فہم کی تقسیم میں فقہاء حنبلیہ کا موقف	۴۰
۸۴	قل للذین کفروا (۳۸-۴۰)	۳۹	۱۰۳	فہم کی تقسیم میں فقہاء مالکیہ کا موقف	۴۱
۸۵	سبقت آیات سے اور چلا اور شکن نفل	۳۹	۱۰۴	فہم کی تقسیم میں فقہاء حنفیہ کا موقف	۴۱
۸۶	ایمان لانے سے سبقت گناہوں کے معاق ہوئے	۳۹	۱۰۵	مشکل اور اہم الفاظ کے معانی	۴۳
	کے متعلق قرآن اور سنت سے دلائل	۴۰	۱۰۶	نکاح و نکاح میں سیدہ امہ و سیدہ ام کلثوم کی دلیل نبوت	۴۳
۸۷	کفار کے سبقت گناہوں کے بخشے میں اللہ تعالیٰ کا اللہ و کرم	۴۰	۱۰۷	کفار کی تعداد کو کم کرنے کی حکمت	۴۴
۸۸	زندہ کی توبہ مقبول ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق	۴۱	۱۰۸	مسلمانوں کی تعداد کو کم کرنے کی حکمت	۴۵
۸۹	زندہ کا معنی اور مضمون	۴۲	۱۰۹	یا ایہا الذین امنوا اذ القیتکم	۴۵
۹۰	زندہ کی معنی اور دہری اور طہ کی تعریفوں کا بھی فرق	۴۲		فصۃ (۴۵-۴۸)	۴۵
۹۱	زندہ کی توبہ اور اس کو قتل کرنے کے شرعی احکام	۴۲	۱۱۰	آیات سبقت سے اور چلا	۴۶
۹۲	زندہ کی توبہ مقبول ہونے یا نہ ہونے کے الگ الگ محمل	۴۳		و حرم سے متعلقہ کی قرآنی مہمیت کے متعلق املوٹ	۴۶
۹۳	زندہ کی توبہ قبول ہونے پر ایمان رازی کے دلائل اور تحقیق مقام	۴۵	۱۱۱	و حرم اسلام کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنے کی فضیلت اور اجر و ثواب	۴۷
۹۴	زندہ کا معنی	۴۶	۱۱۲	دوران قتل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے متعلق املوٹ	۴۷
۹۵	صرف جزیہ کا سب سے کفر کا لقب ٹھہر کر مکتور ہے یا پوری دنیا سے	۴۶	۱۱۳	دوران قتل ذکر کے متعلق علماء کے اقوال	۴۸
			۱۱۴	اختلاف رائے کی بناء پر خلافت نہ کی جائے	۴۹
			۱۱۵	مسلمانوں کے ذوالی کا سبب وحدت الہی کو پار چارہ کرنا ہے	۵۰
			۱۱۶	مشکل الفاظ کے معانی	۵۱
			۱۱۷	نور و روای کی خدمت	۵۱

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۱۵	ہے	۶۵۲	ابلیس کا سر اڑنے کی شکل میں اگر کفار کی رکعت
۶۱۶	جہلو کے لیے بدھے ہوئے گھوڑوں کی فہیات	۶۵۲	ابلیس کو سر اڑنے کی شکل میں سبک ہوئے کی
۶۱۷	نور اس دور میں ان کا صدق	۶۵۲	قد رتدینے کی حکمت
۶۱۸	ہم علوم و شہنوں کا صدق	۶۵۳	اذ یقول المسفقون (۵۸-۴۹)
۶۱۹	و شہن اسلام کو ڈرانے اور عروج کرنے کی	۶۵۵	مستحقین بدر کی وقت موت کیفیت
۶۲۰	حکمت	۶۵۶	مذہب کے متفق کو مذہب و باطنی جہاز ہے
۶۲۱	جہلو کی فہیات کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۶۵۶	اللہ کی بندہ کوئی ظلم نہیں کرتا
۶۲۲	جہلو کی فہیات کے متعلق احادیث	۶۵۷	کفار بدر کا شہن فرعون کے مماش ہوا
۶۲۳	جہلو کی حکمت اور اس سوال کا جواب کہ کافروں کو	۶۵۷	اہل مکہ پر اللہ کی ان نعمتوں کی بیان جن کی انہوں
۶۲۴	قتل کرنا اللہ اور رسول کی رحمت کے متعلق ہے	۶۵۷	لے نا شکری کی
۶۲۵	جہلو کے فرض میں ہونے کی صورتیں	۶۵۸	جو قوم خود کو کسی نعمت کا مال ثابت کرتی ہے اللہ
۶۲۶	جہلو کے فرض کلیہ ہونے کی صورتیں	۶۵۹	اس نعمت کو مذہب سے بدل دیتا ہے
۶۲۷	جہلو کے مباح ہونے کی شرائط	۶۶۰	اس نعمت کا پہلی آیت کی تفصیل ہوا
۶۲۸	جہلو کے جواب کی شرائط	۶۶۰	بنو قریظ کی مدد فتنی
۶۲۹	اہل قیمت کی تقسیم کی تفصیل اور جنگی قیدیوں کو	۶۶۱	مشکل اللہ کے معانی
۶۳۰	قد یہ کے بدلہ میں آزاد کرنے کے متعلق مذہب	۶۶۱	فریق ملی کی مدد فتنی کی وجہ سے سلبہ ختم
۶۳۱	نقدہ	۶۶۱	کرتے کی صورت میں
۶۳۲	جنگی قیدیوں کو قد یہ کے بدلہ میں آزاد کرنے کے	۶۶۱	مسلمانوں کے سر پر لو کی مدد فتنی زیادہ مذہب اور
۶۳۳	متعلق احادیث	۶۶۱	زیادہ بڑا اللہ ہے
۶۳۴	جنگی قیدیوں کے قد یہ کے بدلہ میں آزاد کرنے پر	۶۶۱	ولایحسبن الذین کفروا
۶۳۵	سیاحب ہوا یہ کے اعتراض کا جواب	۶۶۱	سبقوا (۵۸-۴۹)
۶۳۶	کیا موجود دور میں بھی جنگی قیدیوں کو کو بیڑی اور	۶۶۱	ربہ آیات اور شہن رسول
۶۳۷	ظلام بنانا جہاز ہے؟	۶۶۱	ربہ آیات
۶۳۸	و شہن سے صلح کرنے کا حکم آیا منسوخ ہے یا نہیں	۶۶۱	تیر اندازی کے فضائل
۶۳۹	و شہن سے صلح کرنے یا صلح نہ کرنے کے الگ	۶۶۱	اس دور میں تیر اندازی کے صدق و عشق
۶۴۰	الگ عمل	۶۶۱	بیزا کل ہیں
۶۴۱	و شہن کی نسبت ظاہر ہونے کے بدلہ میں صلح کا جواز	۶۶۱	ایشی تھیاریا نے کے لیے تھکر کا اور اس کے
۶۴۲	اسلام کی نعمت سے عرب کے قافلہ حنزوں کا	۶۶۱	لے سائنسی علوم حاصل کرنا افضل ترین مہلت

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۷۰۲	یامہ شہر و شکر ہو جانا	۷۸۶	سے متاثر ہو کر حضرت عباس کا مسلمان ہونا
۷۰۳	عاضی اور قلیٰ محبت اور داعی اور باقی محبت کے	۷۸۷	بد کے قیدیوں سے جو مل قیمت لیا گیا تھا
۷۰۴	مہلری اور اسباب	۷۸۸	مسلمان ہونے کے بعد ان کو اس سے زیادہ مل
۷۰۵	صحابہ کرام کی باہمی محبت کا سبب	۷۸۹	مل جانا
۷۰۶	حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی	۷۹۰	اللہ تعالیٰ کا علم ہی "مل اور مستقبل تمام زبانوں
۷۰۷	تقدو تھی؟	۷۹۱	کو محیط ہے
۷۰۸	یابہا النبی حررض المسلمون منہ	۷۹۲	اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ ﷺ سے کفار کی
۷۰۹	علی القتال (۷۲-۷۵)	۷۹۳	خیانت کا بیان
۷۱۰	مسلمانوں پر تحقیق کر کے مشکل حکم کو منسوخ	۷۹۴	عہد رسالت میں مومنین کی چار قسمیں
۷۱۱	کرنا	۷۹۵	مہاجرین، انولین کی دیگر مہاجرین اور انصار پر
۷۱۲	کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی کامیابی کی	۷۹۶	تفصیلات
۷۱۳	وجہات	۷۹۷	مہاجرین اور انصار کے درمیان پہلے وراثت کا
۷۱۴	مشکل الفاظ کے معنی	۷۹۸	شروع پھر منسوخ ہونا
۷۱۵	بد کے قیدیوں کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا	۷۹۹	ولایت کا سہمی
۷۱۶	صحابہ کرام سے مشورہ کرنا	۸۰۰	کفار سے معاملہ کی پابندی کرتے ہوئے
۷۱۷	مل دنیا کی مل کی وجہ سے بعض صحابہ پر غلبہ	۸۰۱	دار الحرب کے مسلمانوں کی مدد نہ کرنا
۷۱۸	نائل ہوا نہ کہ رسول اللہ ﷺ پر تقدیر کو ترجیح	۸۰۲	دو مختلف حالتوں کے مسئلہ وراثت کے مابین دوستی
۷۱۹	دینے کی وجہ سے	۸۰۳	اور وراثت جائز نہیں
۷۲۰	غلبہ کی دو سری وجہ بلا اجازت مال قیمت لینا	۸۰۴	مہاجرین اور انصار کی تفریق دو تصیف
۷۲۱	ہے	۸۰۵	ہجرت کی تفریق اور ہجرت کے متعلق خلف
۷۲۲	بد کے قیدیوں کو آزاد کرنے کے جوایات	۸۰۶	الانواع اعلیٰ
۷۲۳	مشرکین کو قتل کرنے کے عہد کی حکم سے جنگی	۸۰۷	ہجرت کے مختلف معانی
۷۲۴	قیدیوں کو مستثنیٰ کرنے پر دلائل	۸۰۸	ہجرت کے مختلف انواع اعلیٰ میں تطبیق
۷۲۵	بد میں بلا لٹان مال قیمت لینے کے بلوغ و عذاب	۸۰۹	خارجہ کے بعد ہجرت کے منسوخ ہونے کی
۷۲۶	نہ آنے کا سبب کیا تھا؟	۸۱۰	وجہات
۷۲۷	یابہا النبی قل لمن فی	۸۱۱	دار الکفر میں مسلمانوں کی سکونت کا حکم
۷۲۸	ایدیکم من الاسری (۷۵-۷۶)	۸۱۲	ہجرت کی اقسام
۷۲۹	بد میں رسول اللہ ﷺ کے فیصلہ کی خبر دینے	۸۱۳	ہجرت الی اللہ کی توجہ

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
۱۸۹	ذوالارحام کی طرف ان کے مصلحت اور ان کی	۷۸	
	وراثت کے ثبوت میں مصلحت	۷۸	
۱۹۰	انتہائی کلیت اور دعا	۷۸	
۲۸	کثرت و مراجع	۷۲	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي استغنى في حمة عن الحامدين وانزل القرآن تبينا لكل شيء عند العارفين والصلوة والسلام على سيدنا محمد الذي استغنى بصلوة الله عن صلوة المصلين واختص بارضاء رب العالمين الذي بلغ اليانما انزل عليه من القرآن وبين لنا ما نزل عليه بتبيان وكان خلقه القرآن وتحدى بالقرآن وعجز عن معارضته الانس والجان وهو خليل الله حبيب الرحمن لواء فوق كل لواء يوم الدين قائد الانبياء والمرسلين امام الاولين والاخرين شفيح الصالحين والمذنبين واختص بتنصيبه المغفرة له في كتاب مبين وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اسمائه الكاملين الراشدين واولاد الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائر اولياء امتد وعلما ملته اجمعين - اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من شرور نفسي ومن سيئات اعمالي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتبعه اللهم ارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه اللهم اجعلني في تبيان القرآن على صراط مستقيم وثبتني فيه على منهج قويم واحص مني الخطأ والزلل في تحريره وحفظي من شر الحاسدين وزيع المعاندين في تفتري اللهم الق في قلبي اسرار القرآن وشرح صدرى لمعانى الفرقان ومتعني بفيوض القرآن ونورني بانوار الفرقان واسعدني لتبيان القرآن . رب زدني علما رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا . اللهم اجعله خالصا لوجهك ومقبولا عندك وعند رسولك واجعله شائعا مستفيضا ومفيضا مرغوبا في اطراف العالمين الى يوم الدين واجعله لي ذرية للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقة تجارية الى يوم القيامة وارزقني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشفاعته في الآخرة واحيي على الاسلام بالسلامة وامتنع على الايمان بالكرامة اللهم انت رب لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت آمين يا رب العالمين -

اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے مخصوص ہیں جو ہر تعریف کرنے والے کی تعریف سے مستثنیٰ ہے۔ جس نے قرآن مجید نازل کیا جو عارفین کے نزدیک ہر چیز کا روشن بیان ہے اور صلوة و سلام کا سیدنا محمد پر نازل ہو جو خود اللہ تعالیٰ کے صلوة نازل کرنے کی وجہ سے ہر صلوة پیچھے والے کی صلوة سے مستثنیٰ ہیں۔ جن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو راضی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو قرآن نازل کیا اس کو انہوں نے ہم تک پہنچایا اور جو کچھ ان پر نازل ہوا اس کا روشن بیان انہوں نے ہمیں سمجھایا ان کے اوصاف سرا قرآن ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی مثل لانے کا بیج کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثل لانے سے عاجز رہے۔ واللہ تعالیٰ کے ظلیل اور محبوب ہیں۔ قیامت کے دن ان کا جعزا ہر جعزے سے بلند ہو گا۔ وہ نبیوں اور رسولوں کے قائم ہیں۔ کولین اور آخرین کے امام ہیں تمام نیکو کاروں اور گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے۔ "مورقن کی پاکیزہ آہ" ان کے کمال اور پوری اشکاب اور ان کی انداز عطرات اموات المومنین اور ان کی امت کے تمام علماء اور اولیاء پر بھی صلوة و سلام کا نازل ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اپنے نفس کے شرور بد اعمالوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہی پر چھوڑے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ مجھ پر حق واضح کر اور مجھے اس کی ابتداء عطا فرما اور مجھ پر باطل کو واضح کر اور مجھے اس سے اجتناب عطا فرما۔ اے اللہ مجھے "تبیان القرآن" کی تفسیر میں صراطِ مستقیم پر برقرار رکھ اور مجھے اس میں مستقل مسلک پر ثابت قدم رکھ۔ مجھے اس کی تحریر میں لفظیوں اور لغزشوں سے بچا اور مجھے اس کی تفسیر میں حادیین کے شرور معاندین کی تحریف سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ! میرے دل میں قرآن کے اسرار کا اکتا کر اور میرے سینہ کو قرآن کے معانی کے لئے کھول دے۔ مجھے قرآن مجید کے فیوض سے بہرہ مند فرما قرآن مجید کے افروز سے میرے قلب کی تاریکیوں کو منور فرما۔ مجھے "تبیان القرآن" کی تفسیر کی سہولت عطا فرما۔ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر۔ اے میرے رب تو مجھے (جس بھی داخل فرمائے) پسندیدہ طریقہ سے داخل فرما اور مجھے (جس سے بھی باہر لائے) پسندیدہ طریقہ سے باہر لا اور مجھے اپنی طرف سے وہ غلبہ عطا فرما جو (میرے لئے) امداد ہو۔ اے اللہ! اس تفسیر کو صرف اپنی رضا کے لئے مقدر کر دے اور اس کو اپنی اور اپنے رسول کی بارگاہ میں مقبول کر دے۔ اس کو قیامت تک کے لئے تمام دنیا میں مشہور، مقبول، محبوب اور اثر آفرین بنا دے۔ اس کو میری مغفرت کا ذریعہ، "مورق نجات" کا وسیلہ بنا اور قیامت تک کے لئے اس کو وحدۂ جاریہ کر دے۔ مجھے دنیا میں نبی ﷺ کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بہرہ مند کر۔ مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت عطا فرما۔ اے اللہ تو میرا رب ہے میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے کیے ہوئے وعدہ اور عہد پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بد اعمالیوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میرے مجھ پر جو فعلات ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے معاف فرما کیونکہ میرے سوا اور کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آمین یا رب العالمین!

سُورَةُ الْأَعْرَافِ

(٤)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ ونصلیٰ ونسلم علیٰ رسولہ الکریم

سورة الاعراف

سورت کا نام

زیادہ مشہور اور محقق یہ ہے کہ اس سورت کا نام "الاعراف" ہے۔ علامہ سید محمد حسینی زبیدی حنفی ۱۰۵ھ نے لکھا ہے کہ یہ لفظ عرف سے ملتا ہے اس کا معنی بلندی ہے اور اس کا معنی جانا اور پہچانا بھی ہے۔ الاعراف جنت اور دوزخ کی درمیانی سرحد کا نام ہے۔ اصحاب الاعراف کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے دوزخ کے مستوجب نہ ہوں اور برائیوں کی وجہ سے جنت کے مستحق نہ ہوں پس وہ جنت اور دوزخ کے درمیان قیام میں ہوں گے اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اہل جنت اور اہل نار کو پہچاننے والے ہوں گے ایک قول یہ ہے کہ اصحاب الاعراف انبیاء ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اصحاب الاعراف ملائکہ ہیں۔ قرآن مجید میں ہے

وَسَادَىٰ اصْحَابِ الْأَعْرَافِ (الاعراف ۳۸)

اصحاب الاعراف نے نہ کی۔

(تاج العروس ج ۶ ص ۱۹۳ مطبوعہ المطبعہ الخیریہ مصر ۱۳۰۶ھ)

اس سورت کا نام الاعراف اس لیے ہے کہ اس سورت میں الاعراف کا ذکر ہے:

وَبَشِّرِ هَٰؤُلَاءِ أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ رِسَالًا
يَتَذَكَّرُونَ لَوْلَا رِسَالُكُمْ لَفِيقَهُمْ مَّا ذُوقُوا أَصْحَابِ
الْحَقِّ وَأَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ يَدَّخِلُونَهُمْ هَٰؤُلَاءِ هُمُ
يَقُطَعُونَ (الاعراف ۳۶)

اور جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک قیام ہے اور الاعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو جنتیوں اور دوزخیوں میں سے ہر ایک کو ان کی علامت سے پہچان لیں گے اور وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو وہ (اصحاب الاعراف) جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور وہ اس کے امیدوار ہوں گے۔

حدیث میں بھی اس سورت کو سورت الاعراف سے تعبیر فرمایا۔

مروان بن الہکم بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم مغرب کی نماز میں قصار متصل (سورہ البقرہ ۹۸ سے لے کر آخر قرآن تک چھوٹی چھوٹی سورتیں) پڑھتے ہو اعلانہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو مغرب کی

نماز میں بڑی بڑی سورتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ موان نے کہ میں نے پوچھا بڑی سورتیں کون سی ہیں؟ حضرت نے یہ نے کہا الاعراف اور دوسری الانعام ہے۔ حدیث کے راوی ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں نے ان سے خود پوچھا تو انہوں نے فرمایا المائدہ اور الاعراف۔

(سنن ابوداؤد ج ۱، رقم الحدیث: ۸۱۲، صحیح البخاری ج ۱، رقم الحدیث: ۶۳، سنن الترمذی ج ۲، رقم الحدیث: ۹۸۹) سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی سورت سورتیں جن میں ایک سو یا اس سے زیادہ آیتیں ہیں، جن کو المسیح اطوال کہا جاتا ہے وہ یہ ہیں۔ البقرہ آل عمران النساء المائدہ الانعام الاعراف الانفال اور جن سورتوں میں ایک سو آیتیں ہوں، ان کو ذوات المسن کہتے ہیں اور جن میں اس سے کم آیات ہوں ان کو مشقی کہتے ہیں اور جن کے بعد منسل ہیں۔ سورۃ الحجرات سے البروج تک طول منسل ہیں اور البروج سے الیہ تک اوسلہ منسل ہیں اور الیہ سے آخر قرآن تک قصار منسل ہیں۔

(در مختار درر المختار ج ۱، ص ۳۶۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سورت کا نام المس ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔

عروہ بن الزہری بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے عبدالملک کیا تم (یہ) مغرب میں قل هو اللہ احد اور اے اعطینک الکونین پڑھتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں آپ نے قسم کھا کر فرمایا۔ ہے شک میں نے رسول اللہ ﷺ کو مغرب کی نماز میں بڑی بڑی سورتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ المس۔

(سنن الترمذی ج ۲، رقم الحدیث: ۹۸۸، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت) لیکن مشہور اور محقق قول یہی ہے کہ اس سورت کا نام الاعراف ہی ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مغرب کی نماز میں رسول اللہ ﷺ نے سورۃ الاعراف کو پڑھا اور اس کو وہ رکتوں میں تقسیم کیا۔ (سنن الترمذی ج ۲، رقم الحدیث: ۹۸۸، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت) الاعراف کا معنی اور مضائق

علامہ طبری متوفی ۲۶۸ھ نے لکھا ہے کہ الاعراف المعروف کی جمع ہے اور اس کا معنی بلند جگہ ہے۔ البتہ یحییٰ بن آدم نے کہا: کہ میں نے کہلی سے اس کے واحد کے متعلق پوچھا تو وہ خاموش رہے۔

(المباح حکام القرآن ج ۲، ص ۸۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت) امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عاصم بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں بھی ہوں اور گناہ بھی ہوں۔ ان کے گناہ ان کو جنت سے روک دیں اور ان کی نیکیاں ان کو دوزخ سے روک لیں۔ وہ اسی حالت میں رہیں گے حتیٰ کہ اللہ اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ پھر ان کے درمیان اپنا حکم جاری فرمائے گا۔

شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں۔ اللہ فرمائے گا میرے فضل اور میری بخشش سے جنت میں داخل ہو جائے تو ہر آج نہ کوئی خوف ہو گا اور نہ تم منہم ہو گے۔

سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس شخص کا ایک گناہ بھی نیکیوں سے زیادہ ہو، وہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا اور جس شخص کی ایک نیکی بھی اس کے گناہوں سے زیادہ ہو، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر حضرت ابن مسعود نے یہ آیت تلاوت کی:

وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ شَيْءٍ قَبِيحٍ وَهُمْ أَكْثَرُ مُبْطِلِينَ ﴿١٠٠﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٠١﴾

اور اس دن اعمال کا وزن کرنا یہ ہے جس جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں اور جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوئے تو وہی ہارے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو عمارتوں میں ڈالا کیونکہ وہ عمارت آجوں کے ساتھ غرق کرتے تھے۔

پھر فرمایا: ایک والی کے دانہ کے برابر وزن سے بھی میزان کا پلڑا جھک جاتا ہے اور فرمایا: جس شخص کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں وہ اصحاب الاعراف میں سے ہو گا ان کو پہل صراط پر ٹھہرا دیا جائے گا پھر وہ اہل جنت اور اہل دوزخ کو پہچان لیں گے۔ جب وہ اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے سلام علیکم اور جب ان کی نظر انہیں جانب کی طرف پھیری جائے گی تو وہ اہل دوزخ کو دیکھیں گے اور کہیں گے: اے ہمارے رہا ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا اور دوزخیوں کے ٹھکانوں سے اللہ کی پناہ چاہیں گے اور جو نیکیوں والے ہوں گے ان کو ان کی نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا اور اس نور کی روشنی میں اپنے سامنے اور اپنے آگے چلیں گے اس دن ہر بندے اور ہر بندی کو نور دیا جائے گا اور جب وہ پہلی صراط پر پہنچیں گے تو اللہ ہر منافق اور ہر منافقہ کا نور سلب فرما لے گا اور جب اہل جنت منافقوں کا محل دیکھیں گے تو کہیں گے: اے ہمارے رہا ہمارا نور عمل کر دے۔ اور رہے اصحاب الاعراف تو ان کا نور بھی ان کے سامنے ہو گا اور ان سے چھپنا نہیں جائے گا اور اس موقع کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قول نقل فرمایا ہے: وہ (اصحاب الاعراف) جنت میں داخل نہیں ہوئے اور وہ اس کے امیدوار ہیں۔ (الاعراف: ۳۶) حضرت ابن سعد نے فرمایا: جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کی دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جب وہ ایک برائی کرتا ہے تو اس کی صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے پھر فرمایا: جس کی دس نیکیوں پر ایک گناہ تلب ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا یعنی جس کی نیکیوں کو دس سے ضرب دینے کے بلکہ جو اس کے گناہ زیادہ ہوئے) عبداللہ بن عمار بیان کرتے ہیں کہ الاعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے اور اصحاب الاعراف اس جگہ ہوں گے حتیٰ کہ جب اللہ ان کو عافیت میں لینا چاہے گا تو ان کو ایک دریا کی طرف لے جائے گا جس کو حیات کہا جاتا ہے اس کے دونوں کنارے سونے کے سرخندے ہیں جن میں موتی جڑے ہوئے ہیں اور ان کی مٹی منگ ہے ان کو اس دریا میں ڈالا جائے گا حتیٰ کہ ان کا رنگ سفید چمک دار ہو جائے گا پھر اللہ ان کی طرف توجہ ہو کر فرمائے گا تم جو چاہو تمنا کرو پھر وہ تمنا کریں گے اور جب ان کی تمنا ختم ہو جائے گی تو اللہ ان سے فرمائے گا تم نے جو تمنا نہیں کی تھی تم کو وہ بھی ملیں گی اور ان کا سر گناہ اللہ بھی لے گا۔ وہ جنت میں داخل ہوں گے ورنہ اگر ایک ان کے سینوں پر سفید قی ہوں گے جن سے وہ پہچانے جائیں گے اور ان کو کہا جائے گا یہ جنت کے مساکین ہیں۔

(جامع البیان ۸: ۲۵۱-۲۵۲، مفتاح سلوے دار الفکر، بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ قرطبی حنفی ۲۷۸ھ نے لکھا ہے کہ فعلی نے ذکر کیا ہے: الاعراف پہلی صراط پر ایک بلند جگہ ہے۔ اس پر حضرت عباسؓ، حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ بن ابی طالبؓ اور حضرت جعفرؓ و ابی جعفرؓ رضی اللہ عنہم ہوں گے۔ وہ اپنے عہد نبوت کرنے والوں کو پہچان لیں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے اور ان سے بغض دیکھنے والوں کو بھی پہچان لیں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور زہراوی نے بیان کیا ہے کہ یہ ہر امت کے نیک لوگ ہوں گے جو لوگوں کے اعمال پر گواہ ہوں گے۔ خاص نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ یہ لوگ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار پر ہوں گے۔ دجال نے کہا یہ انبیاء ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے صفیرہ گناہوں کا نیا نہیں نکلیں اور مصیبتوں سے کفارہ دوائیں ہو اور ان کے کبیرہ گناہ نہیں ہوں گے۔ ان کو جنت

میں جانے سے روک لیا جائے گا تاکہ ان کو غم ہو جو ان کے عقائد کے مقابلہ میں ہو۔ حضرت ابوحنیفہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے یہ تمنا کی تھی کہ وہ اصحاب الاعراف میں سے ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ طاعن ہیں جو لوگوں کو جنت اور دوزخ میں داخل کرنے سے پہلے مسنون اور کافروں کو مستزکر میں گئے یہ بھی جملہ کافروں کا قول ہے۔ لیکن یہ اعتراض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاعراف کو رجل کہا ہے اور فرشتوں کو رجل نہیں کہا جاتا۔ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ فرشتے مذکر ہیں مونث نہیں ہیں اس لیے ان پر رجل کا اطلاق بعید نہیں ہے۔ علامہ قرطبی مالکی نے اور بھی کئی اقوال لکھے ہیں۔

(الجامع لاحکام القرآن ۷ ج ۸ ص ۱۹۱-۱۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

سورۃ الاعراف کی آیتوں کی تعداد اور ان کی صفات

یہ سورت بالمشافہ کی ہے اور اس کی دو سو چھ آیتیں ہیں۔ امام رازی 'علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی آٹھ آیتیں مٹتی ہیں۔ آیت ۲۳ سے لے کر آیت ۵۰ تک۔ جو مسلسلہم عن القرینہ سے شروع ہوئی ہیں نیز امام رازی نے لکھا ہے یہ سورت سورت ص کے بعد نازل ہوئی ہے۔

حضرت ہارون زید اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کے نزدیک یہ سورت ترتیب نزول کے اعتبار سے اسیاسویں سورت ہے۔ اور سورہ ص کے بعد اور سورہ جن سے پہلے نازل ہوئی ہے۔

علامہ اکوسی نے لکھا ہے کہ شہد رجل نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن الزبیر رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور اس سے کوئی آیت مستثنیٰ نہیں ہے۔ (روح البقی ۷ ج ۸ ص ۸۴)

اس سورت کی تمام آیات محکم ہیں۔ البتہ ابن زید کے نزدیک اس سورت کی حسب ذیل دو آیتیں منسوخ ہیں: **وَأَمْلَأُوا لَهَا كَهْمًا كَبِيرًا** (الاعراف ۸۳) اور میں انہیں صلت دیتا ہوں۔ بے شک میری خفیہ تدبیر بہت بڑی ہے۔

اس آیت کو منسوخ قرار دینا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس آیت میں خبر ہے اور فتح انتقام (احکام) میں ہوتا ہے۔ خبر کو منسوخ قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ظلم خودی تھی اور اب صحیح خبر دی ہے۔ (العیاذ باللہ) اور احکام میں فتح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک آیت میں ایک حکم مطلق بیان فرمایا تھا اور اب دوسری آیت میں اس حکم کی مدت یا استثناء کو بیان فرمایا اور فتح کا معنی اس حکم کی مدت یا استثناء کا بیان ہے۔ اس لیے احکام میں فتح جائز ہے۔

دوسری آیت یہ ہے:

حُلُو الْعُقُوفِ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْيُضُ خَيْرٍ
الْخَيْبِ لِيَسَّ (الاعراف ۸۴)

اس آیت کے مطلق سعدی اور ابن زید نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت 'آیت جملہ سے منسوخ ہے۔ لیکن یہ قول بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں کفار سے قتل کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ اس آیت میں نبی پیغمبر کو ملامت اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ نبی پیغمبر کفار اور مشرکین اور دیگر فاسق اور فاجر کی باطل باتوں اور قبیح حرکتوں سے طول خاطر نہ ہوں۔ آپ ان کی خفیزوں کے بلکہ جو ان کے ساتھ نرم سلوک کرتے تھے۔ ان کی بدی کا جواب نیکی سے اور ان کی برائیوں کا جواب اچھائیوں سے دیتے تھے اور اسی کیونکہ ہیرت پر برقرار رہنے کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے صحیح یہی ہے کہ سورۃ الاعراف کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔

الاعراف الانعام سے زیادہ طویل ہے کیونکہ الانعام ایک پارہ کی ہے اس میں ۲۰ رکوع اور ۲۵ آیتیں ہیں۔ اور الاعراف سو پارہ کی ہے اس میں چوبیس رکوع اور ۲۰۶ آیتیں ہیں۔
سورۃ الاعراف کا زمانہ نزول

علامہ ابن عاشور نے لکھا ہے کہ میں اس پر مطلع نہیں ہو سکا کہ سورۃ الاعراف کے نزول کی صحیح تاریخ کیا ہے۔ چاہیں نہ یہ سے موی ہے کہ یہ سورت سورۃ جن سے پہلے اور سورۃ ص سے بعد نازل ہوئی ہے اور صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سورۃ جن ابتدا کو اسلام میں نازل ہوئی ہے جب سیدنا محمد ﷺ کی دعوت کا ملبور ہوا تھا اور یہ ایام حج کا موقع تھا اور رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کے ساتھ عکاظ کے بزار کی طرف جا رہے تھے اور یہ مقام بکثرت کا دور سراسر تھا اور میں یہ ممکن نہیں کر سکا کہ سورۃ اعراف اس مدت میں نازل ہوئی تھی کیونکہ سات طویل سورتیں بکثرت کے ابتدا کی دور میں نازل نہیں ہو سکیں۔ (التمیز والاحتراز، ص ۸۷، ۸۸)

اس سورت کے مضامین پر غور کرنے سے یہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت اسی زمانہ میں نازل ہوئی ہے جس زمانہ میں سورۃ الانعام نازل ہوئی تھی۔ اس لیے ہم اب سورت کے مضامین اور مقاصد کو بیان کر رہے ہیں جن پر نظر ڈالنے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سورت کی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے۔
سورۃ الاعراف کے مضامین اور مقاصد

کی سورتوں میں سورۃ الاعراف سب سے لمبی سورت ہے۔ اس سورت میں اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں اور اس میں عجیبہ اور تعجبہ کارنگ نمایاں ہے۔ اس کے مضامین اور مقاصد کی فرست حسب ذیل ہے:

۱۔ قرن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس سورت کو اس عنوان سے شروع کیا گیا ہے کتب انزل الیک (الایہ) یہ عظیم کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ لہذا آپ کے دل میں اس سے تکلیف نہ ہو تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرا میں اور یہ ایمان والوں کے لیے فیضیت ہے۔ (الاعراف ۲) یہ رسول اللہ ﷺ کا دائمی معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت پر دلیل ہے۔ کیونکہ چیلنج کے باوجود کوئی شخص اس کی کسی سورت یا آیت کی نظیر نہیں لاسکا۔ سو پہلے آپ کی رسالت پر دلیل کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد پیغام رسالت کا ذکر فرمایا اور توحید اور دین اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی۔

۲۔ اس سورت کی آیت ۲۷ سے آیت ۲۸ تک حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے اس میں حضرت آدم کی پیدائش کا ذکر ہے اور فرشتوں کے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا ذکر ہے اور شیطان کے کبیر کرنے اور حضرت آدم کے ساتھ اس کی دشمنی اور اس کے راندہ درگاہ ہونے کا بیان ہے۔ حضرت آدم کی جنت سے ہجرت اور دین کا زمین پر نزول ذکر فرمایا ہے۔

۳۔ اس سورت کی آیت ۳۵ میں وحی رسالت کا بیان ہے۔ اے اولاد آدم! اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں اور تم سے میری آیتوں کا بیان کریں تو جس نے تقویٰ اور نیک کو اختیار کیا تو ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہو گا اور نہ وہ عقوبت ہوں گے۔

۴۔ اس سورت کی آیت ۳۶ سے آیت ۴۱ تک مشرکین اور کڈہین کے اعویہ انجام کا ذکر فرمایا۔ کفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان نہ لانے کے جو باطل ہند بیان کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا جو جواب دیا جائے گا اس کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے عذاب کا بیان فرمایا ہے۔

۵۔ اس سورت کی آیت ۴۲ سے آیت ۴۵ تک آخرت میں خصوصاً حشر کے دن مومنین کے حالات اور ان کا اہل دوزخ سے مکالمہ بیان فرمایا ہے اور آیت ۴۶ سے آیت ۴۹ تک اہل اعراف کا ان سے مکالمہ بیان فرمایا ہے جو آیت ۵۰ سے آیت ۵۴ تک

اللہ دوزخ کی تکفیر بیان فرمائی ہے۔

۶۔ اس سورت کی آیت ۵۳ سے آیت ۵۸ تک اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور اپنی وحدانیت پر دلائل قائم فرمائے ہیں اور اس ضمن میں اپنی عطا کردہ نعمتوں سے استدلال فرمایا ہے۔ مثلاً آدمیوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج، چاند اور ستاروں کا مسخر ہونا اور زمین سے پھلوں کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو نعمتیں پیدا فرمائیں ہیں اور انسانوں کو اس کا نعمت سے فائدہ حاصل کرنے کا جو اختیار عطا فرمایا ہے اور اس کو دیگر مخلوقات پر جو فضیلت عطا فرمائی ہے یہ تمام نعمتیں انسانوں کو یاد دلانی ہیں۔

۷۔ اس سورت کی آیت ۵۹ سے آیت ۱۱۱ تک انبیاء سابقین علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آیت ۵۹ سے آیت ۶۳ تک حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کا پیغام دیا، ان کی قوم نے اس کا کیا جواب دیا اور پھر ان پر جو فحش کلام کا عذاب آیا، آیت ۶۵ سے آیت ۷۲ تک حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے پیغام کو مسخر کرنے پر ان کی قوم کے اور عذاب بھیجے گا ذکر ہے۔ آیت ۷۳ سے آیت ۷۹ تک حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو مسخر کیا اور ان کی کوٹھنی کی کوٹھنیں کٹ ڈالیں اور پھر ان پر عذاب آیا۔ آیت ۸۰ سے آیت ۸۳ تک حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کی قوم ہم جنس پرستی کا شکار تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے منع فرمانے کے باوجود باز نہ آئی اور عذاب کا شکار ہوئی۔ آیت ۸۵ سے آیت ۹۲ تک حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کی قوم ہپ ٹول میں کی کرنے میں جلا تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود باز نہ آئی اور عذاب کا شکار ہوئی۔ اس قصہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اطوار سے مشرکوں کو اپنے عذاب سے ڈرایا ہے اور اپنی رحمت کے حصول کی طرف متوجہ کیا ہے۔ آیت ۱۰۳ سے آیت ۱۱۱ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طویل قصہ بیان فرمایا ہے۔ ان کے معجزات، فرعون کے دربار میں ان کا جانا، فرعون کے ساتحوں پر عذاب آنا، بنو اسرائیل کی فرعون سے نجات اور ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کے مقابلہ میں ان کی سرکشی، ان تمام امور کا تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ان آیتوں کے ضمن میں رسول اللہ ﷺ سے بھی خطاب ہے اور سابقہ قوموں کی سرکشی کی وجہ سے ان پر جو عذاب آیا اس سے اعلیٰ کہ کو ڈرایا ہے اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے اور سیدنا محمد ﷺ کی بعثت کی بشارت دی ہے اور آپ کے دین اور آپ کی امت کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔

۸۔ آیت ۱۱۲ سے آیت ۱۲۶ تک اہم امور یہ ہیں: آیت ۱۱۲ سے آیت ۱۱۴ تک اولاد آدم سے پیشین گوئی کا ذکر ہے۔ آیت ۱۱۵-۱۱۶ تک اہل علم اور کاذب کا ذکر ہے۔ آیت ۱۱۷-۱۱۸ تک گزشتہ امتوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی شکوت اور محرومی اور کفار کو ڈھیل دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت ۱۱۹-۱۲۰ تک وقوع قیامت کا علم اور علم غیب کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت ۱۲۱-۱۲۰ سے دوبارہ انسان کی پیدائش اور حضرت آدم اور حضرت حواء کا ذکر ہے۔ آیت ۱۲۱-۱۲۰ تک شرک کا تفصیل سے رد فرمایا ہے۔ آیت ۱۲۱-۱۲۰ تک مکارم اخلاق، شیطان کے اقواء سے بچنے، اتباع وحی اور رجوع الی اللہ کا بیان فرمایا ہے۔

سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کی باہمی مناسبت

۱۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو امور سورۃ الانعام میں ابتدائی بیان کیے گئے، ان کو اس سورت میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً انبیاء سابقین علیہم السلام کا انعام میں اعلیٰ ذکر خاص سورت میں ان کا ذکر بہت تفصیل سے کیا گیا ہے گویا کہ سورۃ الانعام بہ منزلہ مختصر ہے اور سورۃ الاعراف بہ منزلہ شرح ہے۔

اور تک اٹھ پر ۷ اور پورے اٹھ پر مزامین پر ٹکیوں اور برائوں کے وزن کرنے کے بعد حزب اور متفق ہوگی اور وزن کرنے کا بیان سورۃ الاعراف میں ہے:

وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ مَنْ تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِسُونَ ۝ وَمَنْ حَقَّتْ
مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ هُمْ يُرْجَوْنَ ۝ أَلَمْ تَسْمَعْ
يَسْمَعُ كَانُوا بِآيَاتِنَا يَبْطِلُونَ ۝ (الاعراف ۸۹)

اور اس دن اٹھ کا وزن کرنا برحق ہے، پھر جن کی
ٹکیوں کے پلے ہماری ہوئے تو وہی کامیاب ہوئے والے
ہیں ۝ اور جن کی ٹکیوں کے پلے بکے ہوئے تو یہی ہیں
جنوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا کیونکہ وہ ہماری
آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے ۝

یہ چند وجوہ سورۃ الاعراف اور اہتمام میں قائم رہا اور مناسبت کی ہیں جو خاتم الحفظ حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی
تکلیف آفرینی سے ماخوذ ہیں۔ سورۃ الاعراف کے اعراف میں یہ چند ضروری امور بیان کرنے کے بعد ہم اس باب اس سورت کی تفسیر
شروع کرتے ہیں۔ اہل علمائین اس سورت اور باقی تمام سورتوں کی تفسیر میں میری قیاس سے مدد فرمائے مجھے غلطیوں اور لغزشوں
سے محفوظ رکھنا ان کے اور مجھے صراطِ مستقیم پر قائم اور برقرار رکھ کر مجھے وہ مضامین التفاریح جو حق اور صواب ہوں اور تیری
رضاء اور تمہارے رسول ﷺ کی خوشنودی کا موجب ہوں

سُورَةُ الْأَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ قُرْآنُهَا ثَمَانَتَانِ وَبَسْتِ آيَاتٍ وَارْتَبَعَ قُرْآنُهَا عَشْرُونَ كُرْعًا
سورۃ الاعراف مکی ہے اس میں دو سو چھ آیتیں اور چھ ہیں رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں، جو نہایت رحم فرمے والا بہت مہربان ہے ۝

النَّص ۝ كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ
ان آیت ۝ یہ عظیم کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور آپ کے دل میں اس کی تبلیغ سے کوئی نہ ہو

مِنْهُ لَتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّنْ
اس کتاب آپ کے ساتھ ڈرائیں اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے ۝ اے لوگو! اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب

تَرَبُّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مَن دُونَهُ أُولَئَاءِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝
کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اللہ کو چھڑ کر اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو ۝

وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَالُونَ
اور کتنے کتنے ایسی قومیں تھیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پس ان پر ہمارا عذاب (ہیلاکت) اس کے بعد آتا تھا کہ وہ سو رہے ہوتے ۝

فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْتَاآءَ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا نَحْنُ

جیب ان پر ہمارا خدایا آتا تو اس وقت ان کی یہی چیخ و پکار تھی کہ ایک ہم ہی ظالم

ظُلُمِیْنَ ۝ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ

تھے ۰ ہم ان لوگوں سے مزد باز پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے اور ہم

الْمُرْسَلِیْنَ ۝ فَلَنَقْصُصَ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ مَّا كَانُوا عَابِدِیْنَ ۝

روسل کی منور پر بھیجے ۰ پھر ہم خود کامل علم کے ساتھ ان کے تمام اعمال بیان کریں گے، ہم غائب تو نہیں ہوتے ۰

وَالْوَزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

اور اس دن اعمال کا وزن کرنا برحق ہے، ہمیں ہی ان کی نیکیوں کے پڑے جہاں ہونے تو وہی

الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا

کامیاب ہیں ۰ اور جن کی نیکیوں کے پڑے جگہ ہونے تو وہی اپنی جہاں کو نقصان میں ڈالنے

أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۝ وَلَقَدْ مَكَّنَّمْ فِي الْأَرْضِ

دلے ہیں کیوں کہ وہ جہاں آیتوں پر ظلم کرتے تھے ۰ اور ہم نے تم کو زمین پر قابض کر دیا

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ طَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

اور تمہارے لیے اس (زمین) میں اسباب زیست فراہم کیے، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو ۰

الْمَصِّصِ كِي تَحْقِيقِ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الف لام ميم صاد (علامہ فرقہ)

اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو بھی ان حروف شکلات سے شروع فرمایا تاکہ ایک بار پھر یہ سبب ہو کہ قرآن مجید مجموعہ کلام ہے اور اس
پہنچ کی طرف پھر اشارہ ہو کہ کوئی جن لوگ انسان قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کی مثل بھی نہیں لاسکا اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کلام
ہے کیونکہ یہ قرآن عربوں کی لغت اور فن کے حروف بھی مثلاً الف لام ميم مملوہ وغیرہ سے مرکب ہے۔ اگر مگر جن کے ذہم کے مطابق
یہ کسی انسان کا کلام ہے تو ان ہی حروف سے مرکب کر کے وہ بھی قرآن مجید کی کسی ایک سورت کی مثل کلام بنا کر لے آئیں کیونکہ یہ کلام
ان حروف سے مرکب ہے جن سے تمام اہل عرب اپنے کلام کو مرکب کرتے ہیں اور جب بلوہ شدہ خلقت اور علوم و معارف کی
روز افزائی ترقی کے چند صدیاں گزرنے کے بعد بھی کوئی مگر اس کلام کی نظیر نہ لاسکا تو روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ یہ قرآن کسی
انسان کا کلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۷۲۶ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ النقص کا معنی ہے انا اللہ افضل (میں اللہ) تفصیل کرتا ہوں) امام راوی نے اس سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ ان حرف کی رعایت سے اس کا معنی انا اللہ اصلح (میں اللہ اصلاح کرتا ہوں) بھی ہو سکتا ہے اور اول الذکر کی ثانی الذکر پر ترجیح کو کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ کہ رعایت سے انا اللہ الملک (میں اللہ بادشاہ ہوں) بھی ہو سکتا ہے اس لیے ان حرف کو اول الذکر معنی پر محمول کرنا ترجیح باطنی اور بلا دلیل ہے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ النقص اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، لیکن یہ بھی بلا دلیل ہے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ النقص کسی نبی کا نام ہو یا کسی قریشی کا نام ہو بلکہ تحقیق یہ ہے کہ النقص اس سورت کا اسم تفسیر ہے اور یہ اس سورت کا اسم بھی ہو سکتا ہے۔

(تفسیر کبیر، ج ۵، ص ۱۹۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۳۱۵ھ)

زیادہ صحیح یہ ہے کہ حروف متعلقات اس سہ کے اسرار میں اللہ تعالیٰ نے اس راز سے صرف نبی مظلوم کے مطلع فرمایا ہے اور نبی مظلوم کے واسطے اور فیض سے اللہ تعالیٰ نے اولیاء عالمین اور علماء مکملین میں سے جن کو چاہا ان اسرار سے مطلع فرمایا ان حروف کی زیادہ تحقیق اور وضاحت ہم نے البقرہ میں کر دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ حکیم کتاب آپ کی طرف منزل کی گئی ہے سو آپ کے دل میں اس کی تبلیغ اسے چھپی نہ ہو
 بلکہ آپ اس کے ساتھ ذرا انہی امور پر ایمان والوں کے لئے صحت کے (علامہ ابن کثیر)

قرآن مجید کی تبلیغ میں نبی ﷺ کے حرج یا شک کی تحقیق

حرج کا معنی ہے تنگی و انفرادیت۔ کس ۱۱۱ حدیث میں ہے: خواہ اس اہل سے اطلاع نہ بیان کرو کہ اس میں حرج نہیں ہے۔ یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یا اس پر پابندی نہیں ہے۔ (تلمیذیہ) ج ۱ ص ۳۳۳ مکتبہ اہل بیت، قم ۱۳۸۸ھ۔ (مکتبہ طہران) ج ۱ ص ۳۶۱

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تبلیغ میں اس خوف سے آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ کفار آپ کی تکذیب کریں گے، اس آیت میں آپ کو قرآن مجید سے ڈرانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور اس سے پہلے یہ فرمایا کہ آپ کے دل میں اس کی تبلیغ سے تنگی نہ ہو کیونکہ قرآن مجید کی تبلیغ کا دور اس سے ڈرنا اسی وقت کال ہو گا جب آپ کے دل میں اس کی تبلیغ سے تنگی نہ ہو۔ اور اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ یہ کتب اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے اس لیے آپ کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت آپ کے ساتھ ہے لہذا آپ کے دل میں اس کی تبلیغ سے تنگی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جس کا اللہ حافظہ اور ناصر ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور آپ قرآن مجید کی تبلیغ کرنے میں سے ڈرانے اور اس کے ساتھ فصاحت کرنے میں مشغول رہیں اور کفار اور مشرکین کی مخالفت کی مصلحت نہ دیکھیں۔

امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عیاض بن حمار کا مٹی چڑھنے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے اپنے خلیفہ میں فرمایا: سو میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں جسے ان چیزوں کی تعلیم دوں جو تم کو معلوم نہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے مجھے آج تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے بندوں میں سے کسی بندہ کو جو کچھ کل عطا کیا ہے وہ عادل ہے (جب تک اللہ تعالیٰ اس کو حرام نہ فرمائے۔ اس کا عقد من مشرکوں کا رد کرتا ہے جنہوں نے از خود بیکھو لوہو سہاہ و فہمو کو حرام کر لیا تھا) میں نے اپنے تمام بندوں کو اس حال میں پیدا کیا کہ وہ (غفلت کا بل سے دور رہنے والے تھے) اور بے شک ان کے پاس شیطان آئے اور انہوں نے ان کو دین (برحق) سے بھیر دیا اور جو جس میں نے ان پر عادل کی قسمیں دے انہوں نے ان پر حرام کر دیں اور ان کو میرے ساتھ

شرک کرنے کا حکم دیا جس (شرک) پر میں نے کوئی دلیل نہیں قائم کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا اور اہل کتاب کے چند باقی لوگوں کے سوا تمام عرب لوہوہم کے لوگوں سے ناراض ہو اور اللہ نے فرمایا میں نے تم کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور تمہارے سبب سے (دوسروں کی) آزمائش کے لیے میں نے تم پر ایسی کتب نازل کی ہے جس کو پائی نہیں دھو سکتے۔ تم اس کو فہم نہ کرنا اور یہ اداری میں پڑھو گے اور بے شک اللہ نے مجھے قریش کو جاننے کا حکم دیا ہے میں نے کہا اے میرے رب! وہ تو میرا سہارا دیں گے اور اس کو کھڑے کھڑے کر کے چھوڑ دیں گے اللہ نے فرمایا ان کو اس طرح نکل دو جس طرح انہوں نے تم کو نکالا ہے تم ان سے جھگڑو ہم تمہاری مدد کریں گے تم غریب کو ہم تم پر غریب کریں گے تم ایک لشکر بھیجو ہم اس سے پانچ لاکھ لشکر بھیجیں گے۔ اپنے فراتر داروں کے ساتھ اپنے باغیوں کے خلاف جنگ کرو۔ (اللہ ع)

(صحیح مسلم، صفحہ ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، السنن الکبریٰ لمسلم، ج ۵، رقم الحدیث ۸۰۷۰)

یہ حدیث اس آیت کی بہ منزلہ تفسیر ہے اور اس میں یہ بیان ہے کہ نبی پیغمبر کو کھنڈ اور شرکین کی مخالفت اور ان کی ضرر رسائی کا فائدہ تھا اور آپ کو اس سے برائی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قتل دی کہ آپ پر یمن نہ ہوں اور قرآن کریم کی تبلیغ اور اشاعت سے آپ کا دل تنگ نہ ہو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت آپ کے ساتھ ہے لہذا آپ ان کی مخالفت کی باطل پروا نہ کریں۔

اس آیت کا دوسرا عمل یہ ہے کہ بلا حدود سید کو شش اور پرندوں تبلیغ کے شرکین اپنی ہمت دھری پر قائم تھے اور کفر، مناد اور سرکشی پر اصرار کرتے تھے۔ اس سے نبی پیغمبر کو بے حد حق اور رنج ہو تا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ایمان نہ لانے سے آپ کے دل میں دین اور غمی نہ ہو تاکہ آپ کشفہ دلی اور پوری لگن کے ساتھ ان کو اس قرآن کے ذریعہ اخروی عذاب سے ڈراستے رہیں اس معنی کی تفسیر ان آیات سے ہوتی ہے:

لَقَدْ عَلِمْتُمْ تَابِيعِ كُفْرِكَ عَلَيَّ أَنَا وَهَمَّ أَنْ كُفِّرَ بِي
مُؤَيَّدُونَ بِهَذَا الْكُفْرِ هَيْتَ أَتَسْفَحُونَ

اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو کس فرما ہم سے آپ جان دے دیں گے۔

(الکہف: ۶)

لَقَدْ عَلِمْتُمْ تَابِيعِ كُفْرِكَ عَلَيَّ أَنَا وَهَمَّ أَنْ كُفِّرَ بِي

(الشعراء: ۳)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۳۲۰ھ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مجاہد، قتادہ اور سدی سے اپنی امتیاز کے ساتھ یہ نقل کیا ہے کہ اس آیت میں حرج شک کے معنی میں ہے یعنی آپ کے دل میں قرآن مجید کے حقائق شک نہ ہو۔

(جامع البیان، ج ۸، ص ۱۵۳-۱۵۴، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، ۱۳۱۵ھ)

امام محمد بن رازی حنفی ۳۲۶ھ نے بھی حرج کی تفسیر میں اس معنی کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ شک کو حرج اس لیے کہتے ہیں کہ شک کرنے والے کے دل میں غمی ہوتی ہے اس کے برخلاف یقین کرنے والے کو شرح صدر ہو تاکہ پھر اس کی تفسیر میں یہ آیت پیش کی ہے:

قَوَانِ كُنْتُ فِي كُفْرِكَ مِمَّا أَمَرْتُكَ بِالْإِيكَةِ
فَسَتَلِي الَّذِينَ يَمُورُونَ الْكِشْبَ وَنَ قَبْلِكَ

اگر آپ (بہ فرض حال) اس چیز کے حقائق شک میں ہوں
جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ
لیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔

(ابو موسیٰ: ۳۴)

ہمارے نزدیک نبی ﷺ کی طرف قرآن مجید میں شک کرنے کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے۔ شک ایمل کے معنی ہے اس لیے یہ محل ہے کہ نبی ﷺ قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے میں شک کریں۔ علاوہ ازیں نصیحت کی کسی کتاب میں حرج کا معنی شک نہیں ہے اور مجاز پر کوئی قرینہ نہیں ہے اس کے برعکس اس کے خلاف قرآن میں اور قرآن مجید کی اس آیت سے اشتہار کیا جا سکتا ہے۔ اور اناس لیے کہ اس میں لفظ "اگر" کے ساتھ کلام ہے جس سے شک کا وقوع جہت نہیں اور تائید بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں نبی ﷺ مخاطب نہ ہوں بلکہ عام سننے والا مخاطب ہو۔ ہمارے استاد علامہ سید ابو سعید کاظمی رحمہ اللہ نے اس آیت کو اسی پر محمول کیا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کلام بطور تعریض ہو یہ شک کا نکتہ آپ کی طرف ہو اور مراد آپ کی امت ہو۔

قرآن مجید سے ڈرانے اور نصیحت کرنے کے الگ الگ محمل

اس آیت میں فرمایا ہے مگر آپ اس (قرآن) کے ساتھ ڈرائیں اور یہ ایمل والوں کے لیے نصیحت ہے۔

پھر چند کہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے لیکن چونکہ اس سے فائدہ صرف مومنین حاصل کرتے ہیں اور دینی اس کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں اس لیے فرمایا کہ یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ اس آیت میں قرآن مجید سے ڈرانے کا بھی ذکر ہے اور قرآن مجید سے نصیحت کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومنین دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض خدا کی سرکشی ہوتے ہیں اور لذات جسمانی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو انبیاء علیہم السلام اخروی عذاب سے ڈراتے ہیں اور بعض انسان عینک اور شرط ہوتے ہیں اور حیات کو قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ان کے لیے انبیاء علیہم السلام کی صرف سنجیدہ اور نصیحت ہی کافی ہوتی ہے۔

لقد تعلیٰ کارشلوہ: (اے لوگو!) اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرو تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو (۱۰۷: اعراف)۔
احادیث کے تحت ہونے کے دلائل اور ان کی محبت کی وضاحت

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کا ذکر فرمایا اور اس بات کا ذکر فرمایا کہ امت کو ڈرانے اور نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے اور اس آیت میں امت کو یہ حکم دیا ہے کہ نبی ﷺ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ اس کی اتباع کریں اور اس پر عمل کریں اور اس آیت میں احادیث مبارکہ کے تحت ہونے پر دلیل ہے کہ جس طرح نبی ﷺ پر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اسی طرح آپ پر احادیث مبارکہ بھی نازل کی گئی ہیں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور معانی دونوں نازل ہوئے ہیں اور احادیث کے نبی ﷺ پر صرف معانی نازل ہوئے اور ان معانی کو نبی ﷺ نے اپنے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے اس آیت کے علاوہ اور بھی متعدد آیات میں احادیث مبارکہ کے تحت ہونے پر دلیل ہے جن میں سے بعض آیات یہ ہیں:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر: ۵۷) سے تم کو منع کریں ان سے باز رہو۔
رسول تم کو جو احکام (دین) ان کو قبول کرو اور جن کاموں

اگر رسول اللہ ﷺ صرف قرآن مجید کے احکام پر عمل کرانے اور فقط قرآن مجید کی آیات پہنچانے پر مامور ہوتے اور قرآن مجید کے علاوہ احکام دینے کے مجاز نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل نہ فرماتا نیز فرمایا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
آپ کہنے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم کو محبوب بنائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

(آل عمران: ۳۱)

اس نکتہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور مغفرت کے حصول کو آپ کی اتباع پر موقوف کر دیا ہے کیونکہ یہ یسے نہیں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو قرآن مجید پر عمل کرو بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری یعنی رسول اللہ ﷺ کی اتباع کرو۔

وَأَنذَرْتُكَ لَئِذَا كُنْتَ الْمَلَاحِكَةُ لِتُخَبِّرَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِمَا كُنتَ تَعْمَلُ (السجدة: ۳۳) اور ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کی تعلیم اور جہنم کے بغیر قرآن مجید کے معانی معلوم نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے۔ آپ کے احکام کی اطاعت اور آپ کے افعال کی اتباع قیامت تک کے مسلمانوں پر واجب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ سے براہ راست احکام حاصل کیے اور آپ کو دیکھ کر آپ کی سنت کی پیروی کی۔ اب سوال یہ ہے کہ بعد کے لوگوں کو آپ کے احکام اور آپ کے افعال کا کس ذریعہ سے علم ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے افعال کو ہمارے اعمال کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ لہذا جب تک آپ کے افعال ہمارے افعال کے سامنے نہ ہوں ہم اپنے اعمال رسول اللہ ﷺ کے افعال کے مطابق کیسے کر سکیں گے اور آپ کے احکام کی اطاعت کیسے کر سکیں گے اور جب کہ آپ کے احکام اور آپ کے افعال کی اطلاع صرف احادیث سے ہی ممکن ہے تو معلوم ہوا کہ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارکہ اللہ کی محبت تھی اسی طرح ہمارے حق میں آپ کی احادیث مبارکہ اللہ کی محبت ہیں۔ اور اگر ان احادیث کو مستتر بخلاف نہ بنا جائے تو بعدوں پر اللہ کی محبت ناقص رہے گی۔

نیز اس پر غور کیا جائے کہ اگر رسول اللہ ﷺ نہ نکلتے تو ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ صلوٰۃ سے مراد ہے۔ نماز ہے۔ اذان کے ان مخصوص الفاظ کا کیا ہے پتہ چلا؟ عقیقہ قریم سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز کے تمام ارکان واجبات، سنن اور آداب کا ہمیں کیسے علم ہوتا۔ زکوٰۃ کے ضلج اور ادائیگی کی مقدار کا اور اس کی تمام شرائط اور مواقع کا ہمیں کیسے علم ہوتا؟ اسی طرح روزہ کی تمام تفصیلات، اس کی قضاء اور کفارہ کا بیان ہمیں کیسے معلوم ہوتا۔ حج اور عمرہ کے ارکان واجبات، مستحبات اور منکرات کیسے معلوم ہوتے۔ ان میں سے کسی چیز کا بھی قرآن مجید میں بیان نہیں ہے۔ عمد و رسالت میں صحابہ کرام کو یہ تمام تفصیلات براہ راست آپ سے سن کر اور آپ کو دیکھ کر حاصل ہوئیں اور بعد کے مسلمانوں کو ان احادیث سے معلوم ہوئیں جو متعدد اسناد سے صحابہ کرام سے مروی ہیں اور بعد میں ان احادیث کی ذائقہ تدوین کی گئی اور آج ان سے استفادہ کے لیے صحاح ستہ اور دیگر کتب احادیث کا مست یزاد ذخیرہ موجود ہے۔

رسول اللہ ﷺ جس طرح قرآن مجید کے معانی کے عین اور معلم ہیں، اسی طرح آپ بعض احکام کے شارع بھی ہیں جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے:

يُحْيِي لَكُمْ الْقُلُوبَ وَيُمْسِكُ عَنْكُمْ وَالْغُيُوتَ وَيُخْرِجُ عَنْكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (الاعراف: ۵۷) اور رسول پاک جنوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور انہیں حیات بخشتے ہیں اور انہیں گمراہی سے روکتے ہیں۔

اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں: "میں ابو داؤد حسنی سے روایت کرتے ہیں:

حضرت مقدم بن سعدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سناؤ مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل بھی، سناؤ مغرب ایک غم میرے غصے اپنے تخت پر بیٹھا ہوا کے کا تم (صرف) اس قرآن کو لازم پکڑو اس میں جو چیزیں تم حلال پڑھو ان کو حلال قرار دو، اور اس میں جن چیزوں کو تم حرام پڑھو ان کو حرام قرار دو، سناؤ تمہارے لیے پانچ گنا رحمت

کر دیا تو نماز اس وقت میں واجب معلوم ہوگی۔ اس لیے یہ حدیث قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے۔

البتہ جو حدیث صریح قرآن کے خلاف ہو اور اس کی کوئی صحیح توجیہ ممکن نہ ہو تو اس کو قرآن مجید کے مقابلہ میں ترک کر دیا جائے گا اور اس کے متعلق بھی کہا جائے گا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث کا کلام نہیں ہے اور کسی ذائقہ نے اس حدیث کو مکرر کر رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر دیا اور اصطلاحاً وہ حدیث موضوع قرار دی جائے گی۔ اس کی مثل یہ حدیث ہے:

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد البغوی المتوفی ۳۵۰ھ اپنی سند کے ساتھ حضرت شمسک بن زید البغوی سے ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے صبح کی نماز کی بعد صبح سے فرمایا آج رات تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ حضرت شمسک نے ایک طویل خواب بیان کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی تعبیر بیان فرمائی۔ اس تعبیر میں آپ کا یہ ارشاد بھی ہے دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے اور میں اس کے آخری ہزار میں ہوں۔ (الحدیث)

المکمل الکبیر ج ۸، رقم الحدیث ۸۵۶، دلائل التبیان ج ۷، ص ۳۸۰، کنز العمال ج ۳، رقم الحدیث ۳۸۳۳۳، مجمع الزوائد ج ۷، ص ۸۳۳

اس حدیث کی سند میں ایک راوی سلیمان بن عطاء القرظی ہے جو مسلمہ بن عبد اللہ البغوی سے روایت کرنے میں منقطع ہے۔ حافظ جمال الدین ابو الجحان یوسف اللزلی المتوفی ۷۳۲ھ اس کے حلقہ لکھتے ہیں:

امام بخاری نے کہا اس کی احادیث میں متاکیہ ہیں۔ امام ابو زورہ نے کہا یہ منکر الحدیث ہے۔

(تذیب الکمال فی اسیار الرجال ج ۸، ص ۸۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۰ھ اس کے حلقہ لکھتے ہیں:

امام ابن مہبان نے کتاب التفسیر میں اس کے حلقہ لکھا ہے یہ ایک بڑا مضامین تھا جو مسلمہ بن عبد اللہ البغوی سے ایسی چیزیں روایت کرتا تھا جو موضوعات کے مشابہ ہیں اور ثقہ راویوں کی احادیث کے مشابہ نہیں ہیں اور امام ابو حاتم نے اس کو منکر الحدیث کہا۔ (تذیب الحدیث ج ۳، ص ۳۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۵ھ)

امام ابن ابی حاتم رازی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے جس میں سے چھ ہزار سال گزر چکے ہیں۔ (تفسیر ابن ابی حاتم ج ۸، ص ۲۳۹، مطبوعہ مکتبہ نزار صفطی، مکہ مکرمہ ۱۴۱۵ھ)

امام ابن ابی حاتم نے اس حدیث کی سند ذکر نہیں کی جس سے اس کا اصل معلوم ہو کہ البتہ یہ حدیث صریح قرآن کے خلاف ہے اور اس حدیث کا موضوع اور جہوت ہو نا بالکل ظاہر ہے کیونکہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی اور سیدنا محمد ﷺ کی پشت کے ایک ہزار سال بعد قیامت نے آنا ہو تا تو ہر شخص کو معلوم ہو جاتا کہ اب قیامت کے آئے میں کتنا وقت باقی رہ گیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں ہے:

لَا تَأْتِيكُمْ سَاعَةٌ وَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ (الاعراف ۷۸)

قیامت تم پر اچانک ہی آئے گی۔

معلوم نہیں اب نبی ﷺ کی پشت کے بعد ایک ہزار اور چار سو سال سے زیادہ سال گزر چکے ہیں جبکہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی پشت کے بعد دنیا کی عمر ایک ہزار سال ہے گویا چار سو سال پہلے قیامت آ جانا چاہیے حتیٰ کہ اس حدیث کا جہوت ہو نا بالکل واضح ہے۔ کسی ذائقہ نے ایک جعلی سند بنا کر ایک جہوت کو نبی ﷺ کی طرف منسوب کر دیا۔ مؤلف الامام عبد الرزاق بن علی بن الجوزی المتوفی ۷۵۰ھ نے اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس کے حلقہ لکھا ہے۔ یہ حدیث رسول اللہ ﷺ پر وضع کی گئی ہے اور اس کو وضع کرنے والے اعطاء بن زید ہے۔ ابن الدبی

نہ پر عذاب آیا۔ مگر ان پر عذاب نازل کرنا ہی ان کی ہلاکت تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں عبارت میں ایک لفظ محذوف ہے اور مراد یہ ہے کہ ہم نے کتنی ہی عیسویوں کو ہلاک کرنے کا حکم دیا یا ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ پس ان پر ہمارا عذاب آیا۔ اس کی نظیر یہ آیت ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأُفُئِدُكُمْ إِلَى الْمَرْفَعِ (البقرة: ۲۳۸)

اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو
اور اپنے ہاتھوں کو کنپٹیوں سمیت دھو۔

مگر ان چہروں اور ہاتھوں کو نماز کے لیے قیام کے وقت ضیق اس سے پہلے دھویا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بھی ایک لفظ محذوف ہے اور مراد یہ ہے کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوئے گا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو اور کنپٹیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو۔

نزول عذاب کے وقت معذرت کا اعتراف جرم

آیت ۵ میں فرمایا ہے: جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو اس وقت ان کی یہی چیخ و پکار تھی کہ ہم ظالم تھے اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب کفار پر عذاب نازل ہوتا ہے تو اس وقت وہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ درحقیقت وہی ظالم اور مجرم تھے اور اس عذاب کے مستحق تھے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی قوم اس وقت تک عذاب سے ہلاک نہیں ہوئی جب تک کہ انہوں نے خود اس عذاب کا عذر بیان نہیں کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ سے پوچھا یہ کس طرح ہو سکتا ہے تو انہوں نے یہ آیت پڑھی: جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو اس وقت ان کی یہی چیخ و پکار تھی کہ ہم ظالم تھے۔ (الاعراف: ۵)

(جامع البیان ۸ ج ۱ ص ۵۸ دار الفکر، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۱۳۳۸ مکتبہ زوار مصطفی الباز)

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی تاخیر کی طرف سے آپ کی مخالفت کرنا دنیا میں رسولی اور آخرت میں عذاب کا سبب ہے۔ جب ایسے لوگ غفلت اور لودھب میں مشغول ہوتے ہیں تو ان پر اچانک عذاب آجاتا ہے۔ ہر سرکش مجرم پر جب دنیا میں عذاب آتا ہے تو وہ اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے اور اس پر غم ہوتا ہے۔ گزشتہ امتوں کی تاخیر کی طرف سے ان پر اچانک عذاب کے نزول کے واقعات کو بیان کر کے اس امر کو بھیج کرنا مقصود ہے۔ تاکہ وہ اپنے گناہوں سے باز آجائیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ کفار پر عذاب نازل کرنا اللہ تعالیٰ کا عین عدل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس ہم ان لوگوں سے ضرور باز پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ پھر ہم خود کامل علم کے ساتھ ان کے تمام احوال بیان کریں گے۔ ہم غائب تو نہیں تھے۔ (الاعراف: ۶۰)

قیامت کے دن رسولوں اور ان کی امتوں سے سوالات

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ رسولوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے دنیا میں اچانک عذاب آجاتا ہے۔ اب اس آیت میں فرمایا ہے کہ ان سے ان کی بد اعمالیوں پر مواخذہ ہو گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر شخص سے سوال کرے گا۔ خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ اللہ تعالیٰ امتوں سے ان کے اعمال کے متعلق سوال کرے گا اور یہ کہ ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے تھے

انہوں نے ان کو تبلیغ فرمائی تھی یا نہیں اور انہوں نے رسولوں کی تبلیغ کا کیا جواب دیا تھا۔ اور رسولوں سے بھی ان کی تبلیغ کے متعلق سوال کرے گا اور یہ کہ ان کی تبلیغ کا کیا جواب دیا تھا انہیں کارہ کی امت ایمان لائی یا نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی اس مضمون کو بیان فرمایا ہے:

وَيَوْمَ يُسْأَلُ عَنْهُمْ قِيلُوهُ سَادًا آجِبْتُمْ
الْمُرْسَلِينَ (القصص: ۲۵)

اور جس دن اللہ ان کو نہ افرما کر ارشاد فرمائے گا تم نے
سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں
گے ان تمام کاموں کے حلقہ جو وہ کرتے تھے

ان آجوں میں انہوں نے سوال کے حلقہ ارشاد فرمائے۔ اور رسولوں سے سوال کا ذکر اس آیت میں ہے:
يَوْمَ يُسْأَلُ عَنْهُمْ قِيلُوهُ سَادًا آجِبْتُمْ
قَالُوا لَا جَوْلَہُمْ لَنَا إِنَّكَ آنْتَ عَلَٰمُ الْغُیُوبِ (المائدہ: ۱۰۹)

سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔

اور اس حدیث میں بھی رسولوں سے سوال کے حلقہ ارشاد ہے:

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص مصلح اور مصلح ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال ہوگا۔ امام حافظ اور مصلح ہے اور اس سے اس کی رعایا (عوام) کے متعلق سوال ہوگا۔ ایک شخص اپنے اصل کا مصلح اور مصلح ہے اور اس سے اس کے اصل کے متعلق سوال ہوگا۔ اور عورت اپنے خاندان کے گھر کی محافظ اور مصلح ہے اور اس سے اس کے گھر کی حفاظت اور اصلاح کے متعلق سوال ہوگا۔ خدام اپنے مالک کے مال کا مصلح ہے اور اس سے اس کے مال کے متعلق سوال ہوگا۔ اور ایک شخص اپنے باپ کے مال کا مصلح اور مصلح ہے اور اس سے اس مال کے متعلق سوال ہوگا۔ اور تم میں سے ہر شخص مصلح اور مصلح ہے اور اس سے اپنے زیر انتظام اور زیر حفاظت چیزوں اور لوگوں کے متعلق سوال ہوگا۔

(صحیح البخاری: ج ۱، رقم الحدیث: ۸۳۳، ج ۲، رقم الحدیث: ۵۵۵۴-۵۵۵۵، ج ۵، رقم الحدیث: ۵۸۸۸-۵۸۸۹، ج ۷، رقم الحدیث: ۵۳۸۸، صحیح مسلم اللہ: ۲۰، (۱۸۸۹) ۳۳، سنن الترمذی: ج ۲، رقم الحدیث: ۲۵۸۸، سنن ابوداؤد: ج ۳، رقم الحدیث: ۲۴۳۸، سنن احمد: ج ۲، صفحہ ۲۴۱)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت (اعراف: ۱۰۷) کی تفسیر فرمائی: اللہ تعالیٰ لوگوں سے سوال کرے گا کہ انہوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا اور رسولوں سے ان کی ہوتی تبلیغ کے متعلق سوال کرے گا۔

(جامع البیان: ۸۲، ص ۱۵۹، مسطور دار الفکر: بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی ابن آدم اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قدم نہیں ہٹائے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس سے پانچ چیزوں کے متعلق سوال نہ کرے۔ اس نے اپنی عمر کن کاموں میں

نہی 'اس نے اپنی جوانی کن کلاہوں میں گزاری' اس نے اپنا بل کمال سے حاصل کیا اور کن کلاہوں میں خرچ کیا اور اس نے جو علم حاصل کیا تھا اس کے مطابق کیا عمل کیا؟ اسن ہنری 'ج' ۲ رقم طبع شدہ ۲۳۲۳ء مطبوعہ دار الفکر بیروت (۱۳۷۲ھ)

قیامت کے دن مجرموں سے سوال کرنے اور سوال نہ کرنے کے معامل

ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ کفار سے ان کے اعمال کے حلق سوال کیا جائے گا لیکن قرآن مجید کی بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار سے سوال نہیں کیا جائے گا

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ (الرحمن: ۳۹) اور جن سے سوال نہیں کیا جائے گا۔

وَلَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُحْصِرُونَ (القصاص: ۷۸) اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے حلق سوال نہیں کیا جائے گا۔

امام راوی نے اس سوال کے متوجہ جوابت دیے ہیں۔

۱۔ لوگوں سے ان کے اعمال کے حلق سوال نہیں کیا جائے گا کیونکہ کراہاتین نے ان کے تمام اعمال لکھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے مصائب اعمال میں محفوظ ہیں لیکن ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ان کے ان اعمال کا انیر 'پاؤ اور محرک کیا تھا' جس کی وجہ سے انہوں نے اعمال کیے۔

۲۔ کبھی سوال لاطمی کی بنا پر علم کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں عمل ہے اور کبھی سوال زبرد توغ اور ذانت ڈیٹ کے لیے کیا جاتا ہے جیسے کوئی شخص کے میں نے تم پر اتنے اسلٹ کیے تھے پھر تم نے میرے ساتھ یہ دغا بازی اور فراڈ کیا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

أَلَمْ نَسْأَلْكَ عِيسَىٰ ۖ وَلِيسَاٰ ۖ وَشَقَاتِي ۖ (البلد: ۸۵) کیا ہم نے انسان کی دو آہیں میں ہائیں اور زبان

اور دو ہونٹ اور ہم نے اس کو (نیک اور بدی کے) دونوں

واضح راستے دکھا دیے تو وہ (نیک عمل کی) دشوار گمانی میں سے کیوں نہیں گزرا۔

اور ان آیتوں میں سوال کرنے کا یہی معنی مراد ہے۔

۳۔ قیامت کا دن بہت طویل ہو گا اور اس میں بندوں کے مختلف احوال اور معاملات ہوں گے۔ کسی وقت میں اللہ تعالیٰ سوال نہیں فرمائے گا اور کسی دوسرے وقت میں سوال فرمائے گا جیسے کسی وقت میں شفاعت میں ہوگی اور کسی وقت میں شفاعت ہوگی۔ اور کسی وقت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو گا اور کسی وقت میں اس کا دیدار ہو گا۔

اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے ہم صاب تو نہ تھے یعنی ہم ان کے کلاہوں کو دیکھ رہے ہیں ان کی باتوں کو سن رہے ہیں اور ہم کو معلوم ہے کہ وہ کیا چھپاتے ہیں اور کیا ظاہر کرتے ہیں اور ہم قیامت کے دن ان کے تمام کلاہوں کی خبر دیں گے 'خواہ وہ کلام کم ہوں یا زیادہ وہ معمولی ہوں یا غیر معمولی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا تَسْأَلُ مِنْ ذَنْبٍ قَوْلًا لَا يُعْلَمُهَا وَلَا حَبْرٌ يُّوْفِي (الاعراف: ۵۹) اور کوئی پتا نہیں مگر ہم کو اس کو جانتا ہے اور نہ کوئی دانہ

نہیں کی تادیبوں میں ہوتا ہے اور نہ کوئی شک و ترہودہ

روشن کتاب میں مرقوم ہے۔ (الاعراف: ۵۹)

اللہ تعالیٰ کا ورثہ ہے۔ اور اس دن اہل کاؤزن کرنا ہر حق ہے۔ پس جن (کی نیکیوں) کے پڑے ہماری ہوئے تو وہی کامیاب ہیں اور جن (کی نیکیوں) کے پڑے جگے ہوئے تو وہی اپنی جہتوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں، کیونکہ وہ ہماری آنکھوں پر ظلم کرتے تھے (الاعراف: ۸۹)۔

مشکل الفاظ کے معانی اور آیت سابقہ سے مناسبت

”ورث“ علامہ رافع اسماعیلی نے لکھا ہے کہ وراث کا معنی ہے کسی چیز کی مقدار کی معرفت حاصل کرنا۔ اور عرفہ عام میں ترازو سے کسی چیز کے تولنے کو وزن کرنا کہتے ہیں۔ (المفردات ص ۵۷۳ مطبوعہ امیرین ۱۳۳۷ھ)

علامہ جبار اللہ دہلوی حنفی ۱۲۸۳ھ نے لکھا ہے کہ حضرت امین عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کعبہ کے درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کو فروخت کرنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ اس درخت سے کھجوروں کو کھلیا جائے اور ان کا وزن کیا جائے۔ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص نے پوچھا وزن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس کی مقدار کا اندازہ کیا جائے۔

(الفتاویٰ ج ۳ ص ۳۵۸ مطبوعہ بیروت ۱۳۷۷ھ، التلخیص ج ۵ ص ۱۸۲ مطبوعہ امیرین ۱۳۷۷ھ، تلخیص العروس ج ۱۰ ص ۳۶۰ مطبوعہ مصر)

”میزان“ علامہ زبیدی حنفی حنفی ۱۲۵۵ھ لکھتے ہیں: جس آلہ کے ساتھ چیزوں کا وزن کیا جائے اس کو میزان کہتے ہیں۔ زجائن نے کہا ہے کہ جو میزان قیامت میں ہوگی اس کی تعمیر میں علامہ کا اختلاف ہے۔ تعمیر میں ہے کہ وہ ایک ترازو ہے جس کے دو پڑے ہیں۔ دنیا میں میزان اناری مٹی کا، لوگ بدل کے ساتھ باہم معاملہ کریں اور اس کے ساتھ اہل کاؤزن کیا جائے گا۔

(تلخیص العروس ج ۹ ص ۳۶۱ مطبوعہ المجمع الخیر ۱۳۷۷ھ، مصر ۱۳۷۷ھ)

”موازیں“ یہ میزان کی جمع ہے۔ اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قیامت کے دن میزان تو صرف ایک ہوگی۔ پھر یہاں جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ موازیں کی جمع ہے اور موازیں متحد ہوں گے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل عرب واحد پر بھی تفکیکاً جمع کا اطلاق کر دیتے ہیں اور تیسرا جواب یہ ہے کہ جو اہل وزن اور حساب کے لائق ہیں ان کی تین قسمیں ہیں۔ افضل کلوب، افضل خوارج (ظاہری اصناف کے افضل) اور اقوال اور ہو سکتا ہے کہ ان تینوں کے لیے الگ الگ میزان ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ وزن کرنے والوں کی اکثریت کے اعتبار سے میزان کو جمع کر کے لایا گیا ہے۔

اس سے پہلے آیت میں قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں سے سوال کرنے کا ذکر تھا اور یہ قیامت کے دن کا ایک عمل ہے اور دوسرا عمل میزان پر اقوال اور اہل کاؤزن کرنا ہوگا۔ سو اس آیت میں قیامت کے دن کا یہ دو مراحل بیان فرمایا ہے۔

اعمال کے وزن کے متعلق علماء

مجاہد، شہاک، اعمش اور بہ کثرت متاخرین کا مذہب یہ ہے کہ قیامت کے دن اہل کاؤزن کرنے سے مراد بدل اور قضاء ہے۔ کیونکہ دنیا میں لین دین میں بدل کا وزن دینا موازیں میں وزن کرنا ہے اور وزن کرنے کو بدل اور قضاء لازم ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جس شخص کے اعمال کا میزان میں وزن کیا جائے گا تو وہ اللہ کے عطا اور حکیم ہونے کا اقرار کرے گا یا نہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے عطا اور حکیم ہونے کا اقرار کرے گا تو اس کے لیے میزان کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں اور کمیاہوں کے متعلق جو بھی فیصلہ فرمائے گا وہ اس کو تسلیم ہوگا اور اگر وہ شخص اللہ تعالیٰ کو عطا اور ملاق نہیں دیتا تو پھر وہ نیکیوں اور

گناہوں کے یکے ہوئے وزن کو بھی نہیں سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہوئے وزن کا کوئی قیام نہیں۔
اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی نیک مسلمان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور اس کی نیکیوں کا پلڑا گناہوں کے پلڑے سے
بھاری ہو گا تو اس مسلمان شخص اور اس کے دوستوں کو فرحت اور مسرت حاصل ہوگی اور تمام اہل عشر کے سامنے اس کے جنتی
ہونے پر حجت قائم ہوگی۔ جو لوگ دنیا میں اس کو حقیر سمجھتے تھے ان کے سامنے اس کی عزت و توقیر اور وجاہت ظاہر ہوگی اور وہ
اپنے دشمن کے سامنے سرخرو ہو گا اور یہ میزان کسٹ بڑا فائدہ ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جسور صحابہؓ تاجدارین اور علماء و ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ قیامت کے دن اہل کا حقیقتہً
وزن کیا جائے گا۔ اہل کلاس پر اعتراض یہ ہے کہ اہل از قبیل امراض ہیں اور وزن اجسام کا کیا جاتا ہے، امراض کا نہیں کیا جاتا۔
اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان امراض کے مقابلہ میں اجسام پر افرادے اور ان اجسام کا وزن کیا جائے۔
دوسرا جواب یہ ہے کہ نیک اہل حسین اجسام میں مشغول کر دیے جائیں گے اور بد اہل قبیح اجسام میں مشغول کر دیے جائیں گے
اور ان کا وزن کیا جائے گا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ نفس اہل کا وزن نہیں کیا جائے گا بلکہ صحائف اہل کا وزن کیا جائے گا۔ موخر
الذکر دونوں جوابوں کے متعلق احادیث ہیں جن کا ہم مقرب ذکر کر رہے ہیں۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۲۰۳-۲۰۴ مع التفسیر والفتح مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

قرآن مجید سے میزان کے ثبوت پر دلائل

وَنُفِخَ الصُّورُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْفَيْصَةِ وَلَا
تُغْلِبُكُمْ نَفْسٌ شَقِيَّةٌ وَلَا تَكُنْ شَقِيَّةً حَسْبُكُمْ
عَمَلُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَكُنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(الانبیاء: ۳۷)

قَسْرٌ نَفَلَتْ مَوَازِينُهُ قَالُوا لَنُكَفِّرَنَّ
الْمُفْلِسِينَ وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ قَالُوا لَنُكَفِّرَنَّ
الْكَاذِبِينَ حَسْبُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْبُكُمْ خَلِيلُونَ
(المؤمنون: ۱۰۴)

فَأَمَّا مَنْ نَفَلَتْ مَوَازِينُهُ قَالُوا لَنُكَفِّرَنَّ
عَنْهُ وَتَكُنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْبُكُمْ
حَسْبُكُمْ
(الفرارعة: ۶۷)

احادیث اور آثار سے میزان کے ثبوت پر دلائل

حضرت سلمان فارسیؓ چہرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریمؐ نے فرمایا قیامت کے دن میزان کو رکھا جائے گا اگر اس میں
آسمانوں اور زمینوں کو رکھا جائے تو اس کی بھی گنجائش رکھتی ہے۔ میں فرشتے کیسے گئے۔ اے رب اس میں کس کو وزن کیا
جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے گا میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا فرشتے کیسے گئے تو پاک ہے ہم تیری اس طرح مہلت نہیں
کر سکے جو تیری مہلت کا حق ہے۔ (اللہ ص ۵) امام حاکم حنفی ص ۵۵ نے کہا ہے کہ یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح
ہے۔ (المستدرک ج ۳ ص ۵۸۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

نہمان القرآن

حافظ ذہبی حنفی ۵۸۸ھ نے امام حاکم کی موافقت کی ہے۔ (مختص ملتد رک ج ۳ ص ۵۸۶ مطبوعہ دارالمازکہ کرمہ) امام عبد اللہ بن المبارک حنفی ۸۸۷ھ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ (کتاب البرج رقم الحدیث ۵۷۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ) بیروت) امام ابو بکر محمد بن یحییٰ آجری حنفی ۳۴۰ھ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

(الشہرہ ص ۳۴۹ مطبوعہ دارالسلام ریاض)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: نیکیوں اور برائیوں کا میزان میں وزن کیا جائے گا۔ اس میزان کی ایک ڈنڈی اور دو پلڑے ہیں۔ رہا مومن تو اس کا عمل حسین صورت میں آئے گا اور اس کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کے مقابلہ میں ہماری ہوگا۔

(شعب الایمان ج ۱ ص ۳۶۳ رقم الحدیث ۲۸۳۰ الجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص ۱۵۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)
عبد اللہ بن عمرؓ نے کہا قیامت کے دن اللہ ہم اس طرح ہوں گے جیسے ترخ میں تیر۔ خوش قسمت وہ شخص ہے جسے اپنے قدموں کے لیے جگہ مل جائے اور میزان کے پاس ایک فرشتہ خدا کے ساتھ ستونوں بن فلاں (کی نیکیوں) کا پلڑا ہماری ہے اس نے ایسی کامیابی حاصل کی ہے کہ پھر کبھی غلام نہیں ہوگا۔ ستونوں بن فلاں (کی نیکیوں) کا پلڑا ہمارا ہے یہ غلام ہو گیا ہے اس کے بعد کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۴۴ مطبوعہ مکتبہ زوار مصطفیٰ لہازہ کرمہ ۱۴۰۷ھ)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ راجح ہو قیامت کے دن میزان میں اس کی نیکیوں کا پلڑا ہمارا ہو گا اور جس شخص کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ راجح ہو قیامت کے دن میزان میں اس کی نیکیوں کا پلڑا ہماری ہوگا۔ (امروہ البشر ج ۳ ص ۵۷ مطبوعہ مکتبہ المدینہ بیروت رقم الحدیث ۵۸۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو لفظ زبان پر آسان ہیں۔ اور میزان میں ہماری ہیں اور دوزخ کو محبوب ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔

(صحیح ابوداؤد ج ۲ رقم الحدیث ۳۰۰۶ ج ۸ رقم الحدیث ۵۷۳ صحیح مسلم مکتبہ دار الفکر بیروت ج ۳ ص ۵۷۳ سنن الترمذی ج ۵ رقم الحدیث ۳۳۹۷ ج ۲ رقم الحدیث ۳۸۸۶)

حضرت ابوبکر اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو صوف ایمن ہے اور الحمد للہ میزان کو بھر لیتا ہے۔ (صحیح مسلم المارۃ ج ۲ ص ۳۲۱ سنن الترمذی ج ۵ رقم الحدیث ۳۵۷۷ سنن الدارمی ج ۵ رقم الحدیث ۲۵۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے تمام آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے اور جن کے درمیان ہے اور جن کے نیچے ہے اگر تم ان کو لے کر آؤ اور اس کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور کلمہ شہادت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو وہ پہلے پلڑے سے ہماری ہوگا۔ (المعجم الکبیر ج ۳ ص ۲۵۴ رقم الحدیث ۳۴۴۳ مطبوعہ دار الیوم التراث العربی بیروت)

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت میں سے ایک شخص کو قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا۔ اس کے (کناہوں کے) ننانوے (۹۹) رجسٹر رکھنے جائیں گے۔ ان میں سے ہر رجسٹر نہ صرف ایک بلکہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جن میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو وہ کہے گا نہیں اے میرے رب! پھر فرمائے گا کیا میرے گھنے والے فرشتوں نے تم پر کوئی زیادتی کی ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب! پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے میرے پاس تمہاری ایک نیکی ہے اور آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہو گا پھر اس کے لیے ایک پرچی نکلی جائے گی جس پر لکھا ہوگا

اشھدان لا الہ الا اللہ واشھدان محمد اعبدہ ورسولہ کے گامے میرے رب ہی ایک پر ہی اتنے بڑے رجسٹروں کے سامنے کیا وقت رکھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ شک تم پر عظم نہیں کیا جائے گا۔ ہر ایک پلائے میں یہ پرچی ہوگی اور دوسرے پلائے میں وہ رجسٹروں کے۔ ہر ان رجسٹروں کا پلاڑی ہوا گا اور اس پرچی کا پلاڑی بھاری ہو گا اور اللہ کے نام کے متعلقہ میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔

(سنن الترمذی 'ج ۳' رقم الحدیث: ۲۶۳۸، سنن ابن ماجہ 'ج ۲' رقم الحدیث: ۳۳۰۰، المستدرک 'ج ۱' ص ۵۲۹)
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن میریون کو قائم کیا جائے گا۔ ہر ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے گناہوں کو ایک پلائے میں رکھ دیا جائے گا وہ پلاڑی جبکہ جائے گا اور اس کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ جب پہنچے سوڈ کر جائے گا تو رخن کے پاس سے اس کو ایک پلائے دلا جائے گا جلدی نہ کرے جلدی نہ کرے کہ اس کی ایک نیکی باقی ہے۔ پھر اگر شہادت کی ایک پرچی لائی جائے گی اور اس آدمی کی نیکیوں کے پلائے میں رکھ دی جائے گی اور اس سے میریون جبکہ جائے گی۔ (مسند احمد 'رقم الحدیث: ۵۲۱، مجمع الزوائد 'ج ۱۰' ص ۸۷)

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اچھے اخلاق سے بڑھ کر میریون میں کوئی چیز بھاری نہیں ہے۔

(سنن ابوداؤد 'ج ۳' رقم الحدیث: ۴۷۹۹، سنن الترمذی 'ج ۳' رقم الحدیث: ۲۰۰۹، مسند احمد 'ج ۱۰' رقم الحدیث: ۲۷۵۸۷، مجمع ابن حبان 'ج ۲' رقم الحدیث: ۳۸، مصنف ابن ابی شیبہ 'ج ۸' ص ۵۹، الادب المفرد 'رقم الحدیث: ۷۰، مصنف عبد الرزاق 'رقم الحدیث: ۲۵۷۷، شرح ترمذی 'ج ۲' رقم الحدیث: ۵۳۳، طبری 'ج ۱۰' ص ۲۳۳، التبیان 'ج ۲' رقم الحدیث: ۸۳۳)

حضرت ابو حمزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اللہ پر ایمان اور اس کے وعدہ کی تصدیق کی وجہ سے اللہ کی رملوں میں گھوڑے کو پادشاہ اس گھوڑے کا چارہ اس کا پانی اور اس کی لید اور اس کا شہاب قیامت کے دن میریون میں وزن کیا جائے گا۔

(مجمع البحاری 'ج ۳' رقم الحدیث: ۲۸۵۳، المستدرک 'ج ۲' ص ۷۷، سنن کبریٰ اللیثی 'ج ۱۰' ص ۷۷، شرح احمد 'رقم الحدیث: ۳۳۸)

امام ابن المبارک رحمہ اللہ نے ملوین سلیمان سے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا وہ اپنے نیک اعمال کو بہت کم جان رہا ہو گا وہ اسی کیفیت میں ہو گا کہ بدل کی طرح ایک چیز آئے گی اور اس کی نیکیوں کے پلائے میں جا کرے گی۔ اس سے کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جو تم لوگوں کو نیکیوں کی تعلیم دیتے تھے۔ تمہارے ابو تمہاری تعلیم سے نیکیاں غصہ میں آئیں اور تم کو ان کا جزو کیا گیا۔ (کتاب الوعد لابن المبارک 'رقم الحدیث: ۳۸۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان شخص بھی ان کی حفاظت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا وہ دونوں آسان کام ہیں اور کم لوگ ان کو کرتے ہیں۔ (پہلی خصلت یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ کے 'دس مرتبہ الحمد للہ کے 'اور دس مرتبہ اللہ اکبر کے۔ یہ زبان سے ڈیڑھ سو بار پڑھنا ہے اور میران میں یہ ڈیڑھ ہزار نیکیاں ہیں (اور دوسری خصلت یہ ہے کہ) اور جب بستر پر جائے تو چوبیس مرتبہ اللہ اکبر کے 'اور چونتیس مرتبہ الحمد للہ کے 'اور چونتیس مرتبہ سبحان اللہ کے۔ یہ زبان سے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور میران میں ایک ہزار نیکیاں ہیں تو تباؤ تم میں سے کون شخص ایک دن رات میں زحمتی ہزار نیکیاں کرے۔

(سنن ابوداؤد ج ۳، رقم الحديث ۵۰۶۵، سنن الترمذی ج ۵، رقم الحديث ۳۳۲۱، سنن ابن ماجہ ج ۱، رقم الحديث ۳۶، سنن النسائی ج ۳، رقم الحديث ۳۳، مصنف عبد الرزاق ج ۲، رقم الحديث ۳۷۷۷)

آیا میزان میں صرف مسلمانوں کا وزن ہو گا یا کافروں کا بھی وزن ہو گا؟

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ آیا صرف مسلمانوں کے اہل کا وزن کیا جائے گا یا کافروں کے اہل کا بھی وزن کیا جائے گا۔ بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ صرف مسلمانوں کے اہل کا وزن کیا جائے گا اور کافروں کے اہل کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُبَاقُونَ لَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُبَاقُونَ لَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُبَاقُونَ لَهُمْ
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّكَ كُلَّ نَفْسٍ عَاوِلَةٍ بِحَقِّ شَئْئِهَا وَسُبحَانَ اللَّهِ عِزِّهِ
الْقَبْلِيِّ سُبْحَانَ اللَّهِ الْكَبِيرِ (۱۰۵)

لیکن اس مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ جن کافروں کو اللہ تعالیٰ جلد روزِ قیامت میں ڈالنا چاہے گا ان کو بغیر وزن اہل کے وزن میں ڈال دے گا اور بغیر کافروں کے اہل کا وزن کیا جائے گا جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے:

وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا إِيمَانَ لَهُ وَلَا لِدِئِهَا سَابِقَ آلِهَةٍ وَلَا يَنْتَظِرُ الْحَصْنَ
الْعَاقِبَةَ (۱۰۶)

اسی طرح بعض مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بغیر وزن اہل اور بغیر حسب کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت میں سے ستر ہزار جہنم میں بغیر حسب کے داخل ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کراتے ہوں گے نہ بدگفتنی نکالتے ہوں گے اور نہ جہنم کو لوہے کے داغ سے جلاتے ہوں گے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

صحیح مسلم (۱۰۶)، سنن ابوداؤد ج ۳، رقم الحديث ۵۰۶۵، سنن الترمذی ج ۵، رقم الحديث ۳۳۲۱، سنن ابن ماجہ ج ۱، رقم الحديث ۳۶، سنن النسائی ج ۳، رقم الحديث ۳۳، مصنف عبد الرزاق ج ۲، رقم الحديث ۳۷۷۷

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی حوالی ۳۳۳۳ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور اس کو حسب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ پھر صدقہ دینے والے کو لایا جائے گا اور اس کو حسب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ پھر معصیت میں مبتلا شخص کو لایا جائے گا اس کے لیے میزان قائم کی جائے گی نہ اس کے اہل کا جزو کھولا جائے گا اور اس پر اتنا جزو ثواب انڈیل دیا جائے گا کہ بیش و آرام سید رہنے والے عشر میں یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسموں کو قہقیی سے کٹ ڈالا جاتا اور ان کو بھی ایسا جزو ثواب مل جائے (المعجم الکبیر ج ۵، رقم الحديث ۳۷۷۷، ص ۱۹۹)

ان مسلمانوں کی مغفرت کی صورتیں جن کی نیکیاں گناہوں کے برابر یا گناہوں سے کم ہوں گی آیت ۸ میں فرمایا ہے: میں جن کی نیکیوں کے پڑے ہماری ہوئے تو سی کلیب ہیں۔ اس آیت سے مراد مومن ہیں

اور آیت ۹ میں فرمایا ہے اور جن کی نیکیوں کا پلڑا بکھڑے ہوئے تو وہی اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں کیونکہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس آیت سے کافر مراد ہیں۔ کیونکہ وہی اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے ان پر ظلم کرتے تھے۔

ان آیتوں میں صالح اور نیک مسلمانوں کا ذکر فرمایا ہے جن کی نیکیوں کے پلڑے ہماری ہوں گے اور کافروں کا ذکر فرمایا ہے جن کی نیکیوں کے پلڑے بکھڑے ہوں گے۔ اس آیت میں ان مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں اور نہ ان مسلمانوں کا ذکر ہے جن کی نیکیاں برائیاں سے کم ہوں۔ رہے وہ مسلمان جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں تو وہ اصراف میں ہوں گے اور بعد میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا اور رہے وہ مسلمان جن کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل اور اپنے نبی پیغمبر کی شفاعت سے جنت میں داخل فرما دے گا یا کچھ عذاب دے کر یا بغیر عذاب دے کر ان کو محض اپنے فضل و کرم سے دوزخ سے نجات دے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا۔

نبی پیغمبر کی شفاعت سے نجات کے متعلق یہ حدیث ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہوتی ہے اور ہر نبی نے اپنی اس مقبول دعا کو دنیا میں ہی جلد خرچ کر لیا اور میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھا ہے اور یہ ان شاء اللہ میری امت میں سے ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو اس حال میں فوت ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کیا ہو۔ (صحیح البخاری ج ۷، رقم الحدیث: ۳۳۰۰، مسند احمد ج ۳، رقم الحدیث: ۳۳۸۸، سنن الترمذی ج ۵، رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن ابن ماجہ ج ۲، رقم الحدیث: ۳۳۰۰، مسند ابی داؤد ج ۳، رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مسند ابی حنبلہ ج ۳، رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مصنف عبد الرزاق ج ۳، رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

محض اپنے فضل سے عذاب دینے کے بعد دوزخ سے نجات دینے کے متعلق یہ حدیث ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اہل رحمت سے جس کو چاہے گا جنت میں داخل فرمائے گا اور اہل جہنم میں سے جس کو چاہے گا جہنم میں داخل کر دے گا۔ پھر فرمائے گا: کچھ جس کے دل میں رانی کے ایک دانہ کے برابر بھی ایمان ہو اس کو جہنم سے نکل لو، پس وہ لوگ جہنم میں سے اس حال میں نکلے جائیں گے کہ ان کا جہنم حل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا۔ پھر ان کو آب حیات کی سریش ڈالا جائے گا اور وہ اس سریش سے اس طرح تروتازہ ہو کر نکلتا شروع ہوں گے جیسے دانہ پانی کے بہاؤ والی مٹی میں سے زردی نکلے ہو کر آگ پڑتا ہے۔

(صحیح البخاری ج ۷، رقم الحدیث: ۳۳۰۰، مسند احمد ج ۳، رقم الحدیث: ۳۳۸۸، سنن الترمذی ج ۵، رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن ابن ماجہ ج ۲، رقم الحدیث: ۳۳۰۰، مسند ابی داؤد ج ۳، رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مسند ابی حنبلہ ج ۳، رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مصنف عبد الرزاق ج ۳، رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

اور محض اپنی رحمت سے بغیر عذاب دے ہوئے جنت میں داخل کرنے کے متعلق یہ حدیث ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن میں کو اپنے رب عزوجل کے قریب کیا جائے گا حتیٰ کہ اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کا پر دکھ دے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا اور فرمائے گا تم! اس گناہ کی پکارت ہو؟ وہ کہے گا ہاں میرے رب میں پکارتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تم پر سزا کیا تھا (تسار پر وہ دے گا تھا) اور آج میں تمہیں بخش دیتا ہوں۔ پھر اس کو اس کی نیکیوں کا اعلان کر دیا جائے گا اور رہے کافر اور منافق تو ان کو تمام لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا ہاتھ رکھا۔

(صحیح البخاری ج ۷، رقم الحدیث: ۳۳۰۰، مسند احمد ج ۳، رقم الحدیث: ۳۳۸۸، سنن الترمذی ج ۵، رقم الحدیث: ۳۳۳۳، سنن ابن ماجہ ج ۲، رقم الحدیث: ۳۳۰۰، مسند ابی داؤد ج ۳، رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مسند ابی حنبلہ ج ۳، رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مصنف عبد الرزاق ج ۳، رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے تم کو زمین پر قابض کر دیا اور تمہارے لیے اس (زمین) میں اسبابِ زمست قرار ہم کیے (مگر تم بہت کم شکر و اکرست ہو۔ (اعراف: ۱۰)

مشکل الفاظ کے معانی اور آیات سابقہ سے مناسبت

ولقد ممکنکم: یعنی اسے جو آدم ہم نے تمہارے لیے زمین کو مستقر بنایا اور زمین میں ہمیں جگہ دی، یا ہم نے تم کو زمین پر قبضہ دیا اور زمین میں تصرف کرنے کی قدرت دی۔

معاش: یہ معیشت کی مع ہے۔ جن چیزوں سے زندگی بسر کی جاتی ہے۔ مثلاً کھانے پینے کی چیزیں۔ ان کو معیشت کہتے ہیں۔ علامہ طاہر بنی سوئی ۸۹۶ھ نے لکھا ہے کہ جو چیزیں حیات کا تکیہ ہیں مثلاً گرمی پیدا کرنے والے درودھ دینے والے جانوروں کے حصن ان کو معیشت کہتے ہیں۔ (معجم بطلان التواریخ ۳ ص ۷۷ مطبوعہ دارالایمان، مدینہ منورہ ۱۴۰۵ھ)

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاءِ طہیم السلام کی دعوت کو قبول کرنے اور ان کی اطاعت اور اہل ع کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد ان کی یہودی نہ کرنے پر ان کو دنیا کے عذاب سے ڈرایا۔ اور ہم نے کئی سی بیستوں کو ہلاک کر دیا۔ ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت آیا یا جس وقت وہ دوسرے کو سو رہے تھے۔ (اعراف: ۱۰) پھر ان کو آخرت کے عذاب اور مواضع سے ڈرایا پس ہم ان لوگوں سے ضرور باز پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے۔ (اعراف: ۱۱) پھر فرمایا پس جن (کی نیکیوں) کے پلڑے ہماری ہوئے تو سی کا سبب ہیں اور جن (کی نیکیوں) کے پلڑے جگے ہوئے تو سی اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں۔ (اعراف: ۱۲) اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بدلوں پر اپنی نعمتوں کو یاد دلایا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دی ہے تاکہ وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا احسان مانیں اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی دعوت اور ان کے پیغام کو قبول کریں اور ان کی اطاعت اور اہل ع کریں کیونکہ نعمتوں کی کثرت زیادہ اطاعت کو واجب کرتی ہے۔

معاش کی تفصیل

اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو معاش (اسبابِ زمست) بنائے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے کہ بعض معاش کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کا ثبوت کے لیے پیدا کیا مثلاً دریاؤں میں پانی پیدا کیا آسمان سے بارش نازل فرمائی، پہاڑوں اور غلوں کو اٹھایا، حطاب جاور پیدا کیے اور بعض اسبابِ زمست وہ ہیں جن کو انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے اپنے آپ کو اسباب کے ذریعہ حاصل کرتا ہے۔ جیسے انسان تجارت اور محنت مزدوری کر کے رزق حاصل کرتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان زمین میں رہتے ہیں اور اس میں تصرف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت و انش اور قوت و توانائی سے ہر دور میں انسان کی فو و صلاح اس کی بہتری و مسولت اور مصلحت کے لیے نئے نئے ذرائع اور وسائل تلاش کر رہے ہیں۔ پہلے انسان چرواہے بن کر وحاشا تھا پھر سو تھوڑے روز میں کھس کر رہا اور اب انسان پنڈتیم سے بھی لباس بنانے لگا ہے۔ پہلے لکڑی اور کوئلہ سے آگ حاصل کرتا تھا پھر قدرتی گیس کا دور آیا۔ یعنی توانائی کے بعد ویشی توانائی کا دور آیا۔ پہلے برقی سڑکیں اور گھر گھروں سے اور۔ بجری سربراہی کشتیوں سے کیا جاتا تھا۔ پھر سوز کاروں، ریل گاڑیوں اور خود چلتی جہازوں کا دور آیا اور اب ہوائی جہازوں، پہلی کچنوں اور آکٹوں کا دور ہے۔ بہت سی بیماریوں کا پہلے پتہ نہ تھا لیکن اب میں جہازوں کو مر جاتے تھے۔ اب ان بیماریوں اور ان کے علاج کا پتہ چلا گیا ہے۔ مثلاً ذیابیطس ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ذیابیطس کے پیچھے امراض ہیں۔ مگر آج کے دماغ کی رگ کا پتہ چلا ہے۔ سرجری کا طریقہ ایسا ہے کہ وہ اور طب کی دنیا میں بہت سے لاشعری مسئلے حل ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ نے ان اسبابِ زمست اور ان سے قائمہ افسانہ والی قوتوں کو انسان کی بہتری اور اس کی مصلحت کے لیے بنایا ہے

میں جو اس کی تقسیم کرتے ہیں یا سجدہ شکر بجالاتے ہیں تو اس کو حمد نہیں کہا جائے گا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور ہم زبان سے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کی حمد اور تحریف کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے اور اس کا شکر بھی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔

شکوہ کا معنی ہے بہت زیادہ شکر لوا کرنے والا۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے حلق ہے انہ کسان عسدا شکورا (نور اسرائیل: ۳۳) یعنی وہ اپنے رب کا شکر لوا کرنے کے لیے اس کی بہت کوشش سے مہلت کرتے تھے اور شکوہ اللہ تعالیٰ کی بھی صلت ہے۔ واللہ شکور و حلیم (التکوین: ۷۱) اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے کم اعلیٰ پر دگنا چکرنا بلکہ بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کا شکر کرتا ہے یعنی ان کو بخش دیتا ہے۔ اللہ کی طرف جب شکر کی نسبت ہو تو اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور ثواب عطا فرمنا۔ (تذکرہ الصوفی: ج ۳ ص ۳۷ مطبوعہ المدینہ النبیہ مصر ۱۹۷۶ء)

علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی متوفی ۸۰۶ھ لکھتے ہیں:

شکر کا لغوی معنی ہے کسی نعمت پر زبان دل یا دیگر اعضاء سے شکر کی تقسیم و تکریم کرنا۔

اور شکر کا اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو مع ہر اور دیگر نعمتیں جو عطا کی ہیں ان کو اپنے مقصد تحقیق کے مطابق خرچ کرنا۔ (کتاب التعلیقات ص ۷۵ مطبوعہ المدینہ النبیہ مصر ۱۹۷۶ء)

امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں:

دل کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ خیر اور نیکی کا قصد کیا جائے اور زمین کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و شہادہ کی جائے اور باقی اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی مہلت میں خرچ کیا جائے اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں صرف ہونے سے بچایا جائے۔ حتیٰ کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کو دیکھے اور اس کی پسندیدہ چیزوں کو دیکھنے سے باز رہے۔ یعنی جن چیزوں کے دیکھنے میں اجر و ثواب ہے ان کو دیکھے اور جن چیزوں کا دیکھنا مکنا ہے ان کو نہ دیکھے۔ علیٰ حد القیاس۔ تمام اعضاء کا حکم ہے۔ (امیاء العلوم: ج ۳ ص ۳۸ مطبوعہ دار الخیر بیروت ۱۹۷۳ء)

شکر کے متعلق قرآن مجید کی آیات

وَأَشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُوا (البقرہ: ۱۶۲)
مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَ
أَمْسَلْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

(النساء: ۷۴)

وَسَخَّرَ لِي السَّيْرَ نَـۤأَيُّ آلِ عِمْرَانَ ۝
رَاعِبُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقِيلَ لَهُمْ عِبَادِي
الشُّكُّورُ (سبأ: ۳۳)

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ
عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراہیم: ۷)

شکر ادا کرنے کے طریقوں کے متعلق احادیث

ہم اس سے پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ نعمت لے کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا اس نعمت کا شکر ہے۔ اس کے متعلق یہ حدیث

طبیان القلوب

ہے۔ امام ابن ماجہ ستونی ۳۷۳ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر الحمد للہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے افضل نعمت عطا فرماتا ہے۔

(سنن ابن ماجہ، ج ۲، رقم الحدیث ۳۸۰۵، مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری ستونی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت حکم بن محمد جریر بن حیان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم نے الحمد للہ رب العلمین کہا تو تم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا اور اللہ تعالیٰ تمہاری نعمت میں زیادتی کرے گا۔

(جامع البیان، ج ۱، ص ۹۰، مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام احمد بن حنبل ستونی ۲۴۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت اسود بن سریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد اور تعریف میں الحمد للہ سے زیادہ کوئی کلمہ پسند نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود الحمد للہ سے اپنی شاکی ہے۔

(مسند احمد، ج ۵، رقم الحدیث ۱۵۵۸۶، مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۱۳ھ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نعمت خواہ کتنی پرانی ہو جائے جب بھی بندہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور مصیبت خواہ کتنی پرانی ہو جائے جب بھی بندہ اس پر اناللہ وانا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیا ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ نعمت پر شکر ادا کرنے سے اس نعمت کی مستحکمیت کم ہو جاتی ہے اور مصیبت پر صبر کرنے سے اس کے ثمرات کی حفاظت ہوتی ہے۔

(نوادر الاصول، ج ۲، ص ۲۰۳، مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۱۳ھ)

شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کی جائے اور اس کی کسی نعمت کی بے قدری نہ کی جائے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور اپنے گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھ لیا۔ آپ اس کے پاس چل کر گئے۔ آپ نے اس کو اٹھایا اس پر ہاتھ بھیرا اور فرمایا: اے عائشہ! اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جس نعمت کی لوگ بخدوری کرتے ہیں، ان کے پاس وہ نعمت بہت کم دو بارہ آتی ہے۔

(نوادر الاصول، ج ۲، ص ۲۰۳، مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۱۳ھ)

شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کم چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ کی نعمت کا انکار کیا جائے۔

حضرت نعمان بن حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جس نے قلیل چیز کا شکر ادا نہیں کیا اس نے کثیر چیز کا بھی شکر ادا نہیں کیا اور اللہ کی نعمت کا بیان کرنا شکر ہے اور اس کو ترک کرنا کفر ہے۔ (مسند احمد، شکر کے کما اس حدیث کی سند صحیح ہے) (مسند احمد، ج ۳، رقم الحدیث ۱۸۳۷، مطبوعہ دار الحدیث، قاہرہ ۱۴۳۲ھ)

شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندوں کا شکر ادا کیا جائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرنا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔

(سنن ابوداؤد، ج ۳، رقم الحدیث ۴۸۸، سنن ترمذی، ج ۳، رقم الحدیث ۷۷۸، مسند احمد، ج ۷، رقم الحدیث ۷۷۵، مطبوعہ قاہرہ)

صحیح ابن حبان، رقم الحدیث ۲۰۷۰، کتاب المفرد، رقم الحدیث ۲۱۸، مسند ابو حنبلہ، رقم الحدیث ۱۷۲)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کو کوئی چیز دی گئی تو اس کے بدلہ میں کوئی چیز دے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو اس کی طرف کہے۔ جس نے اس کی طرف کی اس نے اس کا شکر کیا اور جس نے اس کو چھپایا اس نے تکبر کیا۔ (سنن ابوداؤد ج ۳، رقم الحدیث: ۴۸۸۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۳ھ)

حضرت انس بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کے ساتھ کوئی نیک کی گئی اور اس نے اس نیک کرنے والے سے کہا جرحا ک اللہ عسیر اس نے اس شخص کی پوری طرف کر دی۔

(سنن الترمذی ج ۳، رقم الحدیث: ۲۰۳۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

راحت کے ایام میں مصیبت کے ایام کو یاد کرنا بھی شکر ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا جو شخص مصیبت میں مبتلا کیا گیا ہو پھر اس کو یاد کرے تو اس نے شکر کیا اور اگر اس نے اس مصیبت کو چھپایا تو اس نے ناشکری کی۔

(سنن ابوداؤد ج ۳، رقم الحدیث: ۴۸۸۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

شکر کی فضیلت کے متعلق احادیث

حضرت صہب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے موسیٰ کے حل پر تعجب ہوتا ہے۔ اس کے ہر عمل میں پہلا ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچے تو وہ شکر کرنا ہے اور یہ اس کی فلاح ہے اور اگر اس کو ضرر پہنچے تو وہ مبرکرتا ہے اور یہ بھی اس کی فلاح ہے۔ (صحیح مسلم: ۱۷۹۹، سنن ابوداؤد ج ۳، رقم الحدیث: ۴۸۸۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

حضرت ابو اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ میرے رب نے کہی دلوں کو پیش کیا تاکہ اس کو میرے لیے سونا بنادے۔ سنا نے کہا میں ہاں میرے رب میں ایک دن میری ہر حرکت کا اور ایک دن بھوکا ہوں گا جب میں بھوکا ہوں گا تو مجھے یاد کروں گا تم سے فراد کروں گا اور جب میں میری ہر حرکت کا اور ایک دن بھوکا ہوں گا اور تیری حمد کروں گا۔

(سنن الترمذی ج ۳، رقم الحدیث: ۲۲۵۴، سنن ابوداؤد ج ۳، رقم الحدیث: ۴۸۸۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص سے طاقت کی۔ آپ نے اس سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تم سے یہی سنا چاہتا تھا کہ جب اللہ علیہ السلام نے تم کو پیدا کیا تو تم نے اس کا شکر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ (سنن ابوداؤد ج ۳، رقم الحدیث: ۴۸۸۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایمان کے نصف ہیں نصف میں میرے اور نصف میں شکر ہے۔ (شعب الایمان ج ۱، رقم الحدیث: ۳۲۶)

اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا

اдам ثم قسجدوا الا ابليس لم يكن من السجدين ۱۱

اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ

کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا

قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ

فرمایا حج کہہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جب کہ میں نے حکم دیا تھا اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں

خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا

تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گھس سے پیدا کیا ہے ۝ فرمایا تو یہاں سے اتر

فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْذُجْ رَأْسَكَ مِنَ الصُّغْرَىٰ ۝

تجھے یہاں گھمڑ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، سر اصل با جھک کر ذلیل ہونے والوں میں سے ہے ۝

قَالَ أُنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝

اس نے کہا جے اس دن تک کی ہمت ہے میں دن سب رک اٹھائے جاؤں گا ایک ذہانت پانے والوں میں سے ہے ۝

قَالَ فِيمَا آغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ

اس نے کہا کہ میں اس بات کو کرنے کے لیے گمراہ کیا ہے تو میں ہی تیری سزا دے دوں گا کہ مستقیم راستہ میں گمراہیوں کا ۝ پھر

لَا يَتَّبِعُهُمْ مِنَ الْبَيْنِ أَيْدِيَهُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ

میں لوگوں کو بہکانے کے لیے ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور

وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝ قَالَ اخْذْ

بائیں سے آؤں گا اور تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا ۝ فرمایا یہاں سے

مِنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا لِّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ

ذلیل اور دھسکارا ہوا جو کہ نکل جا ۝ ابتر ہو لوگ جیڑی پیڑی کریں گے میں تم سب سے

مِنْكُمْ أَجْبَعِينَ ۝

دو دو گ کر ہر دوں گا ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو جہنم کو روانہ ایس کے سوا سب نے جہنم کیا اور وہ جہنم کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔

آیات سابقہ سے مناسبت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا تھا کہ اس نے انسانوں کو زمین میں رہایا اور ان کو اسباب زمست فراہم کیے اور اس آیت میں بن پر اپنی ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا ہے اور اس میں انسان کی تخلیق کی ابتداء کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے انسانوں کو ہاں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں محمود طائفہ بنایا اور ہاں جو انعام کیا جاتا ہے وہ بیٹے پر انعام کے قائم مقام ہو تا ہے کیونکہ ہاں کا شرف اور اس کا بلند مقام بیٹے کے لیے باعث فخر ہو تا ہے۔ اور اس سے فضا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس قدر عظمت سے نوازا ہے تو پھر ان کا ایمان نہ لانا اور کفر پر ڈٹے دینا اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور اس کی اصلاح فراموشی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس پر مجبور فرمائی ہے۔ تم اللہ کے ساتھ کس طرح کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جا چلتے تھے تو اس نے تم میں جین دلی بکھود تمہاری جین نکالنا ہے پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ (البقرہ: ۳۸)

ایک اشکال کا جواب

اس آیت میں فرمایا ہے: اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اس سے یہ ظاہر معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم کو پیدا کیا پھر حضرت آدم کو فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ حالانکہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان کو محمود طائفہ بنایا اس کے بعد ان کی نسل سے ہم کو پیدا فرمایا۔ اس اعتراض کے حسب ذیل جواب ملت ہیں:

۱۔ اس آیت میں ”ہم نے تم کو پیدا کیا“ اس سے مراد ہے ہم نے تمہارے ہاں آدم کو پیدا کیا اور ہم نے تمہارے ہاں آدم کی صورت بنائی جیسا کہ ایک اور آیت میں بھی انسان سے مراد آدم ہے۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْوَٰتٍ وَنَسِیْنِ
اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا۔
(المؤمنون: ۱۲)

فیض اللہ تعالیٰ کا شلو ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ
(اللہ) وہی ہے جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا اور اسی
ذات سے اس کی بیوی کو بنا یا تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل
کریں۔
(الاعراف: ۱۸۸)

۲۔ مجاہد نے یہ بیان کیا ہے کہ ”تم کو پیدا کیا“ اس سے مراد یہ ہے کہ آدم کو پیدا کیا اور ”پھر تمہاری صورت بنائی“ اس سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں بن کی اولاد کی صورت بنائی۔

۳۔ اس آیت میں ایک لفظ مقدور ہے۔ ”پھر ہم تمہیں خیر دیتے ہیں“ اور پوری آیت کا معنی اس طرح ہو گا اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی۔ پھر ہم تمہیں خیر دیتے ہیں کہ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔

حضرت آدم علیہ السلام کی سوانح کے بعض اہم واقعات
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام اور انہیں لعین کا قصہ سات سورتوں میں ذکر فرمایا ہے۔ (البقرہ،
الاعراف، الحجر، اسراء، نمل، کہف، طہ، ص)

ہم اس قصہ کے مباحث کی تفسیر اور تفصیل سورہ البقرہ میں بیان کر چکے ہیں مگر بعض اہم امور کو بیان کریں گے جن کا وہاں ہم نے ذکر نہیں کیا تھا۔ یہاں ہم اس قصہ کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام کی سوانح بیان کر رہے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق

امام ابو القاسم علی بن الحسن بن عساکر متونی رحمہ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اپنی پسندیدہ چیزیں پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر مستوی ہوا اور فرشتوں نے فرمایا: میں زمین میں غلیظ بنائے والا ہوں۔ (البقرہ: ۳۰) پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو مٹی لینے کے لیے زمین پر بھیجا۔ زمین نے کہا میں اس بات سے تم سے اللہ کی پندہ طلب کرتی ہوں کہ مجھ سے کوئی چیز کم کی جائے یا میری کوئی چیز غراب کی جائے۔ حضرت جبرئیل لوٹ آئے اور مٹی زمین کی اور اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رب اس نے مجھ سے میری پندہ طلب کی اور میں نے اس کو پندہ دے دی۔ پھر حضرت میکائیل کو بھیجا اس نے پھر اسی طرح کہا وہ بھی لوٹ آئے۔ پھر حضرت عزرائیل کو بھیجا اس نے ان سے بھی اللہ کی پندہ طلب کی۔ انہوں نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پندہ طلب کرتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کرانے بغیر لوٹ جاؤں۔ انہوں نے زمین کے ہر خطہ سے مٹی لے کر جمع کی اور اس کو غلط خطہ کر دیا۔ اس میں سرخ مٹی بھی تھی اور سفید بھی۔ یہی وجہ ہے کہ بنو آدم مختلف رنگ کے ہیں۔ وہ اس مٹی کو لے کر اوپر چڑھے اور اس کو گویا کر دیا۔ پھر اس گندمی ہوئی مٹی کو پڑا رہنے دیا حتیٰ کہ وہ سڑ گئی۔ جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ يَئِشٍ
حَمَآئِلٍ كُفْرًا (الحجر: ۲۶)

جو پہلے سیاہ و بودار گار تھی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تاکہ انہیں خود کو ان سے بیزار نہ سمجھ سکے اور وہ جو کہ دن پالیس سال کے برابر عمر تک بشری صورت میں پاتا رہے۔ فرشتے ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتے تھے اور انہیں سب سے زیادہ خوف زدہ ہوتا تھا اس لیے کہ ان سے ایسی آواز آتی تھی جیسے نکلے کو مارنے سے آواز آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْعَصْفَرِ
(الرحمن: ۳۱) بنایا۔

انہیں کہا تھا اس کو کس لیے بنایا گیا ہے اس نے فرشتوں سے کہا اس سے مت ڈرو یہ اندر سے کھوکھلا ہے۔ اگر مجھ کو اس پر صلا کیا گیا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا جب اس میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قَبَّادًا سَوِيًّا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا
لَهُ سَاجِدِينَ (الحجر: ۳۲)

سے (پسندیدہ) روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ میں گر جاؤ۔ جب اس پتلے میں روح پھونکی اور وہ ان کے سر میں داخل ہوئی تو ان کو چھبک آئی۔ فرشتوں نے ان سے کہا کو الحمد للہ تو انہوں نے کہا الحمد للہ۔ اور جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی تو انہوں نے جنت کے پہلوں کی طرف دیکھا اور جب روح ان کے پیٹ میں پہنچی تو ان کو طعم کی خواہش ہوئی اور انہوں نے بیڑوں تک روح کے چنبچے سے پہلے ہی جنت کے پہلوں کی طرف چھلانگ لگائی۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (الانبياء: ۳)

پھر انہیں کے ساتھ ان فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہے:

فَسَحَدَ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِمْ أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ ۚ وَلَا
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا ۚ قَالُوا
بَلْأَنبِئُكُمْ بِمَا تَعْبُدُونَ ۖ أَنْ تَعْبُدُوا لِمَا خَلَقْتُ
بِهِ حَيَاتِكُمْ فَتَمُوتُنَّ أَمْ كُنْتُمْ مِنَ الْغَالِينَ ۚ
قَالَ آتَاكُمْ عَرْشًا مَخْلُوعًا مِنْ مَاءٍ يَنْزِلُ ۖ فَخَلَقْتُمْ مِنْ
طِينٍ ۚ قَالُوا فَاعْرِضْ ۖ وَنَحْنُ قَوَائِدُكُمْ رَجِيعٌ ۚ
(ص ۷۷-۷۸)

میں تمام فرشتوں نے سچہ کیا O سو اب تمہیں کے 'اس نے
گھنڈ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا O فرمایا اے ابلیس اچھے
اس کو سچہ کرنے سے کس چیز سے روکا جس کو میں نے اپنے
ہاتھوں سے بنایا تو آپ گھنڈ کیا تو پہلے ہی سے گھنڈ کرنے
والوں میں سے تھا O اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں تو نے
مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا O فرمایا تو اس (جنت)
سے نکل جا بے شک تو مردود ہو گیا

(غفرار داغ و سلق ج ۳ ص ۲۱۷-۲۱۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۰ھ)

حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کا مشاہدہ کرانا

الم یومئذی یومئذی تزدی حوالی ۷۹ھ روایت کرتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کی پشت
پر ہاتھ بھرا تو قیامت تک ان کی اولاد کی پیدا ہونے والی رو میں ان کی پشت سے نکلے گی۔ نور جن میں سے ہر انسان کی دونوں
آنکھوں کے سامنے نور کی شعاعیں تھیں۔ بحران لوگوں کو حضرت آدم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت آدم نے پچھا اے میرے
رہبایہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا: یہ تمہاری اولاد ہیں۔ حضرت آدم نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا وہ شخص لود اس کی نور کی
شعاعیں انہیں مت ابھی گئیں۔ پچھا اے میرے رہبایہ کون شخص ہے؟ فرمایا: یہ تمہاری اولاد کے آخری لوگوں میں سے ایک
شخص ہے اس کا نام داؤد ہے۔ کہا اے میرے رب تو نے ان کی کتنی عمر مقرر کی ہے؟ فرمایا: ساٹھ سال کہا اے میرے رہبایہ میری
عمر میں سے اس کی عمر کے چالیس سال زیادہ کر دے۔ جب حضرت آدم کی عمر پوری ہو گئی تو ان کے پاس ملک الموت آئے۔ کہا کیا
میری عمر میں سے ابھی چالیس سال باقی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیا یہ چالیس سال آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟
حضرت آدم نے انکار کر دیا سو ان کی اولاد نے بھی انکار کر دیا اور حضرت آدم بھول گئے سو ان کی اولاد بھی بھول گئی اور حضرت
آدم نے (استغفر) خطا کی سو ان کی اولاد نے بھی خطا کی۔ (سنن الترمذی ج ۵ رقم الحديث ۳۰۸۷)

مافقہ ابن مساکر حوالی ۷۹ھ روایت کرتے ہیں

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

وَأَذِ الْأَعْدَاءَ رَبِّكَ مِنْ تَبَعِي ۚ أَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
فَرَزَقَهُمْ وَآتَاهُمْ عِلْمًا ۖ فَتَعَبَهُمْ ۖ فَخَلَقْتَ
بِهِمْ كَيْدًا ۖ وَقَالُوا بَلْأَنبِئُكُمْ بِمَا تَعْبُدُونَ ۖ فَتَمُوتُنَّ أَمْ كُنْتُمْ مِنَ الْغَالِينَ ۚ
الْغَالِيَةُ ۚ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۚ
(الاعراف ۷۷)

اور جب آپ کے رب نے بنو آدم کی جنموں سے ان کی
اولاد کو نکالا اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنادیا (فرمایا) کیا میں
تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں ایم نے گواہی دی
تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم اس سے بے خبر تھے۔

(الاعراف ۷۷)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر سات آسمانوں کو گواہ کرنا ہوں اور تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ کرنا ہوں تاکہ تم قیامت کے
دن یہ نہ کہو کہ ہم کو اس کا علم نہ تھا۔ بلکہ جان لو کہ میرے سوا کوئی جلوت کا شوق نہیں ہے۔ فلا تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ
بنو میں حضرت تمہارے پاس رسول بھیجوں گا جو تم کو میرا حمد و ثناء پیش کرے اور تم پر اپنی تکلیف کو نازل کروں گا

انہوں نے کلامِ گویا دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب اور ہمارا معبود ہے اور تم سے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے، حضرت آدم نے من میں غمی اور فقیر کو اور خوشحالی اور بد صورت لوگوں کو دیکھا، حضرت آدم نے کلوایہ میرے رب اگر تو اپنے تمام بندوں کو ایک جیسا کر دیتا رہتا ہے یہ پسند ہے کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ حضرت آدم نے من میں انبیاءِ مسلم کو دیکھا، ان کے چہرے چراغی طرح منور تھے۔ من کو سارا نور نبوت کے یسعیق کے ساتھ فاض کیا گیا، قبلہ اس کے متعلق یہ آیت ہے:

اور جب ہم نے (تلفیح و سائنات پر) عجیوں سے حمد لیا اور آپ سے اور لوح سے اور امیر اہم سے اور موسیٰ اور عیسیٰ امین مریم سے اور ہم نے ان سے پختہ حمد لیا۔

(تاریخ دمشق، ج ۳، ص ۲۲۰-۲۱۹، مطبوعه دار الفکر، بیروت ۱۴۰۳ھ)

حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے دائیں کندھے پر مار اور سفید رنگ کی فن کی اولاد نکلی۔ وہ حج بنی کی حض تھے۔ اور بائیں کندھے پر مار اور اس سے ان کی سیاہ رنگ کی اولاد نکلی۔ وہ کونوں کی طرح تھے۔ پھر دائیں جانب والوں کے لیے فرمایا یہ جنت کی طرف ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور بائیں جانب والوں کے لیے فرمایا یہ دوزخ کی طرف ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔

ابراہیم مئی رحمتہ سے پوچھا کیا فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کعبہ کی طرح کر دیا تھا اور فرشتوں کو ان کی طرف سجدہ عہد ملت کرنے کا حکم دیا۔ جس طرح اس نے اپنے بندوں کو کعبہ کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔

قلعہ نے کلمہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے اور کھانے پینے کا حکم دیا اور ایک درخت سے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو آزمائش میں جھکا کیا جس طرح اس سے پہلے فرشتوں کو جھکا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کو اعلا مت میں جھکا کیا ہے۔ جس طرح اس سے پہلے زمین اور آسمان کو اعلا مت میں جھکا کیا تھا۔ عن سے فرمایا: تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے حاضر ہو جاؤ انہوں نے کلمہ ہم خوشی سے حاضر ہو گئے ہیں۔ (ام المہجرۃ) اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو آزمائش میں جھکا کیا اور ان کو جنت میں رکھ دیا کہ جہنم سے چاہو، فراخی سے کھلو اور ایک درخت سے کھانے سے منع فرمادیا۔ یہ آزمائش قائم رہی حتیٰ کہ انہوں نے اس ممنوع کار کا طلب کر لیا۔ اس وقت ان کی شرم کا کھل کھل مٹی اور ان کو جنت سے اندر دیا گیا۔ حضرت آدم نے کلمہ اے میرے رب! اگر میں توبہ کروں اور اصلاح کروں تو کیا جنت کی طرف لوٹا دیا جائے گا اور جب انہوں نے کلمہ

رَبَّنَا عَلَّمَنَا نَفْسَنَا كِتَابًا وَإِلَيْنَا رُفِعَ كَلَامُ
تَرْحَمْنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْعَالَمِينَ

(الاعراف: ۴۳)

اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور
اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان
انگشتہ والوں میں سے ہو جائیں گے۔

انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اللہ کے دشمن ایسے اپنے مکناہ کا اعتراف کیا اور نہ توبہ کی، لیکن اس نے قیامت تک کی سلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی دعا قبول کر لی۔ حضرت آدم کو معاف کر دیا اور شیطان کو قیامت تک کی سلت دے دی۔

(تاریخ دمشق ج ۴ ص ۲۲۱-۲۲۰، مطبوعہ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۳ھ)

ہرچہ کہ عبدالرحمن بن زید بن اسلم کو اکثر ائمہ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے لیکن بعض ائمہ حدیث نے اس کی تصدیق اور تحسین بھی کی ہے۔ حافظ جلال الدین یوسف حزی اس کے متعلق لکھتے ہیں:

امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے عبدالرحمن بن زید بن اسلم کی احادیث سے استدلال کیا ہے۔

امام ابو حاتم کا دو سرا قول یہ ہے کہ عبدالرحمن بن زید بن اسلم ابن ابی الرجال سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور ابو احمد بن عدی نے کہا اس کی احادیث حسن ہیں لوگوں نے ان کو حاصل کیا ہے۔ اور بعض نے اس کو صادق قرار دیا ہے اور یہ ان راویوں میں سے ہے جن کی احادیث کھسی جاتی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔

(تذکرۃ الکمل، ج ۲، ص ۲۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۸۳ھ، تذکرۃ المجتہب، ج ۲، ص ۲۲۲، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۸۵ھ) نیز امام ابن جوزی نے الوقوف میں اس حدیث کو جس سند سے ذکر کیا ہے اس میں عبدالرحمن بن زید بن اسلم نہیں ہے، شیخ ابن حمیہ نے بھی اسی سند کے ساتھ اس حدیث کا ذکر کیا ہے، فقہ عبدالرحمن بن زید کی وجہ سے جو اس حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے وہ اعتراض اصلاً مبالغہ ہو گیا۔

حضرت آدم کے سکون کے لیے حضرت حوا کو پیدا کرنا

حافظ ابوالقاسم علی بن الحسن بن عساکر حنفی ۵۵۹ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا اور اس پر لعنت کی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گھبراتے تھے اور ان کی کوئی بیوی نہیں تھی جس سے وہ سکون حاصل کرے۔ ایک دن وہ سو گئے۔ بیدار ہوئے تو ان کے سر پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کو اللہ عزوجل نے ان کی پہلی سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ایک عورت ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس نے کہا تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے پوچھا اے آدم! اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا آپ نے اس کا نام حوا کیوں رکھا۔ انہوں نے کہا کیونکہ یہ جی (زعمہ) ہے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا: اور ہم نے فرمایا: اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس سے فراموشی سے کھاؤ جس سے تم چاہو اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ (البقرہ: ۳۵) نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں دوسرا ڈالا تاکہ ان کے لیے ان کی ان شرم گاہوں کو ظاہر کرادے جو ان سے چھپائی ہوئی تھیں اور کھلائے آدم (خواہ) تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتہ بن جاؤ یا بیش رہے۔ والوں میں سے ہو جاؤ اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں ○ پھر فریب سے انہیں (اپنی طرف) جھکایا تو جب انہوں نے اس درخت کو چھوا تو ان کی شرم گاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدن پر جنت کے پتے جوڑنے لگے اور ان کے رب نے انہیں عذرا فرمائی کیا اس درخت سے میں نے تم دونوں کو نہیں روکا تھا؟ اور تم سے (یہ) نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ (الاعراف: ۱۶-۱۷) اس درخت سے کھانے میں حوا نے سبقت کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کما تم بھی کھاؤ، کیونکہ میں نے کھلایا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ (حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے سامنے کھانے کی چیز منع فرمائی۔ اس لیے کھانے میں کوئی حرج نہیں اور یہ بھول گئے کہ یہ ممانعت تحریماً تھی یا انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس معین درخت سے منع فرمایا ہے۔ اگر میں اس نوع کے کسی اور درخت سے کھاؤں تو پھر حرج نہیں ہے اور یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کی خطا اس درخت کی نوع سے منع کرنا تھا۔ پھر جب

انہوں نے اس درخت سے کھالیا اور وہ بے لباس ہو گئے اور بچوں سے جسم چھپانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اس نے ہماری حم کھائی تھی اور میرا یہ ممکن نہیں تھا کہ ہماری حم تو بچوں سے کوئی شخص ہماری حم چھوئی بھی کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرطیاہن دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو ہمیں نہ بخشنے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قرطیاہن تو تھلے بعض بعض کے لیے دشمن ہیں اور تھلے سے لے کر ان میں سے ہمارے لیے دشمن ہیں اور ایک وقت تک قائم اٹھتا ہے۔ (طبرانی ج ۲۳ ص ۴۳)

(مختصر تاریخ دمشق ج ۳ ص ۲۲۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)
حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا

طابان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں فرشتوں کی تسبیح اور ان کی آواز سنتے تھے۔ زمین پر آئے کے بعد یہ نصبت ان سے باقی رہی۔ انہوں نے اپنے رب عزوجل سے اس کی شکایت کی۔ ان سے کہا گیا کہ یہ بھی آپ کی اس (ظاہری) خطا کا شوق ہے البتہ میں آپ کے لیے ایک بیت آبادوں گا۔ آپ اس کے گرد طواف کریں جس طرح فرشتے عرش کے گرد طواف کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بقیوں اور جنگوں کی مسامتہ ملے کر اس کے پاس بیت کے پاس آئے اس کے گرد طواف کیا اور اس کے پاس نماز پڑھی۔ اسی طرح اس بیت کا طواف کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بیت کو اٹھالیا اور قوم نوح کو غرق کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان ہی بنیادوں پر حضرت نوح علیہ السلام سے وہ بیت بنوایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حند سے پیدل چل کر چالیس مرتبہ حج کیا۔

(مختصر تاریخ دمشق ج ۳ ص ۲۲۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

حضرت آدم علیہ السلام کی وفات

حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا: اے بیٹے! میں جنت کے بھلوں کی خواہش کر رہا ہوں، وہ جنت کے پھل ڈھونڈنے چلے گئے۔ ان کے سامنے سے فرشتے آئے ان کے پاس کفن اور خوشبو تھی اور کہہ ائیں اور بھاڑے تھے۔ انہوں نے حضرت آدم کے بیٹوں سے کہا: تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا: ہمارا باپ بیمار ہے ہم اس کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا: وائیں جاؤ، تمہارے باپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ فرشتے آئے تو حضرت خواہ نے ان کو پہچان لیا۔ وہ حضرت آدم کے پاس گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: مجھ سے دور رہو۔ تمہاری وجہ سے میں قتل ہو چکا ہوں۔ اٹھا۔ مجھے اور میرے رب عزوجل کے فرشتوں کو تھما چھو ڈو۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم کی روح قبض کر لی۔ ان کو غسل دیا، ان کو کفن پہنایا اور ان کے جسم پر خوشبو لگائی اور ان کے لیے قبر کھود کر رکھ دی گئی ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ پھر ان کی قبر میں اترے اور ان کو قبر میں داخل کیا اور قبر پر کچی اینٹیں رکھیں۔ پھر ان کی قبر سے نکلے اور ان کی قبر کو مٹی سے پر کر دیا۔ پھر کہا: اے آدم کے بیٹے! یہ تمہارے لیے کفن و دفن کا طریقہ ہے۔

عطاء غفر اسانی نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت دن تک غلوئی روتی رہی۔

(مختصر تاریخ دمشق ج ۳ ص ۲۲۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

حضرت آدم علیہ السلام کا رزخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مبارک

نام محمد بن اسماعیل بخاری حنفی ۵۶۶ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام میں مہاشہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے آدم! آپ ہمارے باپ ہیں! آپ نے ہمیں نامراد کیا اور جنت سے نکل دیا۔ ان سے حضرت آدم نے کہا اے موسیٰ! تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ساتھ سرفراز کیا اور اپنے دست قدرت سے تمہارے لیے تورات نکلیں۔ کیا تم مجھے اس کام پر ملامت کرو ہے جو جو کو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے چاہیں تسلی پہلے میرے متعلق مقدر کر دیا تھا؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ پا گئے۔

(صحیح البخاری ج ۲، رقم الحدیث: ۲۷۳، صحیح مسلم، قدر ۳ (۳۵۴) ۲۸۸، سنن ابوداؤد ج ۳، رقم الحدیث: ۴۱۰۷، السنن الکبریٰ ج ۲، رقم الحدیث: ۳۴۲۸)

حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام میں یہ مہاشہ ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس ہوا ہو یا ہو سکتا ہے کہ دونوں کے وصال کے بعد عالم برزخ میں یہ مہاشہ ہوا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فجر منوع کھانے پر تقدیر کا ذکر اپنی زندگی میں پیش نہیں کیا بلکہ زندگی میں اپنے اس فعل پر اکتفا نہ امت اور توبہ اور استغفار ہی کرتے رہے۔ جبکہ ان کا یہ فعل جو سلسلہ ہوا تھا اور یہ گنہ گنہیں تھا اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اس مثال کو سامنے رکھ کر کوئی شخص اپنے دانت گناہوں پر یہ نذر پیش نہیں کر سکتا کہ اس کی تقدیر میں جو نبی نکلا تھا جب تک انسان دارالطبیعت میں ہے اس پر مٹائیں کے احکام جاری ہوں گے۔ اس کو ملامت کی جائے گی اور اس پر حد یا تہذیب حسب عمل جاری ہوگی اور اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو عذاب کا مستحق ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا فعل اول تو حقیقت معصیت نہیں تھا، غایا انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ دارالطبیعت سے جانے کے بعد فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرمایا تم کو عہدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے (الاعراف: ۱۴)

عہدہ کا لغوی اور شرعی معنی

علامہ ابن اثیر جزری متوفی ۶۷۶ھ لکھتے ہیں:

عہدہ کائنات میں معنی ہے: سر پہنچ کر، جھکا، عاجزی اور خاکساری کرنا اور اس کا لغوی معنی ہے زمین پر چٹائی رکھنا اور اس سے بڑھ کر عاجزی اور تامل حضور نہیں ہے۔

(التبلیغ ج ۲، ص ۹۰، ۹۱، ۹۲، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۹۸۸ھ، مجمع بحار الانوار ج ۳، ص ۳، مطبوعہ مکتبہ دارالایمان مدینہ منورہ ۱۴۱۵ھ)

قرآن مجید میں عہدہ کے اطلاقات

علامہ حسین بن محمد راعب اسلمی متوفی ۴۵۵ھ لکھتے ہیں:

عہدہ کا شرعی معنی ہے: اللہ کے لیے تذلّل اور عاجزی کرنا اور اس کی عبادت کرنا اور یہ انسان، حیوانات اور جمادات سب کو شامل ہے اور اس عہدہ کی دو قسمیں ہیں۔ عہدہ بلا اختیار اور عہدہ با اختیار۔ عہدہ بلا اختیار پر انسان تو کب کا مستحق ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے:

فَاسْتَعِذَّ بِاللّٰهِ وَاسْتَعِذَّ بِالْاِنْسَانِ (الحجم ۳)

سو اللہ کے لیے عہدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔

اور عہدہ با اختیار اور عہدہ بلا اختیار دونوں کی مثل یہ آیت ہے:

سبحان القرآن

وَلْيَلْبَسُوا بَسْمَلًا مِّنَ السَّنُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِينَ مِّنْ ذَاتِئَةٍ وَالْمَلَأَيْكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ (النحل: ۳۵)

اور آسمانوں اور زمینوں میں جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ ہی کو عہدہ کرتی ہیں (ہر قسم کے جاندار اور سب فرشتے اور وہ تکبر نہیں کرتے۔)

اور صرف عہدہ تسمیہ کی مثل یہ آتیں ہیں وَالسَّحَابُ وَالشَّعَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٣٦﴾ (الرحمن: ۳۶)

اور زمین پر پہنچنے والے پودے اور اپنے جتنے پر کھڑے درخت عہدہ کرتے ہیں۔

وَلْيَلْبَسُوا بَسْمَلًا مِّنَ السَّنُوتِ وَالْأَرْضِينَ مِّنْ ذَاتِئَةٍ وَالْمَلَأَيْكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ (الرعد: ۳۵)

مجبوری سے اللہ ہی کو عہدہ کرتے ہیں اور ان کے سامنے (بھی) صبح اور شام کو۔

قرآن مجید میں عہدہ کا اطلاق عہدہ عبودیت کی بجائے عہدہ تعظیم پر بھی کیا گیا ہے: اَسْجُدُوا لِلَّهِ (البقرہ: ۲۳) آدم کو عہدہ کر دو۔ اور اهل الباب اور بھائی سب اہل سب کے لیے عہدہ میں کر گئے۔

عہدہ کا اطلاق نماز پر بھی کیا گیا ہے: وَبِمَا آتَيْنَا مِنْ قَبْلِهِ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (ق: ۳۰) عہدہ (بھی)۔

رات کے کچھ وقت میں اس کی تسبیح کیجئے اور نمازوں کے

ابلیس جن تھا یا فرشتہ؟

جسور مشرک یہ کہتے ہیں کہ ابلیس ملائکہ میں سے تھا۔ ان کی دلیل سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے: اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو عہدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے عہدہ کیا۔ (البقرہ: ۳۳) ابلیس کو عہدہ کا حکم اس وقت ہو گا جب وہ فرشتہ ہو گیا تو اس آیت میں عہدہ کا حکم فرشتوں کو دیا گیا ہے اور جو ملائکہ یہ کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس جنی تھا لیکن وہ فرشتوں کے درمیان چھپا رہا تھا۔ اس لیے یہ طور غلط ہے۔ ابلیس فرشتوں میں داخل تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جنات کو عہدہ کرنے کا حکم تھا لیکن فرشتوں کے ذکر کے بعد ان کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ جب ملائکہ کو کسی کی تعظیم کرنے کا حکم دیا جائے تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس امر کو اس کی تعظیم کا یہ طریق اولیٰ حکم ہے۔ ابلیس کے جن ہونے کی واضح دلیل یہ آیت ہے:

كَانَ مِنَ الْجِنَّةِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (الكہف: ۵۰) وہ (ابلیس) جنات میں سے تھا سو اس نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔

اس بحث کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے (البقرہ: ۳۳) کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

امر کا وجوب کے لیے ہونا

اس آیت میں فرمایا ہے: تم کو عہدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا ملائکہ اصول نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ امر کا تقاضا وجوب ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی اس پرہیزگاری سے کہ ابلیس نے اللہ کے حکم

کے بعد اس پر عمل نہیں کیا اور بعض علماء نے اس سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ امر کا کھنسا یہ ہے کہ اس پر فوراً عمل کیا جائے کیونکہ ابلیس نے جب اس پر عمل انور عمل نہیں کیا تو اس پر گرفت کی گئی۔

حضرت آدم سے افضل ہونے پر ابلیس کا یہ استدلال کہ آگ مٹی سے افضل ہے

اس آیت میں فرمایا ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جھوٹا کرنے کی یہ وجہ بیان کی کہ میں نے کدو میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔

ابلیس کے جواب کی وضاحت یہ ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ کیونکہ آگ گرم خشک ہے اور مٹی سرد خشک ہے۔ اور حرارت برودت سے افضل ہے۔ کیونکہ گرمی حیات کے اور جوفانی کے مناسب ہے اور ٹھنڈک موت اور پڑھاپے کے مناسب ہے اور حیات اور جوفانی موت اور پڑھاپے سے افضل ہے۔ نیز آگ تازہ اور فصل کرتی ہے اور مٹی اثر قبول کرتی ہے اور انفعال کرتی ہے اور فصل انفعال سے افضل ہے اور آگ کاغذ بلندی کی طرف جاتا اور مٹی کاغذ پستی کی طرف آتا ہے اور بلندی پستی سے افضل ہے۔ سو نوح و جوح سے آگ مٹی سے افضل ہے اور ابلیس آگ سے اور حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے لہذا ابلیس حضرت آدم سے افضل ہو اور افضل کا مفقول کو جھوٹا کرنا حکمت کے خلاف ہے۔

آگ سے مٹی کے افضل ہونے کی دس وجوہات

ابلیس کی یہ دلیل محدود و جوح سے باطل ہے کسی مرکب کی چار قسمیں ہوتی ہیں۔ طبع مادی، طبع صوری، طبع فاعلی اور طبع مفعلی۔ ابلیس نے اپنے اور حضرت آدم کے درمیان صرف طبع مادی سے قتل کیا اور باقی تین ملوثوں سے صرف نظر کر لی۔

طبع مادی کے اعتبار سے بھی حضرت آدم ابلیس سے افضل ہیں کیونکہ مٹی آگ سے حسب ذیل وجوہ سے افضل ہے:

۱۔ آگ کی طبیعت کا کھنسا چیزوں کو علی انور جلا تا اور ان کو تلف کرتا ہے جبکہ مٹی کسی چیز کو تلف یا ضائع نہیں کرتی۔
۲۔ مٹی میں انسانوں اور حیوانوں کا رزق پیدا ہوتا ہے اور کپاس پیدا ہوتی ہے جس سے انسانوں کا لباس حاصل ہوتا ہے جبکہ آگ میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔

۳۔ مٹی میں اگر ایک دانہ ڈالا جائے تو اس کی برکت سے وہ کم و بیش سلت سو گنا زیادہ پیدا ہوتا ہے جبکہ آگ کسی چیز کو بڑھاتا تو کچا مٹا نیست و بربود کر دیتی ہے۔

۴۔ آگ کو اپنے وجود میں مٹی کی احتیاج ہے۔ کیونکہ آگ زمین کے بغیر نہیں مشتعل ہوگی۔ جبکہ زمین کو اپنے وجود میں آگ کی احتیاج نہیں ہے۔

۵۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے بہ کثرت منافع اور فوائد کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے:

أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْنًا (النساء ۶) کیا ہم نے زمین کو کھجور نہیں بنایا۔

أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كَمَاشًا (الحجرات ۱۰) کیا ہم نے زمین کو سینے والی نہ بنائی؟ زمینوں اور مردوں کے لیے اور ہم نے اس میں بلبل مینوبہ پھاڑید اکر دیئے۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيًا

(المرسلات: ۴۵-۴۷)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَنَافِي الْأَرْضِ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا

ایہ جس نے تمہارے لئے زمین کی سب چیزوں کو پیدا کیا۔

(البقرہ: ۳۹)

اس کے برخلاف قرآن مجید کی اکثر اور بیشتر آیتوں میں آگ کو عذاب قرار دیا گیا ہے اور اس سے ڈرایا گیا ہے۔

۶۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو برکت قرار دیا ہے۔

قُلْ اَيُّكُمْ لَسْتَ خَافِرُونَ بِاَلَيْسَ خَلَقَ الْاَرْضَ وَيَوْمَئِذٍ وَتَحْمِلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا ذٰلِكُمْ رَّبِّيُّ الْعَالَمِيْنَ ۝ وَحَمَلْ فِيْهَا رَوَّاسِيَ مِنْ قَوْنِهَا وَبَرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرْ فِيْهَا اَنْقَوَاتِهَا هِيَ اَرْبَعُوْا اَيَّامًا سَوَآءًا لِّلسَّآبِقِيْنَ ۝ (حم السجده ۹۴۰)

آپ کئے تم ہے ملک اس کے ساتھ ضرور فکر کرتے ہو جس نے دو دن میں زمین بنائی اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو یہ پروردگار ہے سارے جہانوں کا اور جس نے زمین کے اوپر بھاری پہاڑوں کو گاڑ دیا اور اس میں برکت دی اور اس میں اس کے باشندوں کے لیے چار دنوں میں غذا انہیں رکھ دی جو طلب کرنے والوں کے لیے برابر ہیں۔

وَسَخَّيْنَاهُ وَلَوْ عَلَا اِلَى الْاَرْضِ اَلَيْسَ مَرْكَبًا فِيْهَا لِيُعْلَمَ لَكُمْ ۝ (الانباء: ۱۷)

اور ہم نے ابرہہم اور لوہ کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے تمام جان والوں کے لیے برکت فرمائی ہے۔ اور سلیمان کے لیے تیز ہو اسحر کردی جو ان کے غم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی۔ اس کے برعکس آگ کی بجلی مفت ہے کہ وہ چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔

۷۔ مٹی کے شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا گھر الیست (الحرام) بنایا ہے جس میں ہر وقت طواف کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سجدے کیے جاتے ہیں اس کی عبادت کی جاتی ہے اور تسبیح، تہلیل اور تہمید کی جاتی ہے۔ علیٰ حد التیاس۔ مسجد نبوی ہے مسجد اقصیٰ ہے اور بے شمار مساجد ہیں جن میں دن رات اس کی حمد اور عبادت کی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف آگ میں ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے۔

۸۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے نفع کے لیے معدنیات، دریا، سمندر، چشمے، پھلوں کے پھلتے پھل، سے لے کر کھیت، سواریوں کے لیے انگ و اقسام کے جانور اور طرح طرح کے لباس پہنے کے لیے اور اس کے مقابلہ میں آگ کے اندر ایسا کوئی نفع نہیں ہے۔

۹۔ آگ کی زیادہ سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ اس کی حیثیت زمین کے غلوم کی ہے۔ اول تو آگ کا وجود زمین کے وسیلہ سے ہے۔ آگ یا ٹکڑیوں کو جلا کر حاصل ہوتی ہے یا کوہر کو جلا کر یا قدرتی گیس سے اور تیل سے حاصل ہوتی ہے اور ان تمام چیزوں کا حصول زمین سے ہوتا ہے۔ تانیا آگ سے کھانا پکا جاتا ہے یا حرارت حاصل کی جاتی ہے اور کھانے کے اجراء تک بھی بھی زمین سے حاصل ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مٹی اصل اور خدوم ہے اور آگ فرع اور غلوم ہے اور اس کو مٹی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔

۱۰۔ ایٹم لعین کا مادہ خلقت (سارج من نار) بھڑکنے والی آگ ہے اور بھڑکنے والی آگ اور شعلے فی نفسہ ضعیف ہیں۔ ہوا ان کو لوہر سے اوپر لے جاتی ہے اور ان کا بھڑکا ہوا کے تیل ہے۔ اور مٹی فی نفسہ قوی ہے۔ ہوا اس کو اپنے زور سے لوہر اوپر نہیں لے جاسکتی بلکہ مٹی کی دیوار اس اور پہاڑ ہوا کے لیے سد لوہر میں جاتے ہیں اور قوی، ضعیف سے افضل ہوتا ہے اس لیے مٹی آگ سے افضل ہے۔ تانیا ایٹم لعین کا یہ کتابھی غلط ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کا پلا مٹی اور پانی کو گوندہ کر دونوں سے بنایا گیا تھا اور پانی بھی آگ سے افضل ہے کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ نیز پانی کے افضل ہونے کے لیے یہ آیت کافی ہے:

ابلیس کے باطل قیاس کی بنا پر منکرین قیاس کے دلائل اور ان کا تجزیہ
 امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
 ابن جریر نے کہا سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا تھا اور سورج اور چاند کی پرستش صرف قیاس کی وجہ سے کی گئی ہے۔
 حسن بصری نے کہا سب سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا وہ ابلیس ہے۔

(جامع البیان ج ۸ ص ۸۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ سنہ دہائی ۱۵۰۰ ج ۱ رقم المحدث ۱۹۱ مطبع بیروت ۱۴۱۰ھ)
 حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ البیہقی متوفی ۳۳۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عمرو بن یحیی بیان کرتے ہیں کہ میں ابن ابی حنیفہ (امام ابو حنیفہ) حضرت جعفر بن محمد کی خدمت میں حاضر ہوں اور
 عبد اللہ بن شبر سے کہا میں اور (امام ابو حنیفہ) حضرت جعفر بن محمد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جعفر بن محمد نے ابن ابی
 حنیفہ سے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کو اس وقت میں بت مہارت اور بصیرت حاصل ہے۔
 حضرت جعفر نے کہا شاید یہ دین کے معاملات میں اپنی رائے سے قیاس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں حضرت! صرف (امام
 ابو حنیفہ) سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا نعمان (ابن قور) حضرت جعفر نے امام ابو حنیفہ سے کہا اب نعمان! مجھے
 میرے والد سے میرے والد سے یہ روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دین کے معاملات میں
 اپنی رائے سے قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا (حضرت) آدم کو بخیرہ کہ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔
 تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے سو جس نے دین میں اپنی رائے سے قیاس کیا اس کو اللہ تعالیٰ
 قیامت کے دن ابلیس کے ساتھ اکٹھا کرے گا۔ ابن شبر کی روایت میں یہ اضافہ ہے پھر حضرت جعفر نے ان سے پوچھا قتل
 نفس اور زانیہ کون سا گناہ زیادہ بڑا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا قتل نفس۔ حضرت جعفر نے کہا اللہ تعالیٰ نے قتل نفس کے ثبوت
 کے لیے صرف دو گواہی قرار دیے۔ پھر زانیہ کے ثبوت کے لیے چار مردوں کی گواہی کیوں ضروری ہے؟ پھر پوچھا نماز اور روزے
 میں کون سا فرض زیادہ اہم ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا نماز! حضرت جعفر نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ حائض عورت صرف روزے کی
 قضا کرتی ہے اور نماز کی قضا کا حکم نہیں ہے؟ پھر کہا تمہارے قیاس کرنے پر افسوس ہے اللہ سے زور اور دین میں اپنی رائے سے
 قیاس نہ کرو۔

(طیبات الاویام ج ۳ ص ۱۹۶ دار الفکر بیروت ۱۹۶۰ھ) (میں ۱۹۶۰ھ) (میں ۱۹۶۰ھ) (میں ۱۹۶۰ھ) (میں ۱۹۶۰ھ) (میں ۱۹۶۰ھ)

(۱۴۱۸ھ)

حضرت جعفر بن محمد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث روایت کی ہے اس کے حلق جعفر بن محمد بن علی بن محمد شافعی متوفی
 ۵۰۰ھ اور نو اب صدیق حسن بن محمد بن علی متوفی ۵۰۰ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کی سند میں غور کرنا چاہیے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے اور یہ حدیث کلام نبوت
 کے مقابلہ میں ہے۔

(فتح اللہ ج ۲ ص ۱۹۳ مطبوعہ عالم الکتب بیروت ج ۲ ص ۲۷۲ مطبوعہ المجمع الکبریٰ ببلق مصر ۱۴۱۰ھ)

اس حدیث کی سند میں ایک ردی ہے۔ سعید بن جبیر۔ اس کے حلق حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی متوفی ۷۴۸ھ
 لکھتے ہیں:

مجھے نے کہا یہ کذاب ہے اور ابو حاتم نے کہا یہ صدوق نہیں۔ اس نام کا ایک دو سرا شخص ہے وہ مجہول ہے۔ اس نام کا ایک

تیسرا شخص ہے امام ابن جوزی نے اس پر کوئی طعن نہیں کیا لیکن یہ حتمی نہیں ہے کہ اس سند میں کون سا شخص مراد ہے۔

(میزان الاعتدال 'ج ۳' ص ۲۲۳، مکتبہ دار الکتب العلمیہ بیروت 'ج ۳' ص ۱۳۱۶، ۱۳۱۷)

اس حدیث کا ایک اور روایت ہے عربی جمع۔ اس کے حقیقی حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

ابن مبین نے اس کو کذاب قرار دیا۔ امام دارقطنی اور ایک جماعت نے کہا یہ متروک ہے۔ ابن ہدی نے کہا اس پر حدیث گمزنہ کی تحت ہے۔ امام بخاری نے کہا یہ منکر الحدیث ہے۔

(میزان الاعتدال 'ج ۵' ص ۳۰۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت 'ج ۱۳' ص ۱۳۱۶)

نظام معزی اور بعض اہل الظاہر قیاس کے منکر ہیں اور صحابہ کرامؓ، صحیحین، نظام نور ان کے بعد کے جسور علماء قیاس کے قائل ہیں اور قیاس سے جو احکام مستنبط ہوں ان پر عمل کرنا شرعاً جائز ہے اور عقلاً واقع ہے۔ بعض شوافع اور ابو الحسن بصری کے نزدیک اس پر عمل کرنا عقلاً واجب ہے۔ (الجامع للفرق 'ج ۱' ص ۵۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت 'ج ۱۳' ص ۱۳۱۵)

جو زمین قیاس کا احادیث سے استدلال

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ نے اپنی صحیح میں یہ عنوان قائم کیا ہے جس شخص نے کسی پیش آمدہ مسئلہ کو ایسی اختلاف اہل پر قیاس کیا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہو تاکہ سوال کرنے والا اس مسئلہ کو سمجھ سکے اور اس عنوان پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور سوال کیا کہ میری ماں سے حج کرنے کی نذر ملنی تھی۔ پھر وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی۔ کیا میں اسکی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا اس کی طرف سے حج کرو۔ یہ بتلا کہ اگر تمہاری ماں پر قرض ہو تو کیا تم اس کو ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کا قرض ادا کرو۔ وہ لوا کیے جانے کا زیادہ حق دار ہے۔

(صحیح البخاری 'ج ۸' رقم الحدیث ۳۱۵۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت 'ج ۱۳' ص ۱۳۱۲)

نیز امام بخاری نے ایک باب کا یہ عنوان قائم کیا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق جانوروں کا جتل کرنا اور یہ کہا کہ نبی ﷺ نے صاحبِ عسکت کی تعریف کی ہے جبکہ وہ عسکت سے نیلے کے اور عسکت کی تعلیم دے اور از خود کوئی حکم نہ دے اور خلفاء سے مشورے کرے اور اہل علم سے جدول خیال کرے اور اس پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے:

حضرت محمد بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صرف دو (حکم کے) آدمیوں پر حسد (شک) کرنا جائز ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے نعل دیا ہو اور دوسرا جس کو لوح میں فرج کرنے پر اس کو مصلح کر دیا ہو اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے عسکت دی ہو وہ اس کے مطابق نیلے کرنا ہو اور لوگوں کو تعلیم دینا ہو۔

(صحیح البخاری 'ج ۸' رقم الحدیث ۳۱۵۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت 'ج ۱۳' ص ۱۳۱۲)

نیز امام بخاری نے ایک باب کا یہ عنوان کیا جن احکام کی معرفت دلائل سے ہو پھر دلائل کی یہ تفسیر کہ نبی ﷺ نے گھونٹنے کے احکام بیان فرمائے اور جب آپ سے گدھوں کے حقیقی سوال کیا گیا تو آپ نے ان کا حکم اس آیت سے مستنبط کیا فافس بحمدل منقشال درۃ حیرا، یہ روایت صحیحہ سے گوہ کے حقیقی سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: میں اس کو کھانا ہوں اور نہ اس کو حرام کرنا ہوں اور نبی ﷺ کے دسترخوان پر گوہ کھائی گئی ہے۔ اس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ استدلال کیا ہے کہ گوہ حرام نہیں ہے اور اس عنوان کے تحت یہ حدیث سند کے ساتھ بیان کی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ شام کے علاقہ میں گئے۔ حتیٰ کہ جب وہ مقام سرغ میں پہنچے تو ان سے لشکر کے امراء نے ملاقات کی، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے اصحاب بھی تھے۔ انہوں نے یہ خبر دی کہ شام میں دبا بکمل جنگی ہے۔ اب ان کا اس میں اختلاف ہوا کہ وہ شام میں داخل ہوں یا نہ ہوں۔ بعض صحابہ نے کہا ہم ایک کام کے لیے آئے ہیں اور اس کام کو کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے اور بعض نے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کو دبا میں جھونک دیں۔ حضرت عمر نے ان لوگوں کو مجلس سے اٹھا دیا اور انصار کو بلایا انہوں نے بھی مساجد میں کی طرح مشورہ دیا اور ان میں بھی اسی طرح اختلاف ہوا۔ پھر آپ نے ان کو بھی اٹھا دیا اور قریش کے عمر سیدہ لوگوں کو بلایا۔ انہوں نے بلا تعلق یہ کہا کہ لوگوں کو اس بلا میں نہ ڈالیں اور واپس چلیں۔ پھر حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ ہم صبح مجلس سے روانہ ہو جائیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں یا حضرت عمر نے فرمایا: ابو عبیدہ کاش تمہارے علاوہ کوئی اور شخص یہ بات کہتا ہم اللہ کی ایک تقدیر سے اللہ کی دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس لوٹ ہوں اور تم ایک وادی میں جاؤ جس کے دو کنارے ہوں ایک سرسبز ہو اور ایک بخر ہو۔ اگر تم سرسبز کنارے کی طرف جاؤ پھر بھی اللہ کی تقدیر کی طرف جاؤ گے اور اگر بخر کنارے کی طرف جاؤ پھر بھی اللہ کی تقدیر کی طرف جاؤ گے۔ اس وقت حضرت عبدالرحمن بن عوف آگئے جو کسی کام سے گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا اس کا متعلق میرے پاس ایک حدیث ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تمہیں کسی علاقہ میں بلا کا علم ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ اور جب تم کسی علاقہ میں ہو اور وہاں دبا آجائے تو وہاں سے نہ نکلو۔ پھر حضرت عمر نے اللہ کی حمد کی اور وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ (صحیح بخاری ج ۲، رقم الحديث ۵۷۴۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۳۳ھ)

اس مضمون کی احادیث آثار اور اقوال اکثر یہ کثرت ہیں اور ان میں یہ دلیل ہے کہ قیاس دین کی ایک اصل اسمیل ہے۔ مجتہدین اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور علماء اس سے استدلال کرتے ہیں اور احکام کا استخراج کرتے ہیں۔ اس پر ہر دور کے علماء کا اجماع رہا ہے اور چند شذ لوگوں کی مخالفت سے اس اجماع پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

جو قیاس ممنوع اور مذموم ہے یہ وہ قیاس ہے جس کی اصل کتاب اور سنت میں موجود نہ ہو اور جو خصوص صریح سے متضاد ہو جیسے ایس کا قیاس تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کے مقابلہ میں قیاس کیلئے علاقہ قیاس اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی مسئلہ میں صریح حکم نہ ہو۔ قرآن میں نہ حدیث میں۔ مخالفین قیاس نے اپنے موقف کی تائید میں جو روایات ضعیف اور اقوال دریکہ پیش کیے ہیں بر تقدیر ثبوت ان کا محمل اس قسم کا قیاس ممنوع اور مذموم ہے جس کی اصل کتاب سنت اور اجماع امت میں موجود نہ ہو۔ (الایمان لاحکام القرآن ج ۲، ص ۵۶، ۵۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۵ھ)

امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۶۶۶ھ لکھتے ہیں:

قیاس گناہ واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قَاعَتِیْرُوَانِیْ وَلِیْسَ الْاِنْعَاسُ (الحشر ۳) اے آنکھیں دیکھو! انوارِ حیرت حاصل کرو۔

اس آیت میں قیاس کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور رسول اللہ ﷺ سب سے زیادہ بصیرت رکھنے والے تھے اور قیاس کی شرائط پر سب سے زیادہ مطلع تھے اور اس آیت میں آپ کو بھی قیاس کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ آپ بھی قیاس کرتے تھے۔ (المحصول ج ۳، ص ۵۶، ۵۷، مطبوعہ مکتبہ زوار صفحہ ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳)

اور ہم اس سے پہلے اس بحث میں صحیح بخاری کے حوالے سے نبی کریم ﷺ کے قیاس کرنے کے ثبوت میں حدیث پیش

کر چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرمایا تو یسٰیٰ سے اتر، تجھے یسٰیٰ محمّدؐ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، سو نکل جا بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے (الاحزاب: ۵۵)

شیطان کے ساتھ طویل مکالمہ اس کی فضیلت کا موجب نہیں

یہ اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان مکالمہ ہے۔ سورہ میں یہ مکالمہ بت تفصیل کے ساتھ آیت ۷۷ سے آیت ۸۳ تک ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اے ابلیس! تجھ کو اسے جہنم کرنے سے کس نے منع کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے (اب) تکبر کیا یا تو (جہنم) تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو جنگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا؟ فرمایا تو اس (جنت) سے نکل جا کیونکہ ہے شک تو مردود ہو گیا اور ہے شک قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے؟ اس نے کہا اے میرے رب! پھر مجھے اس دن تک ملت دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے؟ فرمایا ہے شک تو ملت پانے والوں میں سے ہے؟ اس دن تک جس کی مصلحت نہیں معلوم ہے؟ اس نے کہا میں تیری عزت کی قسم میں اس سب کو ضرور بکلاؤں گا۔ اسوا ان کے جو تیرے پر غلوں بندے ہیں؟ فرمایا یہ حق ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں؟ میں تجھ سے اور تیرے سب پیروکاروں سے جہنم بخروں گا۔

قرآن مجید میں اس طویل مکالمہ کی جی کے ساتھ ذکر نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ ہم مکالمہ ہونے سے کوئی شرف اور مقام حاصل ہو جائے تو ازلہ زائدہ شرف اور مقام تو ابلیس لعین کو حاصل ہو گیا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو کلام فرمایا تھا وہ براہ راست کلام فرمایا تھا اور ابلیس لعین سے فرشتوں کی وسالت سے کلام فرمایا تھا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ طور انعام اور اکرام کلام فرمایا تھا اور ابلیس لعین سے یہ طور اہانت کلام فرمایا۔

ابلیس کو جنت سے اترنے کا حکم دیا گیا تھا یا آسمان سے!

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”یسٰیٰ سے اتر“۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے لکھا ہے: اس کا معنی یہ ہے کہ جنت سے اتر جا۔ کیونکہ اللہ کے حکم کے مقابلہ میں تکبر کرنے والا یسٰیٰ نہیں رہتا۔ (جامع البیہان، ج ۸، ص ۷۷، مطبوعہ دار الفکر)

امام غزالی بن محمد بن عمر رازی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ابلیس جنت عدن میں رہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی جنت میں پیدا کیا گیا تھا اور ابلیس کو اسی جنت سے نکلے کا حکم دیا گیا تھا۔

(تفسیر کبیر، ج ۵، ص ۲۱۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اور علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں: ایک تفسیر یہ ہے کہ تو آسمان سے اتر جا کیونکہ آسمان میں رہنے والے وہ فرشتے ہیں جو خواہش ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تو اپنی موجودہ صورت سے دوسری صورت میں منتقل ہو کیونکہ تو نے آگ کی صورت پر فخر اور تکبر کیا سو اس کی صورت تاریک اور سیاہ بنادی گئی اور اس کی روشنی اور پنک زائل ہو گئی۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ زمین سے سمندروں کے جزیروں کی طرف منتقل ہو جا اور اب وہ زمین میں صرف اس طرح داخل ہو سکے گا جس طرح چور داخل ہوتے ہیں۔ تاہم پہلی تفسیر راجح ہے۔

(الجامع مکالم القرآن، ج ۷، ص ۱۵۶، مطبوعہ دار الفکر، ۱۳۱۵ھ)

شیخ اشرف علی تھانی متوفی ۱۴۰۵ھ اور مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۹ھ نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ چنانچہ شیخ

تھاوی نے لکھا ہے تو آئین سے بچے اور تھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے (خاص کر آئین میں رو کہ

(ایمان القرآن، ج ۱ ص ۳۱۵، مطبوعہ آج کلینی لاہور، معارف القرآن، ج ۲ ص ۵۲۷، مطبوعہ دارالحدیث الحارثی، ۱۳۹۳ھ)

علامہ قرطبی، شیخ تھاوی اور مفتی محمد شفیع نے جس تفسیر ائمہ کیا ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آئین سے اترنے کا حکم دیا تھا یہ معتزلہ کے مذہب کے مطابق ہے۔ کیونکہ معتزلہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ جنت بنی ہوئی ہے اور حضرت آدم کا پتلا جنت میں تیار کیا گیا اور انہیں جنت میں رہنا قلم رو کہتے ہیں کہ جنت کا اگلی بننا مٹ ہے۔ جنت کو قیامت کے بعد بنایا جائے گا۔ اس لیے امام رازی نے لکھا ہے کہ بعض معتزلہ نے انکار انہیں کو آئین سے اترنے کا حکم دیا کیا تھا۔

(تفسیر کبیر، ج ۵ ص ۲۱۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام رازی نے بعض معتزلہ فرمایا ہے کہ چونکہ اکثر معتزلہ بھی اس کے قائل ہیں کہ جنت بنائی جا چکی ہے اور انہیں کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ مشہور معتزلہ مسٹر جبار اللہ زعفرانی ۵۲۸ھ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کو آئین سے اترنے کا حکم دیا انکشاف، ج ۲ ص ۱۹۹ اور ایک دوسرے معتزلہ مسٹر قاضی ابو عمر عبد الحق بن غالب بن علیہ اندلسی حنفی ۵۵۸ھ نے لکھا ہے اس کو جنت سے اترنے کا حکم دیا گیا تھا۔ (المحرر المجتہد، ج ۱ ص ۱۸، مطبوعہ مکتبہ تمہیدیہ، مکہ مکرمہ)

تو اضع کرنے والے کے لیے سر بلندی اور تکبر کرنے والے کے لیے ذلت اور پستی

اس آیت میں مذکور ہے کہ انہیں نے تکبر کیا اور اپنے آپ کو حضرت آدم سے بڑا اور اچھا سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکل دیا اور فرمایا تو ذلیل ہوئے والوں میں سے ہے اور اس کے بعد کی آیت میں مذکور ہے کہ حضرت آدم نے (بلوحد) جوئے سے شجر ممنوع سے کھانے کے ثمر پر توبہ اور استغفار سے کلام لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر تاج کرامت رکھا اور زمین کی خلافت انہیں سو پ دی اور ان کو اپنا نائب بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع کرے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے اور جو تکبر کرے اور بڑا بننے کو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا اور ذلیل کرتا ہے۔

حضرت عیاض بن حمار جوچہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تواضع کرو۔ حتیٰ کہ کوئی شخص دوسرے پر غرور نہ کرے۔ اور کوئی شخص کسی کے خلاف جنتوت نہ کرے۔

(صحیح مسلم، مستدرک: ۶۳، ۳۸۹۵) ۷۳، سنن ابوداؤد، ج ۳، رقم الحدیث ۳۸۹۵، سنن ابن ماجہ، ج ۲، رقم الحدیث ۳۲۱۳

حضرت ابو سعید خدری جوچہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ جل جلالہ کے لیے ایک درجہ تواضع کرتا ہے اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور جو شخص اللہ کے سامنے ایک درجہ تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ایک درجہ پست کر دیتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو سب سے نیچے طبقہ میں کر دیتا ہے۔

(سنن ابن ماجہ، ج ۲، رقم الحدیث ۳۸۹۵، مستدرک تاریخ دمشق، ج ۳ ص ۲۰، دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۳۳۰ھ)

عائش بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب جوچہ نے منبر پر فرمایا اے لوگو تواضع کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو سر بلند کرتا ہے اور فرماتا ہے سر بلند ہو اللہ تجھے سر بلند کرے۔ وہ خود اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اور لوگوں کے نزدیک بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے اور فرماتا ہے دُش ہو وہ خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔

(المعجم الاوسط، ج ۹، رقم الحدیث ۸۳۰۳، مطبوعہ مکتبہ الحدیث، الریاض ۱۴۱۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ جوچہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع کی

اللہ اس کو سرلند کرتا ہے اور جس نے اس پر بڑائی ظاہر کی اللہ اس کو پست کر دیتا ہے۔

(۱) التیم الاوسط ج ۸، رقم الحدیث ۷۷۰۷، الترقیب والترجیب ج ۳، ص ۵۳۵، مجمع الزوائد ج ۸، ص ۸۳، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے) جس نے میرے لیے اس طرح تواضع کی یہ فرما کر آپ نے اپنی پتلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا میں اس کو اس طرح بلند کرنا ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی پتلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔

(۲) التیم الصغیر رقم الحدیث ۶۳۵، مجمع الزوائد ج ۸، ص ۸۲، طبع قدیم، مجمع الزوائد ج ۸، ص ۱۵۶-۱۵۷، طبع جدید، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس نے کیا مجھے اس دن تک ملت دے جس دن سب لوگ افسانے جائیں گے ○ فرمایا ہے تک تو ملت پانے والوں میں سے ہے ○ (الاعراف ۱۵-۱۳)

اس بات کی تحقیق کہ ایلیس لعین کو کتنی زندگی کی ملت دی ہے

جس دن سب لوگ افسانے جائیں گے وہ شراکان ہے اور اس دن کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ ایلیس لعین نے یہ سوا اس لیے کیا تھا کہ وہ اس عمومی قاعدہ سے بچ جائے کہ ”ہر شخص کو موت آتی ہے“ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے ”تو ملت پانے والوں میں سے ہے ○“ اور سورہ الحج میں فرمایا ہے ”تجھے وقت مبین تک ملت دی گئی ہے“۔

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ يَعْرِفُ لَوِيتُ الْمَطَاطِرَ ○ إِنِّي يَتَوَقَّعُ الْيَوْمَ أَنَّ يَأْتِيَ الْبُحْرَانُ ○ (الحجر: ۳۸-۳۹، ص ۸۱-۸۰) تک جس کا وقت (ایلیس) معلوم ہے۔

امام رازی علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین نے ایک روایت کی بناء پر یہ کہا ہے کہ الوقت المعلوم سے مراد معصوم آدمی ہے۔ یعنی جب یہ بلا صور پھونکا جائے گا اور سب لوگوں کو موت آئے گی تو اس کو بھی موت آجائے گی اور ایلیس لعین کو بھی معلوم تھا کہ اس کو معصوم آدمی تک ملت دی گئی ہے۔ وہ روایت یہ ہے

امام ابن جریر طبری متوفی ۳۴۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ایلیس لعین کو جو م حشر تک ملت نہیں دی لیکن اس کو وقت معلوم تک ملت دی ہے اور یہ وہ دن ہے جس دن میں یہ بلا صور پھونکا جائے گا اور آسمان و زمین کی ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔ سورہ بھی مر جائے گا۔ (باجع البیان ج ۸، ص ۷۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اگر وقت معلوم سے مراد پہلے صور پھونکنے کا دن ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ایلیس لعین کو معلوم ہو گیا کہ وہ کس دن مرے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی منت کے خلاف ہے۔ وہ کسی مخلوق کو اس بات پر مطلع نہیں فرماتا کہ اس نے کس دن مرنا ہے ورنہ انسان تمام عمر گنہگار رہے اور مرنے سے صرف ایک دن پہلے اپنے گنہگاروں سے توبہ کر لے تو اس طرح اگر ایلیس لعین کو معلوم ہو جاتا کہ وہ اس دن مرے گا جس دن یہ بلا صور پھونکا جائے گا تو وہ ساری عمر لوگوں کو گمراہ کرنا و بتاوا کرنے سے ایک دن پہلے توبہ کر لیتا۔ امام رازی متوفی ۶۰۶ھ نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ وہ اس دن بھی توبہ نہیں کرے گا لہذا صرف موت کے دن کے علم سے اس کا گمراہ کرنے پر دلیر ہونا لازم نہیں آتا۔ جس طرح انبیاء عظیم السلام کو اپنے معصوم ہونے کا علم ہے اور اس کے باوجود وہ کسی گنہگار دلیر ہو نا تو کیا اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔

(تفسیر کبیر ج ۵، ص ۲۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

میں کہتا ہوں کہ اس اعتراض کا زیادہ واضح جواب یہ ہے کہ اگر ایلیس لعین کو یہ معلوم بھی ہو جائے کہ اس کو پہلے صور پھونکنے کے دن تک ملت دی گئی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو اپنے مرنے کا دن معلوم ہو جائے کیونکہ یہ کسی کو

معلوم نہیں کہ صور کب پھونکا جائے گا اور قیامت کب آئے گی۔ دو سراج اب یہ ہے کہ وقت معلوم سے مراد دفعہ اولیٰ ہے۔ اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ اٹھیں لعین کو بھی یہ معلوم ہو کہ وقت معلوم سے مراد دفعہ اولیٰ ہے حتیٰ کہ اس کو اپنے مرنے کے دن کا علم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ صرف سدی کا قول ہے کہ وقت معلوم سے مراد دفعہ اولیٰ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نہیں ہے اور نہ کسی صحیح سند سے ثابت ہے اور سدی غیر معتبر شخص ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اس نے اٹھیں لعین کو کب تک زندہ رہنے کی صلت دی ہے۔ ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ اس کو یوم حشر تک کی صلت نہیں دی گئی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس نے کاسم اس ہمت کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی تیری صراط مستقیم پر ضرور لوگوں کی گھلت میں پیٹھا رہوں گا۔ (الاعراف: ۱۷)

اغوا کا معنی

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اٹھیں لعین کا یہ قول نقل فرمایا کہ اے رب تو نے مجھے اغواء کیا یعنی گمراہ کیا۔ اس لیے ہم اغواء کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں: (اغواء غوی سے بنا ہے اور اجساد کی وجہ سے بھی تو انسان کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہوتا، صحیح فاسد اور کبھی جہالت کی وجہ سے انسان کا فاسد عقیدہ ہوتا ہے اس کو غوی اور غواہت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

مَاصِلٌ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (المجم: ۳)

تساوے پیغمبر گمراہ ہوئے اور نہ ان کا فاسد عقیدہ تھا۔

اس کا معنی غداپ بھی ہے کیونکہ غداپ غواہت کے جب سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

قَسُوفٌ يَلْقَوْنَ غَيًّا (مریم: ۱۵۹)

اس کا معنی ٹانگی یا ٹھوکر اور محرومی بھی آتا ہے۔

وَعَصَىٰ آدَمُ الْفِتْنَةَ فَعَوَىٰ (طہ: ۱۲۰)

آدم نے اپنے رب کی اہم ظاہر یا فرمائی کی تو وہ (جنت سے) محروم ہو گئے۔

اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف اغوا کی نیت ہو تو اس کا معنی گمراہی کی سزا دینا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا

وَلَا يَتَّبِعْكُمْ مَثَجًا إِنَّ زَادَتْ أَنْ أَتَيْتُمْ

لَكُمْ لَنْ تَكُنَّ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُتَّخِذَ بِكُمْ صُرُوفًا

اَلَيْسَ بِكُمْ صُرُوفًا (ہود: ۳۳)

اور اگر میں تمہاری خیر خواہی چاہوں تو میری خیر خواہی

جس کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نے تمہیں تمہاری گمراہی پر

غداپ پہنچانے کا ارادہ فرمایا ہو حالانکہ وہ تمہارا رب ہے اور تم

اسی کی طرف لوٹاؤ گے۔

الفردات ج ۲ ص ۳۷۸ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، لکھنؤ ۱۳۱۸ھ

قرآن مجید اور احادیث میں اغواء کا لفظ زیادہ تر گمراہ کرنے کا معنی میں وارد ہے۔ احادیث میں یہ مثالیں ہیں:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَسَدَ وَمَنْ

بَعْضُهُمَا فَقَدْ غَوَىٰ۔

جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے

راست پائی اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔

(صحیح مسلم، ترجمہ رقم ۳۸۸، مسند احمد ج ۳ ص ۲۵۹، دار الفکر، مطبع قدیم)

جلد چہارم

حدیث سرانج میں ہے حضرت جبریل نے آپ سے کہا:

لواحدت العصر غوث امتك۔
اگر آپ غر (انگو کی شراب) لے لیتے تو آپ کی امت
گمراہ ہو جاتی۔

(صحیح البخاری ج ۲، رقم الحدیث: ۳۳۹۳، صحیح مسلم ۱۰/۴۷۲، مسند احمد ۲/۳۸۲، ۳۸۳)

ابلیس لعین کا جبر اور قدر میں حیران ہونا اور جبر و قدر میں صحیح مذہب

اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس قول کا ذکر سورۃ البقرہ اور سورہ میں بھی فرمایا ہے:

فَقَالَ رَبِّ بِنَا أَعْمَىٰ كُنْتُ لَكَ مَنِيًّا ۖ فَكَذَّبْتَنِي ۖ فَاصْبِرْ ۚ إِنَّكَ عَلِيمٌ بِغُيُوبِ
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تُخَوِّتْهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ وَلَا يَسَّادُكَ
يَتْلُوهُمْ الشَّعَاطِيرُ ۚ (الحجر: ۳۴)

ان بندوں کے جو صاحبِ اطلاع ہیں

فَقَالَ قِمِمْ رَجُلَكَ ۚ لَأَعْيُوْبَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ وَلَا
يَسَّادُكَ الشَّعَاطِيرُ ۚ (ص: ۸۳-۸۴)

ابلیس لعین نے اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف بھی گمراہ کرنے کی نیت کی ہے اور اپنی طرف بھی گمراہ کرنے کی نیت
کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف گمراہ کرنے کی نیت کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جبر کا عقیدہ رکھتا تھا۔ یعنی ہر کلام اللہ کرتا ہے
اور مخلوق مجبور محض ہے اور اپنی طرف گمراہ کرنے کی نیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قدر کا عقیدہ رکھتا تھا یعنی انسان اور جن ہر
فعل کے خالق ہیں اور ان کے افعال میں اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ سو وہ جبر و قدر میں حیران تھا اور اس واسطے حیران اور
سرگشت تھا۔

اہلِ نعت کا مسلک یہ ہے کہ کسی بھی فعل کا کسب اور اولوہ انسان کرتا ہے اور اس اولوہ کے مطابق اللہ تعالیٰ اس فعل کو
پیدا فرماتا ہے۔ سو اللہ عزوجل خالق ہے اور انسان کاسب اور صاحب اختیار ہے اور کسب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نیک اور اچھے
افعال کی نیت اللہ عزوجل کی طرف کرے اور برے افعال کی نیت اپنے نفس کی طرف کرے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے فرمایا:

وَإِذَا أُمِرْتُ بِفَهْوٍ يَتَوَسَّلُ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ ۖ (الشعراء: ۸۰)

اور جب میں بتا ہوں تو وہی شفا عطا فرماتا ہے۔
ابلیس لعین نے ہر انگریزی کی اور کجگر کیا اور پھر کہا بسا اعدویتی تو نے مجھے گمراہ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے
بھولے سے خطا ہو گئی پھر بھی عرض کیا بسا ظلمنا انفسنا اے اللہ سے وہب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ابلیس لعین کی
آنکھوں سے ابلیس کی وجہ سے اس کو رندہ درگھ کیا اور قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لانت کا طوق ڈالا اور حضرت آدم علیہ
السلام کے کسب اور ان کی تواضع کی وجہ سے ان کے سر پر تاج کرامت رکھا اور زمین پر ان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔

اللہ تعالیٰ کا اور شلو ہے: (اس نے کہا) پھر میں لوگوں کو بھولنے کے لیے ضرور ان کے سلتے اور ان کے پیچھے سے اور
ان کے دائیں اور بائیں سے آؤں گا اور تو آنکھوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ (الاعراف: ۷)

ابلیس لعین کا صراطِ مستقیم سے ہٹانے کی سعی کرنا

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ شیطان کو علم تھا کہ صراطِ مستقیم کیا ہے اور وہ لوگوں کو اس صحیح رستہ اور صحیح تہذیب و تمدن سے

قوتوں کے حضور کو بھڑکنے اور ایک قوت کے حضور کو کم کرے۔ اس لیے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اور تو اکثر لوگوں کو شر گزار نہیں بنائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرمایا میں سے ذیل اور دھکارا ہوا ہو کر نکل جائے البتہ جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تم سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ (الاعراف: ۸۸)

کیا تمام اہل بدعت اور گمراہ فرتے دوزخی ہیں؟

جب انہیں نصن نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ شیخ دیا کہ وہ اصحاب انصاف کے سوا سب لوگوں کو گمراہ کر دے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سے مذہب کا معنی ہے دور کیا ہوا۔ (المنہاج: ج ۱، ص ۲۳۲) طبع صحت اور کج سے دور کیا ہوا ہے "مفسرین نے اس کی مستطرب تفسیر کی ہیں "یعنی اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا یا جنت سے دور کیا ہوا یا توفیق سے دور کیا ہوا۔

امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ تمام اصحاب بدعات اور اصحاب مغلالات جنم میں داخل ہوں گے کیونکہ وہ سب انہیں کے تابع ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ البتہ جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تم سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ (الاعراف: ۱۸)

(تفسیر کبیر: ج ۵، ص ۱۶) مطبوعہ دارالافتاء العظمیٰ، بیروت ۱۳۱۵ھ

یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ انہیں کے پیروکاروں سے جنم کو بھر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہر پیروکار کو جنم میں داخل دے گا۔ اس لیے جو اہل بدعت اور اصحاب مغلالات اپنی بدعت اور مغلالات سے کٹر تک پہنچ گئے ہوں گے وہ دوام اور خلود کے ساتھ جنم میں داخل ہوں گے اور جن کی بدعت اور مغلالات کفر سے کم درجہ کی ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں وہ چاہے تو انہیں کچھ سزا دینے کے بعد دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل فرما دے گا اور اگر وہ چاہے تو انہیں ابتداء جنت میں داخل کر دے گا۔ جس طرح قاتل اور گنہ گار کے سر عکین بھی انہیں کے پیروکار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمام قاتل کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ بعض قاتل کو کچھ عرصہ کے عذاب کے بعد دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل کر دے گا اور بعض قاتل کو اپنے فضل سے معاف فرما دے گا اور بعض کو نبیؐ کی شفاعت سے معاف فرمائے گا اور جن کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا اور ابتداء جنت میں داخل فرما دے گا۔

وَيَا دِمْرَاسُكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكَلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا

اے دمر! آدم! تم اور تمہاری زوجہ (دوزخ) جنت میں رہو، اور جہاں سے چاہو تم دوزخ کھاؤ،

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۹﴾

اور (قصداً) اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔

فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ

پھر دوزخ کے دلائل میں شیطان نے درمیان ڈالا، تاکہ (انہیں) اس دوزخ کی جو شہر کا عجمان سے چھپائی ہوئی تھیں

سَوَاتِحُهَا وَقَالَ مَا تَهْكُمَا رَبِّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا

ان کو ظاہر کر دے اور اس نے کہا تمہارے رب نے اس درخت سے تم کو موت اس لیے روکا ہے کہ

أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝ وَقَاسَمَهُمَا

کہیں تم فرشتے بن جاؤ، یا ہمیشہ رہنے والی میں سے ہو جاؤ ۝ اور اس نے ان سے

إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ الصَّاحِقِينَ ۝ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا

تم کو کہ میں تم دونوں کا غیر خواہ بری ۝ پھر فریب (اپنی طرف) چکایا پس جب انہوں نے

الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهَا

اس درخت سے چھان کر ان کی شرٹیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے اوپر جھٹ کے پتے جوڑنے لگے،

مِنْ ذُرِّاقِ الْجَنَّةِ ۚ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ

اور ان کے رب نے ان سے پکار کر فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے

تِلْكَمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝

منہ نہیں کیا تھا، اور تم دونوں سے یہ دفرمایا تھا کہ جب شیطان تمہارا کلمہ برا دے گا ہے ۝

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَاهُ الْفُتْسَانَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

دونوں نے عرض کیا ہے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو نہیں بخشنے اور رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان

مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدَاوٌ وَلَكُمْ فِي

اٹھانے والوں میں سے ہر مائیں گے ۝ فرمایا اور تم میں سے بعض، بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے

الْأَرْضِ مِنْ مُسْتَقَرٍّ وَمَتَاعٍ إِلَى حِينٍ ۝ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ

زمین میں خیر نے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک قائم اٹھانے ۝ فرمایا تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے،

وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۝

اور اسی زمین میں مرے گے اور اسی زمین سے اقامت کے دن نکالے جاؤ گے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اے آدم! تم اور تمہاری زوجہ (دونوں) جنت میں رہو، سو جنت سے چاہو تم دونوں کھلو اور (قصد) اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ (الاعراف: ۱۹)

ابلیس لعین کو جنت سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو جنت میں سکونت عطا فرمایا اور ایک عین درخت سے ان کو کھانے سے منع فرمایا اور اس ممانعت کا معنی یہ تھا کہ وہ قصد اور ارادہ سے اس درخت سے نہ کھائیں، مگر وہ باغرض قصد اور ارادہ سے اس درخت سے کھاتے تو وہ ملعونہ اللہ ظالموں میں سے ہو جاتے لیکن انہوں نے نسیان اور اجتہاد کی خطا سے اس درخت سے کھایا اس لیے ظالموں سے نہیں تھے اور نہ ان کے لیے فعل کلمہ تھا اور ان کا اس پر توبہ اور استغفار کرنا محض حق کی تواضع اور انکارِ قہر اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام بلند تھا اور ان کے دل میں خوف خدا کا غلبہ تھا کہ بھولے سے ممنوع کام کیا بھی کرے تو یہ اور استغفار کرتے رہے۔ اس کی پوری تفصیل اور تحقیق کے لیے البقرہ: ۳۵ کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر دونوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ (انجام کار) ان دونوں کی جو شرم گاہیں ان سے چھپائی ہوئی تھیں، ان کو ظاہر کر دے، اور اس نے کہا تمہارے رب نے اس درخت سے تم کو صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اس نے ان سے قسم کھا کر کہا بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں پھر قریب سے انہیں (اپنی طرف) بھانپا، پس جب انہوں نے اس درخت سے چمکا تو ان کی شرم گاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے لوہے جنت کے پتے جوڑنے لگے اور ان کے رب نے ان سے پکار کر فرمایا: کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تم دونوں سے یہ نہ فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور ان کو تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھائے والوں میں سے ہو جائیں گے فرمایا: تو تم میں سے بعض، بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں صحرے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک قائمہ اٹھائے گا فرمایا: اسی زمین میں زندگی گزارو گے، اور اسی زمین میں صبح کے اور اسی زمین سے (قیامت کے دن) نکلے جاؤ گے اور (الاعراف: ۲۵-۳۰)

ابلیس کی وسوسہ اندازی، حضرت آدم کا زمین پر آنا اور توبہ کرنا

اس جگہ یہ سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور ابلیس لعین کو جنت سے نکل دیا گیا تھا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے دلوں میں وسوسہ کس طرح ڈالا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنے کے لیے دونوں کا ایک جگہ پر ہونا ضروری نہیں ہے۔ ابلیس زمین پر رہتے ہوئے آسمان اور جنت میں رہنے والوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کر سکتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت کے دروازے کے قریب کھڑے تھے اور ابلیس لعین جنت کے دروازہ پر کھڑا تھا اور اس نے وہاں سے وسوسہ ڈالا اور تیسرا جواب ایک ضعیف روایت پر مبنی ہے۔ یہ وہب بن منبہ کی روایت ہے۔ جس کو امام عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے اور امام ابن جریر علامہ قرطبی اور حافظ ابن کثیر نے اس کو اپنی اپنی تفسیر میں درج کیا ہے اور دوسرے مفسرین نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے:

امام عبد الرزاق بن حاتم متنی ۱۲۸ھ اپنی سند کے ساتھ وہب بن منبہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں رکھا اور ان کو اس درخت سے منع کیا، اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں اور فرشتے اپنے دوام اور خلوص کے لیے اس درخت سے کھاتے تھے جب ابلیس لعین نے ان کو درخت سے نکلنے کا ارادہ کیا تو ساق کے پیچ میں داخل ہو گیا۔ اس وقت لوث کی طرح ساق کی چار ٹانگیں تھیں اور وہ اللہ کی مخلوق میں بہت حسین جانور تھا۔ ساق جنت میں

داخل ہوا تو ایس اس کے پیٹ سے نکل آیا اور اس نے اس ممنوع درخت سے چل توڑا اور اس کو حضرت حوا کے پاس لے کر آیا اور ان سے کھا دیکھو یہ کیسے درخت کا پھل ہے۔ اس کی خوشبو کیسی عجب ہے۔ اس کا لذت نفع ذائقہ ہے اور کتنا حسین رنگ ہے۔ حضرت حوا نے اس درخت سے کھالیا۔ پھر اس کو حضرت آدم کے پاس لے کر گئیں اور کھا دیکھیں اس کی کتنی نیس خوشبو ہے کتنا لذت نفع ہے اور کتنا حسین رنگ ہے۔ حضرت آدم نے بھی اس سے کھالیا۔ پھر ان دونوں کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں۔ پھر حضرت آدم (شرم سے) درخت کی گھٹی شاخوں میں داخل ہو گئے تو ان کو ان کے رب نے ندا فرمائی اے آدم! تم کہیں ہو؟ انہوں نے کہا اے رب! میں یہاں ہوں۔ فرمایا تم اس سے باہر نہیں آتے! عرض کیا اے رب مجھے تجھ سے حیا آتی ہے! پھر حوا سے فرمایا: تم نے میرے بندہ کو دھوکا دیا! تم کو جب بھی مل ہو گا تو تم کو تکلیف ہوگی! اور جب بھی وضع صل کا وقت آئے گا تو تمہیں موت کا خوف آ جائے گا اور سچ سے فرمایا تم اس ملعون کو اپنے پیٹ میں داخل کر کے لے گئے جس نے میرے بندہ کو دھوکا دیا! اب تم پیٹ کے بل چلے رہو گے اور تمہارا رزق صرف مٹی ہوگا! تم جو آدم کے دشمن رہو گے اور جو آدم تمہارے دشمن ہوں گے۔ تم ان کو ڈسنے کی کوشش کرو گے اور وہ تم کو پتھروں اور لاشوں سے ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ سب سے کسی نے پوچھا کیا فرشتے بھی کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

(تفسیر عبدالرزاق، ج ۱، ص ۳۶، مطبوعہ دارالعرف، بیروت، ۱۴۲۵ھ، جامع البیان، ج ۱، ص ۳۶، ۳۷، دارالمنار، بیروت، ۱۴۱۵ھ، الجامع لاحکام القرآن، ج ۱، ص ۲۵-۲۶، دارالمنار، بیروت، ۱۴۱۵ھ)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ درخت جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی زوجہ کو منع فرمایا تھا آدم کا قتل جب ان دونوں نے اس درخت سے کھالیا تو ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں۔ وہ ان کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ وہ انہی کے درخت کے پتے تھے جو ایک دوسرے سے چنے ہوئے تھے۔ حضرت آدم بیٹہ موڑ جنت کی طرف چل دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ندا فرمائی: اے آدم! کیا تم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں! اے رب! میں اسے رب حیرت کی قسم اٹھانے لگا تھا کہ کوئی شخص میرے نام کی بھونٹی قسم کھا سکتا ہے! فرمایا میں تم کو ضرور زمین کی طرف اتار دوں گا اور تم کو روزی مشقت سے حاصل ہوگی۔ پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین کی طرف اتار دیا اور انہیں لوہے کی صنعت کی تعلیم دی اور انہیں کھیتی باڑی کا حکم دیا۔ انہوں نے فصل اگلی اور اس میں پانی دیا۔ پھر فصل پکنے کے بعد دانہ کو کٹا اور اس کو بھوسے سے الگ کیا! پھر اس کو چوسا! پھر آغا کو نہ دھا! پھر روٹی پکائی! (جامع البیان، ج ۱، ص ۳۶، مطبوعہ دارالمنار، بیروت، ۱۴۱۵ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم نے اس درخت سے کھالیا تو ان سے کھالیا آپ نے اس درخت سے کیوں کھلیا؟ جس سے میں نے آپ کو منع فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا مجھ سے حوا نے کھا تھا۔ فرمایا: میں نے اس کو یہ سزا دی ہے کہ اس کو صل بھی مشقت سے ہو گا اور وضع صل بھی مشقت سے ہو گا۔ اس وقت حوا رونے لگیں۔ ان سے کہا گیا کہ تم اور تمہاری اولاد روٹی رہے گی۔ (جامع البیان، ج ۱، ص ۳۶، ۳۷، دارالمنار، بیروت، ۱۴۱۵ھ)

فقہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب! اگر میں تجھ سے توبہ اور استغفار کروں؟ فرمایا پھر میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا اور وہاں ایس تو اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کا سوال نہیں کیا بلکہ صلت کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو وہ چیز عطا فرمادی جس کا اس نے سوال کیا تھا۔

ضحاک نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جن کلمات کی تہنیک کی تھی وہ یہی تھے رسا ظلم

انعمنا وان لم نعمر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ۱۹۰

(جامع البیان، ۸: ۲، ص ۱۹۰، دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت آدم کے فرشتہ اور داعی بننے کی طمع پر اعتراضات اور ان کے جوابات
ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ایلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں فرشتہ بننے کی خواہش کس طرح پیدا کی۔
بلکہ حضرت آدم علیہ السلام دیکھ چکے تھے کہ فرشتوں نے تو حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف کیا تھا اور ان کو سجدہ کیا
تھا نیز کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فرشتے نبی سے افضل ہوتے ہیں ورنہ حضرت آدم فرشتے بننے کی طمع میں اس ممنوع
درخت سے نہ کھاتا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات مغفل میں وہ وصف ہوتا ہے جو افضل میں نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم
فرشتہ اس لیے بنا چاہتے ہوں کہ ان کو بھی فرشتوں کی طرح قدرت اور قوت حاصل ہو جائے یا وہ بھی فرشتوں کی طرح اپنی
علقت میں جو نور لائی ہو جائیں یا وہ بھی فرشتوں کی طرح عرش اور کرسی کے سائین میں سے ہو جائیں۔
دوسرا سوال یہ ہے کہ ایلیس لعین نے یہ کہا تھا کہ آپ اس درخت سے کھا کر بیشہ رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے اور
حضرت آدم نے اس کی طمع میں اس درخت سے کھایا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ کچھ لوگ بیشہ رہنے
والے ہیں اور ان پر موت نہیں آئے گی اور اس سے موت اور قیامت کا انکار لازم آتا ہے اور یہ کہ دوام اور غلظت و حشر کے بعد
ہو گئے حشر سے پہلے غلظت کا حقیقہ رکھنا کفر ہے سو موت سے اور قیامت سے پہلے غلظت کی طمع کرنا کفر ہے اور اس سے العیاذ باللہ
حضرت آدم علیہ السلام کا انکار لازم آتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ چند لوگوں کے غلو سے قیامت کا انکار لازم نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے:

وَلَيْسَ فِي الشُّرُورِ قَصَصٌ مِّنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَمَنْ لَّيْسَ الْأَرْضُ إِلَّا مَنَآئِلُ (الرمریہ ۱۸)
اور صور پھونکا جائے گا تو ب آسمانوں والے اور زمینوں
والے بے ہوش ہو جائیں گے مگر جنہیں اللہ چاہے گا۔

اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ غلو کا معنی طویل زمانہ بھی ہو سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے یہی معنی مرا لیا
ہو۔ اور اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے یہ یقین نہیں کیا تھا کہ کچھ لوگ بیشہ رہنے والے
ہیں اور ان پر موت نہیں آئے گی اور نہ یہ ان کا کہن تھا انہوں نے محل و نور شرق سے اس فہر ممنوع سے کھایا۔
آیا فہر ممنوع سے کھانا گناہ تھا؟ اگر گناہ نہیں تھا تو سزا کیوں ملی؟ اور آدم والیسی کے
معرکہ میں کون کامیاب رہا؟

ایک سوال یہ ہے کہ اس درخت سے کھانے کی ممانعت تہذیب نہیں تھی، تحریم تھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم
دونوں نے (قصداً) اس درخت سے کھایا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اور جس کام کا مطلب ظلم ہو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اور
گناہ کبیرہ صحت نبوت کے معنی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایلیس لعین سے حضرت آدم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا اور ان
کے دل میں اس کو کھانے کا شوق پیدا ہوا تو فوراً شرق میں وہ بھول گئے کہ اس سے کھانے کی ممانعت تحریم تھی اور انہوں نے
اپنے اجتہاد سے یہ سمجھا کہ یہ ممانعت تہذیب تھی۔ اس لیے آپ کا اس درخت سے کھانا اجتہادی غلط اور لیسان پر جہی تھا جیسا کہ
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا

وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْرًا (احمد)

کے قریب نہ جانے کا عمل لایا تھا سو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا اور خلی کا قصہ نہ پایا۔

اور اجتہادی خطا اور نیان منہ نہیں ہے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کی صحت پر کوئی حرف نہیں آیا اور ان کا توبہ اور استغفار کرنا ان کی تواضع اور انکسار ہے اور ان کی ندامت اور شرمندگی اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس مغفرت کو کیوں بھول گئے اس کو یاد کیوں نہیں رکھنا چڑھ کر بھول چوک سے بچے رہنا انسان کی قدرت اور اختیار میں نہیں ہے لیکن ان کے بلند مقام کے اعتبار سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک آن کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد نہ رکھنا کسی چیز کے شوق سے اس قدر مغلوب ہونا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یاد نہ رہے یہ بھی عقیم ہے اور وہ اسی بنا پر ندامت اور شرمندگی سے روٹے رہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ تاہم آپ کا یہ فعل منہ نہیں تھا بلکہ رہا یہ اعتراض کہ پھر آپ کو سزا کیوں ملی اور کپڑے کیوں اتر گئے اور جنت سے کیوں اترے گئے سو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس درخت سے کھائے کلاڑی اڑا اور نتیجہ قتلہ اس کی مثل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھولے سے زہر کھائے تو ہر چند کہ اس کا یہ فعل منہ نہیں ہے لیکن زہر کھانے کے بعد لانا اس کی موت واقع ہو جائے گی کیونکہ زہر کھانے کلاڑی اڑا اور نتیجہ موت ہے۔ سو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس فحش کو بے لباس ہونے کا سبب بنایا تھا تو خود آپ نے بھولے سے اس فحش کو کھلیا لیکن بے لباس ہونے کلاڑی اڑا اور نتیجہ اس پر مرتب ہو گیا یہ کوئی سزا نہیں تھی۔ اور دہانت سے اتر کر زمین پر آنا تو وہ آپ نے ہر مل زمین پر آنا تھا کیونکہ آپ کو یہ ایسی اے کیا تھا کہ آپ زمین پر اللہ کے خلیفہ اور نائب نہیں اور یہ نہ کہا جائے کہ اس سرکر میں اللہ کا سایہ ہو گیا اور آپ ظلم ہو گئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت میں صرف آپ کا سایہ قائم فرما دیا تھا اور آپ زمین پر اس لئے آئے کہ زمین پر اپنی اولاد میں سے اپنے بیٹوں کا دل کو قیامت کے دن واقعی طور پر اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں۔ سو آپ اپنی بے شمار اولاد کے ساتھ دوام اور جنتی کے لئے جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے بیٹوں کا دل لے کر جنت میں جائیں گے لے کر جنت میں جائیں گے سو اس سرکر کے نتیجہ میں کلیات حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ظلم اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْآتِكَ وَرِيشًا

لِلسَّامِ اَوَّلًا اَوَّلًا: ایک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شر کو چھپاتا ہے اور وہ تمہاری زینت بھی ہے

وَلِبَاسٍ التَّقْوٰی ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ

اور تقویٰ کا لباس وہی بہتر لباس ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت

يَذَكِّرُوْنَ ۝ يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبٰوَيْكَ

مائل کریں ۝ اے اولاد آدم! کہیں شیطان تم کو فتنہ میں مبتلا نہ کرے، جس طرح وہ تمہارے اباؤں کو

مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسًا لِّیْرِیَّهُمَا سَوْآتِهِمَا اِنَّهٗ

جنت اخراج کا سبب بناتا تھا ان کے لباس اترنے کا سبب بناتا تھا اسی بنا پر ان کی شرم گاہیں دکھائے، اے شیطان

یٰۤاَيُّهَا الْقَرٰن

جلد چہارم

يَزِيكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ

(شیطان اور اس کا قبیلہ ہمیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان

أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا

لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے ۝ اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ

وَجَدْنَا عَلَىٰهَا أَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّا لِلَّهِ لَايَافِرُ

ہم نے ان ہی کاموں پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور میں اللہ نے ان کاموں کا حکم دیا ہے ، آپ کیسے بے شک اللہ

بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ قُلْ أَمَرَ رَبِّي

بے حیائی کا حکم نہیں دیتا ، تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہو جن کا ہمیں علم نہیں ہے ۝ آپ کیسے کہ میرے رب کے

بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ

الضمان کا حکم دیا ہے ، لمبے وگرا ہر نماز کے وقت اپنا رخ شیبہ رکھو اور اغلاص کے ساتھ اعانت کرتے ہوئے

لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۚ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا

ایک کی ہدایت کرو ، ہمیں طرح اس نے تم کو ابتداء پیدا کیا ہے ماسی طرح تم لوگ ۝ ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی اور ایک گروہ

حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۚ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ

گمراہی پر ڈٹا رہے ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا کارساز بنا

دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ۚ يَذُنَّ أَدَمُ خُذُوا

لیا ، اور ان کا یہ زلم ہے کہ وہی ہدایت یافتہ ہیں ۝ اے اولادِ آدم ! ہر جگہ

زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ

کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو ، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچ نہ کرو ، بیشک اللہ

لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ

فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے لوگو! تم سب نے تم پر ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے اور وہ تمہاری نینت (بھی) ہے اور تقویٰ کا لباس وہی سب سے بہتر لباس ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے مگر وہ ضیعت حاصل کریں ﴿۱۸﴾ (معرّفہ: ۳۶)
مشکل اور اہم الفاظ کے معانی

لباس: یہ لباس سے بنا ہے۔ لباس کا اصل معنی ہے کسی شے کو چھپانا۔ ہر وہ چیز جو انسان کی قبیح چیز کو چھپائے اس کو لباس کہتے ہیں۔ شہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کو قبیح چیزوں سے چھپاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کی محبت کی حفاظت کرتے ہیں اور خلاف محبت چیزوں سے ایک دوسرے کے لیے مانع ہوتے ہیں۔ اس لیے انہیں ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے۔

هٰذَا لِبَاسُكَ لَكُمْ وَآئِسْمٌ لِّسَانِكَ لَهٗمْ
وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔

(البقرہ: ۱۸۷)

لباس سے انسان کی نینت ہوتی ہے۔ اسی اعتبار سے فرمایا ہے لباس اتقویٰ۔ تقویٰ کا معنی ہے برے عقائد اور برے اعمال کو ترک کرنا اور پاکیزہ میرٹ کو اپنانا۔ جس طرح کپڑوں کا لباس انسان کو سردی گرمی اور برسات کے موسموں کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح تقویٰ کا لباس انسان کو اخروی عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔

(المفردات ج ۲ ص ۵۷۶ مع توجہ مکتبہ زوار مصطفیٰ الباز، مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)
ریش: ریش برندہ کے پر کہتے ہیں اور پتہ تک پر پرنڈے کے لیے ایسے ہیں جیسے انسان کے لیے لباس، اس لیے انسان کے لباس کو بھی ریش کہتے ہیں اور ریش سے نینت اور خوبصورتی کا معنی بھی مراد ہوتا ہے۔

(المفردات ج ۲ ص ۵۷۱ مطبوعہ مکہ مکرمہ)
لابست منکم: کہیں تم کو قند میں نہ ڈال دے۔ قند کا معنی ہے انتظار اور اطمینان۔ جس طرح انہیں نے حضرت آدم اور حوا کو خمر ممنوع کی طرف مائل کر کے اس کو کھانے پینے کھانے کی آزمائش میں نہ ڈال دے۔
طرف راغب کر کے آزمائش میں نہ ڈال دے۔

آیات سابقہ سے مناسبت

حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ جب ان کی شرم گاہ کھل گئی تو وہ اس کو درخت کے چڑ سے چھپانے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ اس سے لوگ اپنی شرم گاہوں کو چھپائیں اور اس پر متنبہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا امت بڑا احسان اور انعام ہے کہ اس نے لباس کے ذریعہ لوگوں کو اپنی ستر پوشی پر قادر فرمایا۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کو نازل فرمایا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لباس کے باری ایزد مہکاپاس و فیہ کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدمین سے پانی نازل فرمایا۔

دوسری وجہ مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے آیات میں حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اترنے کا حکم دیا اور زمین کو ان کے لیے جائے قرار بنایا۔ اب یہ بتایا ہے کہ زمین پر رہنے کے لیے انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا فرمائی ہیں اور ان چیزوں میں سے دین اور دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے لیے لباس ہے اور اس کا نقصان یہ ہے کہ انسان اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور انعام کے ساتھ اس کی محبت کرے۔

بھیمان القرآن

لباس کی نعمت پر شکر ادا کرنا

چاہے اس نعمت کی تعمیر میں فرماتے ہیں: قریش بیت اللہ کا مہینہ طواف کرتے تھے اور کوئی شخص طواف کے وقت کپڑے نہیں پہنتا تھا۔ (جامع البیان، ج ۲، ص ۸۳، دارالکتب، بیروت ۱۳۵۵ھ)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بجلاء عرب کو اس پر متنبہ فرمایا ہے کہ شرم گھ مکمل رکھنا بہت بے شرمی کی بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب شرم گھ مکمل کی تو وہ اپنی شرم گھ کو چوں سے ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ لباس غافل فرمایا سو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ روایت کرتے ہیں:
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تین درہم کا ایک کپڑا خرید لیا۔ آپ نے اس کو پہنے کے بعد کہا: اللہ کے لیے حمد ہے جس نے مجھے ایسا لباس عطا کیا جس سے میں لوگوں میں جمل حاصل کروں اور اس سے اپنی شرم گھ کو چھپاؤں۔ پھر کہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو کسی طرح فرماتے ہوئے سنا ہے۔

(مسند احمد، ص ۱۵۷، تعمیر ابن ابی حاتم، ج ۵، ص ۵۵، مکتبہ نزار، حنفی، دمشق، ج ۲، ص ۳۳۵)

مرد اور عورت کی شرم گھوں کے مصداق میں مذہب فقہاء
انسان کی شرم گھ جس کا چھپانا فرض ہے اس کے صدق میں بھی فقہاء کا اختلاف ہے۔ ابن ابی زب، داؤد ظاہری، غیر معتقدین کے امام ابن جلی، ابو اور ابن جریر طبری کا موقف یہ ہے کہ مرد اور عورت کے صرف بول و برزاق و شاپ پانچہ کی جگہ شرم گھ ہے اور اس کا چھپانا واجب ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے لباسا بواوی سوا تکم (الاعراف: ۳۶)

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں:
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ غزوہ خیبر میں گئے۔ ہم نے وہیں منہ اندھیرے صبح کی نماز پڑھی۔ نبی ﷺ سوار ہوئے اور میں بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک سواری پر سوار ہوا۔ نبی ﷺ نے خیبر کی گھوڑوں میں کھوڑے کو دوڑایا۔ اس وقت میرا گھنٹا نبی ﷺ کی ران سے مس کر رہا تھا پھر آپ نے اپنی ران سے چادر ہٹائی حتیٰ کہ میں نبی ﷺ کی ران کی سفیدی کی طرف دیکھتا رہا۔ (اللہ ع)

(صحیح بخاری، ج ۱، رقم الحدیث ۳۷۱، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۲ھ)

اس حدیث سے ان علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ ران شرم گھ نہیں ہے۔
امام مالک نے کہا ہے کہ بٹ شرم گھ نہیں ہے اور کوئی شخص اپنی بیوی کے سامنے اپنی ران کو عیاں کرے تو میں اس کو کھڑا قرار دیتا ہوں۔ امام شافعی نے کہا صحیح یہ ہے کہ بٹ اور گھنے شرم گھ نہیں ہیں۔

بٹ کے شرم گھ نہ ہونے پر دلیل یہ حدیث ہے:

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ روایت کرتے ہیں:

عمر بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ قبلہ بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت حسن سے کہا مجھے اپنی قمیص اتھا کر دکھاؤ میں تمہیں اس جگہ بوسہ دوں گا جس میں نے رسول اللہ ﷺ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بٹ پر بوسہ دیا۔

(مسند احمد، ج ۲، ص ۲۵۵، دارالکتب، بیروت، طبع قدیم، شیخ احمد شاہ، متوفی ۷۶۱ھ نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد)

جاء رقم الحديث ۵۵۵ دار الحديث قاهره امام طبرانی کی روایت میں ہے حضرت حسن نے بیت کھلا اور بخت پر ہاتھ رکھا۔ حفظ البیہقی نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۸۱ مستدرک ج ۲ ص ۳۸۱

اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ اگر بخت شرم گھ ہوئی اور اس کا پھینکا واجب ہو تا تو حضرت حسن بیہوش حضرت ابو ہریرہ کو اپنی بخت دکھاتے نہ حضرت ابو ہریرہ ان کی بخت کو بوسہ دیتے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک موی بخت سے لے کر گھنے تک پورا جسم شرم گھ ہے اور واجب الستر ہے۔ بخت شرم گھ نہیں ہے اور گھنا شرم گھ ہے۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل حسب ذیل احادیث ہیں:

امام دار قطنی حنفی ۸۵۳۸۵ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ایوب بیہوش بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ گھنوں کے اوپر کا حصہ شرم گھ ہے اور بخت کا پچلا حصہ شرم گھ ہے۔

(سنن دار قطنی ج ۱ رقم الحديث ۸۷۹۰ دار الکتب احیاء بیروت ۱۳۱۷ھ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۳۹۲) حضرت علی بیہوش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گھنا شرم گھ ہے۔

(سنن دار قطنی ج ۱ رقم الحديث ۸۷۹۰ بیروت ۱۳۱۷ھ) اس سے پہلے صحیح بخاری کے حوالہ سے گزر چکا ہے کہ غزوہ خیبر میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے نبی ﷺ نے ان پر سے کپڑا ہٹایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ غیر ارادی طور پر آپ کا ہاتھ لگ گیا ہو اور حضرت انس نے اس سے یہ سمجھا کہ آپ نے دانستہ دل سے کپڑا ہٹایا۔ وہ سراجواب یہ ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں:

حضرت ابن عباسؓ جرد اور عمر بن عبد الرحمنؓ رضی اللہ عنہم نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ان شرم گھ ہے اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اپنی دامن سے کپڑا ہٹایا۔ حضرت انسؓ کی حدیث سند کے لحاظ سے راجح ہے اور حضرت جرد کی حدیث احتیاط کے لحاظ سے راجح ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ باب ۱۷۵۱ ما یسد کمر فی المصعد)

اور عورت کا پورا جسم شرم گھ ہے اور واجب الستر ہے لہذا اس کے چہرے اور ہاتھوں کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: عورت (مکمل) واجب الستر ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک کر دیکھتا ہے۔

(سنن ترمذی ج ۲ رقم الحديث ۱۱۷۸۰ مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۳ھ) زید بن ثقفی نے والدہ نے حضرت ام المومنین ام سلمہؓ رضی اللہ عنہا سے پوچھا عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے؟ آپ نے فرمایا: پید میں اور اتنی لمبی قمیص میں جو اس کے پیروں کی پشت کو چھپائے۔

(سنن ابو داؤد ج ۱ رقم الحديث ۴۳۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۳ھ) امام ابو داؤد نے قتادہ سے سراجواب کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب لڑکی بالٹ ہو جائے تو اس کے چہرے اور پیچوں تک ہاتھوں کے سوا کسی عضو کو دکھنا جائز نہیں ہے۔

(نصب الرایہ ج ۱ ص ۲۹۹ حیدر آباد کنج اللہ بر ج ۱ ص ۲۶۶ دار الفکر بیروت) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے اولاد آدم! تم کہیں شیطان تم کو فتنہ نہ جلا کر دے جس طرح وہ تمہارے بل باپ کے جنت سے اخراج کا سبب بنا تھا اور ان کے لباس اتارنے کا سبب بنا تھا تاکہ وہ فحش کادہ انہیں من کی شرم گاہیں دکھائے۔ بے شک وہ

(شیطان) اور اس کا قبیلہ جنس دیکھا ہے جس سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لائے۔ (اعراف: ۳۴)

حضرت آدم کے جنت سے باہر آنے کا سبب ان کا خلیفہ بننا تھا یا شجر ممنوع سے کھانا

انبیاء علیہم السلام کے جنس اور واقعت بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ بعد کے لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ بیروت پر عمل پیرا ہوں اور روح میں فن کی دی ہوئی قوتوں کو اپنے لیے مشعل رہو، مانیں۔ یہی ہے یہ ظنا ہے کہ انیس صلیحین کی دوسرے اندازوں سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو خبردار رہنا چاہیے۔ وہ جنت سے ان کے باپ کے اخراج کا سبب بن چکا ہے۔ لیکن وہ کہہ ان کی اولاد بھی اس کی قریب کاروں اور کفر و شرک اور گناہوں کو نہایت دینے اور ان کی طرف مائل کرنے کی وجہ سے، کفر و شرک یا حرام کاموں میں مبتلا ہو جائیں اور اس کے نتیجہ میں جنت سے عارضی یا دائمی طور پر محروم ہو جائیں۔

اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انیس کے سکھانے پر شجر ممنوع سے کھانے کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے زمین کی طرف بھیجا گیا اور سورہ بقرہ ۳۰ میں فرمایا ہے: میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خلافت کی وجہ سے زمین پر بھیجے گئے اور بظاہر ان دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجے کا سبب حقیقی کار خلافت انہماک دینا ہے اور سبب ظاہری شجر ممنوع سے کھانا ہے۔ جنت کے انسانوں کو دیکھنے اور انسانوں کے جنت کو نہ دیکھنے کی تحقیق

اس آیت میں فرمایا ہے کہ شیطان اور اس کا قبیلہ انسانوں کو دیکھتا ہے اور انسان اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور شیاطین میں ایسی قوت اور اک پیدائی ہے جس کی وجہ سے وہ انسانوں کو دیکھ لیتے ہیں اور عام انسان میں ایسی قوت اور اک پیدائیں جس کی وجہ سے وہ جنت اور شیاطین کو دیکھ سکیں۔ کیونکہ جنت اور شیاطین کے جسم لطیف ہیں۔ اس لیے ان کی شعاع ہر سمت قوی ہے وہ اجسام لطیف اور اجسام سبکھنہ دونوں کو دیکھ لیتی ہے اور عام انسانوں کے اجسام کثیف ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی شعاع ہر لطیف اجسام کو نہیں دیکھ سکتی۔ البتہ انبیاء علیہم السلام بہ طور مجرہ اور اولیاء کرام بہ طور کرامت جنت اور شیاطین کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا ہے کہ عام انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتے یعنی خاص انسان ان کو دیکھ لیتے ہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو مسخر کر دیا تھا اور وہ ان سے سخت مشق و محنت کے لیے اور کھن کاٹ لیتے تھے۔

اور بعض جنت میں سے سلیمان کے تابع کر دیے تھے جو ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے اور (انہیں بتا دیا کہ) ان میں سے جو ہمارے حکم کی نافرمانی کرے گا ہم اسے بھڑکائی ہوئی آگ کا ظہاب بھجائیں گے۔ سلیمان جو کچھ چاہے تھے وہ ان کے لیے بنائے تھے اور چھپے تھے اور مجھے عوض کی مثل دیے دیے تھے اور (انہوں پر) گڑی ہوئی جڑی بکھری۔

وَمِنَ الْجِبِّ مَن يَمْشِي مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى رَبِّهِ وَ
مَنْ يَنْفَعُ شُعْبَةً عَنْ أَمْرِ تِلْكَ مِنْ عَذَابِ
السَّعِيرِ ۝ يَمْشُونَ لَمَّا بَكَتْ جَبْرُوتُ حَتَّى
وَكَمَّائِيلُ وَجِبَالُ كَالْحَبَابِ وَفُتُورُ فُتُورِ
(اس: ۳۳-۳۴)

اور ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ نے بھی شیطان کو دیکھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا گزشتہ رات ایک بہت بڑا جن مجھ پر حملہ آور ہوا مگر میری نماز قلم کر دے میں نے ادا نہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں۔ حتیٰ کہ صبح کو تم سب اس کو کچل لیتے۔ (مسلم کی ایک روایت میں ہے: جب تک اللہ کا دشمن اٹھ کا ایک شعلہ میرے منہ پر مارنے کے لیے آیا میں نے تمیں بار کاش تھے سے اللہ کی پناہ میں آیا ہوں) پھر میں نے کہا میں اللہ کی لعنت نہ کرتا ہوں وہ پیچھے نہیں ہٹا تو میں نے اس کو پکڑ کر گاروہ کیا اور اگر ہمارے پہلی سلیمن کی دعا نہ ہوتی تو وہ بندھا ہوا ہوتا اور نہ کے بچے اس سے کھیلے پھر مجھے اپنے پہلی سلیمن کی یہ دعا یاد آئی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی پادشہی عطا فرما جو میرے بعد اور کسی کے لاحق نہ ہو۔ (ص: ۳۵) پھر آپ نے اس کو قلم کر دیا۔

(صحیح البخاری 'ج' رقم الحديث: ۳۴۰۰-۳۴۰۱-۳۴۰۲ صحیح مسلم 'المصابہ: ۳۹ (۵۳۱) ۳۰۰ (۵۳۲) سنن الترمذی 'ج' رقم الحديث: ۵۳۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی شیطان کو دیکھا ہے۔

للم محمد بن اسماعیل بخاری سنن ۵۶۱ حدیث کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مجھے مامور فرمایا پھر ایک شخص میرے پاس آیا اور وہ منیٰ بحر النجاشی لے جانے لگا میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اس شخص کو ضرور پکڑ کر رسول اللہ ﷺ کے پاس لے جاؤں گا اس نے کہا میں حجاج ہوں میرے اہل و عیال ہیں اور مجھے سخت ضرورت ہے۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح مجھ سے نبی ﷺ نے پوچھا تمہارے گزشتہ رات کے قیدی نے کیا کیا میں نے کہا یا رسول اللہ! اس نے مجھ سے سخت ضرورت اور عیال کی شکایت کی مجھے اس پر رحم آیا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا وہ پھر آئے گا سو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر آئے گا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا وہ پھر آئے گا سو میں گھلت لگا کر بیٹھ گیا اور وہ دوسری رات منیٰ بحر النجاشی لے جانے لگا میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تجھ کو ضرور پکڑ کر رسول اللہ ﷺ کے پاس لے جاؤں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں حجاج ہوں اور مجھ پر عیال کی ذمہ داری ہے۔ میں دوبارہ نہیں آؤں گا مجھے اس پر رحم آیا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے پوچھا اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا میں نے کہا یا رسول اللہ! اس نے سخت حاجت اور عیال کی شکایت کی مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا وہ پھر آئے گا میں تیری رات پھر اس کی گھلت لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے آکر انج افلیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے اس سے کہا تم بار ہو چکی ہو میں تجھ کو پکڑ کر ضرور رسول اللہ ﷺ کے پاس لے کر جاؤں گا تو کہتا ہے میں نہیں آؤں گا اور تو پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ میں کہتا ہوں چھوڑ دو ایسے گھلت لگاؤں گا جن سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دے گا میں نے کہا وہ گھلت کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تم بستر سوئے کے لیے جاؤ تو چوری آئے انگریز پڑھ لیا کہ تو اللہ تعالیٰ بیش تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے گزشتہ رات کے قیدی نے کیا کیا میں نے کہا میں نے کہا میں حجاج ہوں میں نے عرض کیا میں نے مجھ سے کہا جب تم بستر سوئے کے وجہ سے اللہ تمہیں نفع دے گا آپ نے فرمایا وہ گھلت کیا ہیں میں نے عرض کیا میں نے مجھ سے کہا جب تم بستر سوئے کے لیے جاؤ تو اول سے آخر تک آئے انگریز پڑھو اور اس نے مجھ سے کہا پھر اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرنا ہے گا اور صبح تک شیطان

تمہارے قریب میں آئے لگ اور صحابہ کبار پرست حریص تھے۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا ہر چند کہ وہ جموعا ہے، لیکن یہ بات اس نے سچ کی ہے۔ اسے ابو ہریرہ کا کیا تم جانتے ہو کہ تین راتوں تک تم سے کون باتیں کرتا رہا انہوں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ صحیح البخاری رقم الحديث ۲۳۸۴ سنن الترمذی ج ۲ رقم الحديث ۳۸۸۸

پہلی حدیث میں رسول اللہ ﷺ کے شیطان کو دیکھنے کا ذکر اور دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شیطان کو دیکھنے کا ذکر ہے۔ نبی ﷺ نے شیطان کو اس کی اصل صورت میں دکھایا آپ کا مجھو ہے اور عام انسان اس پر ظہور نہیں ہیں اور حضرت ابو ہریرہ نے شیطان کو انسان کی صورت میں دیکھا اور سورۃ اعراف میں جو فرمایا ہے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے اس کا معنی یہ ہے کہ عام انسان جنت اور شیاطین کو ان کی اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتے۔

جنت کے انسانوں پر تصرف کرنے کا بطلان

عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ جنت انسانوں پر مسلط ہو کر ان کے اعضاء میں تصرف کرتے ہیں۔ ان کی زبان سے بولتے ہیں اور ان کے ہاتھوں اور پیروں سے افضل صادر کرتے ہیں۔ ہر کوئی عامل آکر جن اتار تا ہے اور آئے دن اختیارات میں اس کے متعلق اخلاق سوز خبریں بھیجتی رہتی ہیں۔ ہم نے شرح صحیح مسلم (جلد سابع ۱۷) میں اس موضوع پر تفصیلی بحث کی ہے اور اس کے اوپر بہت دلائل قائم کیے ہیں۔ ان پر قوی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ ممکن ہو کہ ایک شخص کے اعضاء پر کسی جن کا تصرف ہو تو ایک شخص کسی کو قتل کر دے اور کہے کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا جن نے کیا ہے، میرے اعضاء پر اس وقت جن کا تصرف تھا تو کیا شریعت اور قانون میں اس کو اس قتل سے بری قرار دیا جائے گا اور اگر باقرض شریعت کی رو سے وہ بے قصور ہو تو کیا قرآن اور حدیث میں ایسا ہدایت ہے کہ جو شخص جن کے زیر اثر ہو کر کسی شخص کو قتل کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔

امام محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ نے حرر ازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

نیز اگر جنت اور شیاطین لوگوں کو غیظ کرنے اور ان کی عقل کو ضائع کرنے پر ظہور ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ انسان کے بہت بڑے دشمن ہیں تو وہ اکثر انسانوں کی عقلوں کو ضائع کیوں نہیں کرتے۔ خصوصاً علماء، فقہاء اور عبادت گزار زاہدوں کی (بلکہ ان علماء کے ساتھ ایسا زیادہ کرنا چاہیے جو جنت پر انسانوں کے تصرف کا انکار کرتے ہیں اور یہ بخارہ بھی ان میں شامل ہے) کیونکہ جنت کی علماء اور زاہدوں کے ساتھ عداوت بہت زیادہ ہے اور جب کہ ایسا نہیں ہو تو مظلوم ہو کہ جنت اور شیاطین کو انسانوں پر کسی وجہ سے قدرت حاصل نہیں ہے اور اس نظریہ کے بطلان پر قرآن مجید کی یہ آیت واضح دلیل ہے۔

شیطان قیامت کے دن اڑوڑھیوں سے کہے گا

وَمَا تَكُنْ لِيَ عَلَيْهِمْ رَبٌّ مُّسْلِمًا ۚ اِلَّا اَنْ تَدْعُوهُمْ فَاَسْتَجِيبُ لَكُمْ اِلٰہِہِم ۝۳۰ . تم نے میری بات مان لی۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۲۳۴ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب وہ کوئی بے حیائی کا حکم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان ہی کاموں پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور ہمیں اللہ نے ان کاموں کا حکم دیا ہے۔ آپ کہنے کہ بے شک اللہ نے بے حیائی کا حکم نہیں دیا کیا تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہو جن کا جس علم نہیں ہے۔ (اعراف ۲۸)

فاحشہ کا معنی اور مراد اور کفار کے اس قول کا رد کہ اللہ نے فاحشہ کا حکم دیا ہے

فاحشہ: غلامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ جو بات یا جو کام بہت زیادہ برا ہو اس کو فحش، فحشاء اور فاحشہ

کئے ہیں۔ (المغرات ج ۲ ص ۳۸۳) کہتے زار مصطفیٰ (کرمہ ۱۴۱۸ھ)

علامہ ابن اثیر ج ۲ ص ۳۷۶ نے لکھا ہے کہ ہر وہ گناہ اور مصیبت جس کی برائی زیادہ ہو اس کو قتل، فحشاء اور فاحشہ کئے ہیں اور فحشاء و فاحشہ کے معنی میں یہ کلمت مستعمل ہے اور ہر بے قول اور فعل کو فاحشہ کہا جاتا ہے۔ کسی کی بات کے سختی اور جارحیت سے جواب دینے کو بھی قتل کہتے ہیں۔ (التلخیص ج ۳ ص ۳۷۶) دارالکتب مطبعہ بیروت ۱۳۸۸ھ

مجاہد نے کہا اس آیت میں فاحشہ سے مراد زنا، جاہلیت میں مشرک مردوں اور عورتوں کا ہر وہ طواف کرنا ہے۔

(جامع البیان ۸: ۸۲) مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ

مشرکین ہر وہ طواف کرنے کے جو ازمیں دو دلیلیں پیش کرتے تھے۔ ایک دلیل یہ تھی کہ ہم اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں وہ اسی طرح کرتے تھے۔ اس دلیل کا اللہ تعالیٰ کئی بار رد فرما چکا ہے کہ مجاہدوں اور کافروں کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے اور دوسری دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ اس طرح بے حیائی سے طواف کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ دوسرا رد یہ فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ طواف کرنے کا حکم دیا ہے۔ تم کسی کتاب کے معتقد ہو نہ کسی نبی کے اور اللہ کا حکم یا نبی سے معلوم ہو تا ہے اور یا اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہتے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ اسے لوگو! ہر نماز کے وقت اپنا رخ ٹھیک رکھو اور انصاف کے ساتھ احاطہ کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرو جس طرح اس نے تم کو ابتدا میں پیدا کیا ہے اسی طرح تم لوگوں کے (الاحزاب: ۳۷)

قَسَطٌ اور عدل کے معانی

قسط کا معنی ہے کسی چیز کے دو برابر حصے کرنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَقِمْ وُجُوهَكَ لِلدِّينِ إِذَا قَامَ (الرحمن: ۹) اور انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو۔

قَسَطٌ کا معنی ہے ظلم کرنا اور اَقِمْ قسط کا معنی ہے عدل کرنا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَأَنشَأَ الْفَاسِقُونَ فَلْكَأَنَّمَا لَهُمْ لُحُومٌ مِّمَّنْ حَلَلُوا (الحسن: ۵۵) اور رہے ظالم لوگ تو وہ جہنم کا پتہ من ہیں۔

(الحسن: ۵۵)

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا (الحشر: ۱۷) اور انصاف کر دے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو بہت

(الحشر: ۱۷) پسند فرماتا ہے۔

(المغرات ج ۲ ص ۳۲۳) دارالکتب مطبعہ بیروت ۱۴۱۸ھ

عدل، عدالت اور معلول۔ من کا معنی ہے مساوات۔ عدل اور عدل دونوں کا معنی مساوات ہے۔ لیکن عدل امور معنویہ میں مساوات کو کہتے ہیں اور عدل امور محسوس میں مساوات کو کہتے ہیں۔ مثلاً وزن۔ پیمائش اور عدل میں مساوات کو کہتے ہیں اور عدل کی محسوسات میں مساوات اس آیت میں ہے:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ الْيَتَامَىٰ (النساء: ۳۹)

(النساء: ۳۹)

اس میں یہ اشارہ ہے کہ انسان کی فطرت میں کسی ایک طرف میلان کرنا ہے۔ اس لیے انسان اپنی پیرویوں کے درمیان محبت میں مساوات کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ذہبیان القرآن

ہے لکھ اللہ بدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ الْوَاسِعِينَ

(النحل: ۹۰)

بدل کا معنی ہے مصلحت اور بدلہ میں مصلحت۔ خیر کا بدلہ خیر اور شر کا بدلہ اس کے مساوی شر۔ مثلاً:

جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا (الشوریٰ: ۴۰) برائی کا بدلہ اس جیسی اتنی ہی برائی ہے۔

اور احسان کا معنی ہے نیک کیدہ میں اس سے زیادہ نیک کی جیسے اور برائی کے بدلہ میں اس سے کم برائی کی جیسے۔ جتنی رقم کسی سے قرض لی تھی اتنی ہی واپس کر دینا بدل ہے۔ اور اس سے زیادہ رقم واپس کرنا احسان ہے اور کسی نے دس گھونٹے مارے ہوں تو بدلہ میں اس کو دس گھونٹے مارنا بدل ہے اور صرف ایک گھونٹا احسان ہے۔

(الفردات: ج ۲ ص ۳۲۳، دارالکتب المطبعہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

اخلاص کا معنی

اخلاص کا معنی ہے بے غش ہے۔ جس چیز میں کسی چیز کی آمیزش کا شبہ ہو جب وہ اس سے صاف ہو جائے تو اس کو خالص کہتے ہیں۔ یعنی جو چیز ملاوٹ سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اس کی رضا و نیکوئی یا اس کے حکم کی قربانکاری کی نیت سے کی جائے۔ اس میں کسی کو دکھانے یا سنانے کی نیت نہ ہو اور نہ اس کام پر اپنی تعریف سننے کی خواہش ہو۔ اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی پرستش اور اس کی رضا و نیکوئی کے سوا ہر ایک کی پرستش اور اس کی رضا و نیکوئی سے بری ہو جائے۔ (الفردات: ج ۲ ص ۳۲۳، دارالکتب المطبعہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

قرآن مجید میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم

اس سے پہلے آیت میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح (ع) کو حکم دیا۔ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسط (بدل) کا حکم دیا ہے اور قبلہ کی طرف نہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔

قسط سے مراد ہے لا الہ الا اللہ کا اعتقاد رکھنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَيُّومُ لَا يَأْخُذُهُ سِنٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَيْسَ لَهُ كَفٌّ أَوْ شَيْءٌ مِّمَّا يَخْلُقُ لَئِنْ سَأَلَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (آل عمران: ۸۶)

اور فرشتوں نے اور علماء نے در آئینہ ایک وہ بدل کے ساتھ قائم ہیں یہ کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ بہت عزت والا یہی حکم دیا۔

اس آیت میں دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور اس کی عبادت کرو۔

عمل میں اخلاص کے فوائد اور ثواب کے متعلق احادیث

لَمْ يَمِشْ تَرْدِي حَتَّى يَمُوتَ وَهُوَ فِي عِلْمٍ وَدِينٍ كَرَمٍ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس مسلمان میں یہ تین اوصاف ہوں اس کے دل میں کبھی کوٹ (کینہ اور فتنہ) نہیں ہوگا اس کے عمل میں اللہ کے لیے اخلاص ہوگا وہ انعامِ مسلمین کے لیے خیر خواہی کرے اور مسلمانوں کی عبادت کے ساتھ لازم رہے۔ (المحدث لا تنزل فی ج ۲، رقم الحديث ۲۷۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)

کی قسم تو ضرور مجھ سے زیادہ جانتے والا ہے۔ میں تیری رضا کوئی اور جنت کے لیے تیری عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندہ نے حج کیا اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ (حافظ البیہقی نے کہا اس حدیث کی سند میں ایک راوی عبید بن اسحاق کو جسور نے ضعیف کہا ہے اور ابو حاتم رازی اور ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے اور اس کی سند کے باقی راوی ثقہ ہیں)

(شعب الایمان ۵ ج ۲ رقم الحدیث: ۶۸۰۸، المعجم الاوسط ۲ ج ۶ رقم الحدیث: ۵۱۰۱، مجمع الزوائد ۱۰ ج ۱۰ ص ۳۵۰)

عمل میں اخلاص نہ ہونے سے نقصان اور عذاب کے متعلق احادیث

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کے دن مردہ نماز اٹھ لائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس حنیف کو قبول کر لو اور اس حنیف کو چھوڑ دو۔ قریشے کہیں گے تیری عزت کی قسم! ہم نے وہی کھسا ہے جو اس نے عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے حج کیا (لیکن اس کا عمل میری ذات کے لیے نہیں تھا۔ آج میں صرف اسی عمل کو قبول کروں گا جو میری ذات کے لیے کیا گیا ہو)۔ حافظ البیہقی نے کہا یہ حدیث دو سندوں سے موطی ہے اور اس کی ایک سند صحیح ہے۔

(المعجم الاوسط ۲ ج ۲ رقم الحدیث: ۶۲۹۰، سنن دار قطنی ۱ ج ۱ رقم الحدیث: ۱۲۹۰، مجمع الزوائد ۱۰ ج ۱۰ ص ۳۵۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی نیک عمل کو باقی رکھنا ایک عمل کرنے سے زیادہ دشوار ہے۔ ایک شخص تعالیٰ میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا اجر ستر گنا لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر شیطان اس کو بھگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اس عمل کا انوکھ سے ذکر کرتا ہے اور اس کا اعلان کرتا ہے۔ پھر اس کی وہ نیکی (یعنی نیکیوں کے بجائے) ظاہر نیکیوں میں لکھ دی جاتی ہے اور تعالیٰ میں عمل کرنے کی وجہ سے جو اس کا زیادہ اجر تھا وہ کم کر دیا جاتا ہے اور شیطان اس کو مسلسل درغلطاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی اس نیکی کا ذکر کیا جائے اور اس نیکی پر اس کی تحریف کی جائے۔ پھر اس کے عمل کو ظاہری نیکیوں سے بھی کٹ دیا جاتا ہے اور یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ عمل دیا کاری کے طور پر کیا تھا۔ سو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اور بے شک دیا کاری شرک ہے۔

(شعب الایمان ۵ ج ۲ رقم الحدیث: ۶۸۱۳، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۰ھ)

(ہر چند کہ اس حدیث کی سند میں مجہول راوی ہیں لیکن اس کا سنی صحیح ہے اور درج ذیل حدیث میں اس کی تائید ہے)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہو گا۔ اس کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دی ہوئی نعمتیں بتلائے گا۔ جن کا وہ اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کے مقابلہ میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری رگوں میں لالہ کیا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم موت کہتے ہو تم نے اس لیے لالہ کیا تھا کہ یہ کہا جائے کہ تم بہت بدلو ہو۔ سو وہ کہنا لگے گا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو لوٹو۔ مگر منہ جنم میں اڑا دیا جائے گا۔ پھر ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا اور پڑھ لیا اور قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دی ہوئی نعمتیں بتلائے گا جس کا وہ اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کے مقابلہ میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا اور پڑھ لیا اور میں نے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے موت بولا تم نے اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ تم کو عالم کہا جائے اور تم نے قرآن پڑھا کہ یہ کہا جائے کہ وہ قادری ہے۔ سو کہنا لگے گا پھر اللہ کے حکم سے اس کو جنم میں اڑا دیا جائے گا اور اس شخص کو پیش کیا جائے گا جس کو اللہ نے وسعت دی تھی اور اس کو ہر قسم کا مل عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دی ہوئی نعمتیں بتلائے گا اور وہ ان کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کے مقابلہ میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے اپنے مال کو نیکی کے ہر اس راستہ میں تیری خاطر خرچ کیا جو تم کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا

تم نے جھوٹ بولا تم نے تو یہ اس لیے کیا تھا تاکہ یہ کہا جائے کہ یہ بہت جلی ہے۔ سو وہ کیا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو جنم میں داخل دیا جائے گا۔

(مجمع مسلم، المارۃ: ۵۵۲، (۱۹۰۵) ۲۸۳۰، سنن الترمذی: ج ۳، رقم الحدیث: ۲۸۸۱، سنن ابی داؤد: ج ۶، رقم الحدیث: ۳۳۳۷، سنن کبریٰ للبیہقی: ج ۶، ص ۱۹۸)

اخلاص ہونے پر فائدہ اور اخلاص نہ ہونے کے نقصان کے متعلق ایک اسرائیلی روایت
امام محمد بن محمد غزالی ص ۵۷۷ لکھتے ہیں:

اسرائیلیات میں مذکور ہے کہ ایک عابد بہت بڑے عرصہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایک درخت کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ عابد غیبناک ہو اور کھانا کھانڈھے پر رکھ کر اس درخت کو کائنات کے لیے چل پڑا۔ راستے میں انہیں اس کو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ملا اور پوچھا کہیں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس درخت کو کائنات جا رہا ہوں۔ انہیں نے کہا تمہارا اس درخت سے کیا تعلق ہے؟ تم بتاؤ۔ اپنی عبادت کو چھوڑ کر ایک غیر اہم کام کے روپے ہو رہے ہو۔ عابد نے کہا یہ کام بھی میری عبادت ہے۔ انہیں نے کہا میں تم کو وہ درخت کائنات میں دوں گا۔ پھر ان دونوں میں کشمی ہوئی۔ عابد نے اس کو اٹھا کر زمین پر بیٹھ دیا اور اس کے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ انہیں نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔ عابد نے اس کو چھوڑ دیا۔ انہیں نے کہا اے عابد اللہ سے تم سے یہ کام سناؤ کر دیا ہے۔ اور تم پر اس کو فرض نہیں کیا۔ اور تم اس درخت کی عبادت نہیں کرتے اور اگر کوئی اور عبادت کرتا ہے تو اس کا تم سے مواخذہ نہیں ہو گا اور اس زمین میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء بہت ہیں۔ اگر اللہ چاہے گا تو اس درخت کی پرستش کرنے والوں کی طرف اپنا کوئی نئی بھیج دے گا۔ اور اس نئی کو اس درخت کے کائنات کا حکم دے گا۔ عابد نے کہا میں اس درخت کو ضرور کانٹوں کا اور انہیں کو کشمی کے لیے لٹکاؤں گا اور عابد انہیں کو بچھا کر اس کے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ آخر انہیں عاجز آیا اور اس سے کہنے لگا تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میں تم کو درمیانی روکتا ہوں۔ وہ تسلسلے سے زیادہ بہتر اور زیادہ فائدہ مند ہوگی۔

عابد نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہیں نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں تم کو تحصیل سے متعلق عابد نے اس کو چھوڑ دیا۔ انہیں نے کہا تم فقیر آدمی ہو۔ تمہارے پاس بل نہیں ہے۔ لوگ تمہاری کلمات کرتے ہیں اور تم ان پر بوجھ ہو۔ اور شاید کہ تمہارے دل میں خرابی ہو کہ تم اپنے بھائیوں کی ملی مال کو لوگوں کو اپنے ہنوسوں کے ساتھ غم خواری کو اور تم میرے کو کھلاؤ لوگوں سے مستحق رہو؟ عابد نے کہا ہاں انہیں نے کہا پھر درخت کائنات سے باز آ جاؤ اور تمہیں ہر رات اپنے سرانے دو دینار مل جائیں گے۔ صبح کو تم وہ دو دینار لے لیاؤ اور ان کو اپنے اوپر اور اپنے حیل کے اوپر خرچ کرناؤ اور اپنے بھائیوں کے اوپر صدقہ کرنا تو یہ تمہارے اور دیگر مسلمانوں کے لیے ہے اس درخت کے کائنات سے زیادہ سود مند ہو گا۔ اور اس درخت کے بعد وہیں اور درخت آگ سکا ہے اور اس کے کائنات سے ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا اور تسلسلے میں ضرورت مند بھائیوں کو اس درخت کے کائنات سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔

عابد انہیں کی اس جھٹکاش پر غور کرنے لگا اور بے ساختہ کہنے لگا یہ تو اس بوڑھے کی جی ہے۔ میں نبی تو ہوں نہیں جو مجھ پر اس درخت کا کائنات لازم ہو اور نہ اللہ نے مجھے اس درخت کے کائنات کا حکم دیا ہے۔ حتیٰ کہ میں اس درخت کے نہ کائنات کی وجہ سے گنہگار ہو جاؤں اور جو صورت اس نے متکلی ہے اس میں زیادہ نفع ہے۔ سو دونوں نے قسم کھا کر اس بات پر معاہدہ کر لیا۔

عابد لوٹ آیا۔ اس نے اپنے معبود میں رات گزار دی۔ صبح کو اسے اپنے سرانے دو دینار مل گئے۔ اس نے وہ دینار لے

لے۔ اسی طرح اگلے دن بھی ہوا۔ تیسری صبح کو عابد کو اپنے سرہانے کوئی چیز نہیں ملی۔ وہ غضب ناک ہو اور کھڑائی کندھے پر ڈال کر چل پڑا۔ اس کے سامنے سے ایلیس ایک بوڑھے کی صورت میں آیا ہو اطلب اس نے پوچھا مکمل جا رہے ہو؟ عابد نے کہا میں اس درخت کو کھائوں گا۔ ایلیس نے کڑو تم جھوٹ بولتے ہو۔ خدا کی قسم تم اس درخت کو کھانے پر قادر نہیں ہو۔ اور تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ عابد پہلی بار کی طرح اس سے کشتی کے لیے آگے بڑھتا ایلیس نے کہا اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک ہی بار میں اس کو بچھا دیا اور عابد چڑیا کی طرح اس کے پیروں میں گر پڑا اور ایلیس اس کے سینہ پر بیٹھ گیا۔ ایلیس نے کہا جاؤ ورنہ میں تم کو ذبح کر دوں گا۔ عابد نے غور کیا تو اس کو ایلیس کے مقابلہ میں بالکل طاقت محسوس نہیں ہوئی۔ عابد نے کہا تم مجھ پر غالب آگئے۔ اب مجھ کو چھوڑ دو اور یہ بتاؤ کہ میں پہلی بار تم پر کس طرح غالب آیا تھا اور اس بار کیوں نہ غالب آسکا۔ ایلیس نے کہا اس لیے کہ پہلی بار تم اللہ کے لیے غضب ناک ہوئے تھے اور تمہاری نیت آخرت تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے مسخر کر دیا اور اس بار تم اپنے نفس اور دنیا کے لیے غضب ناک ہوئے تو میں نے تم کو بچھا دیا۔

(احیاء العلوم، ج ۲، ص ۲۸۵، ۲۸۴، مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۱۳ھ)

اخلاص سے کیا ہو اکم عمل بغیر اخلاص کے زیادہ اعمال سے افضل ہے

علامہ عبد الرزاق البیہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

علامہ ابن الکفل نے کہا ہے کہ لغت میں اخلاص کا معنی ہے عبادت میں دیا کو ترک کرنا اور اصطلاح میں اس کا معنی ہے جس چیز کی آمیزش کا شائبہ بھی ہو اس سے دل کو غاص کر لینا۔ پس جس شخص کی کسی فعل سے غرض صرف ایک ہو اور وہ غرض اللہ کا تقرب اور اس کی رضا جوئی ہو اور اس کے دل میں دنیا کی محبت بالکل نہ ہو مگر اس کا کھانا یا بھی طبیعتی مقصود کی وجہ سے نہ ہو بلکہ شخص اللہ کے حکم پر عمل کرنے اور اس کے حکم کی اطاعت کے لیے تقویت حاصل کرنے اور اس کے رسول پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہو تو اس نیت سے اس کا ہر عمل اخلاص سے ہو گا اور جس شخص کی اپنے فعل سے غرض واحد ہو اور وہ غرض دیا اور دکھلاؤ ہو، ایسا شخص اپنے نفس اور دنیا سے محبت کرتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں ہر وقت اپنے نفس کے مقصود کو پورا کرنے کی دھن سلی رہتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے بالکل جگہ نہیں ہوتی۔ ایسے شخص کی عبادت دیا سے بالکل محفوظ نہیں رہتیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر کسی روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے کبھی نفسانیت کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی ان کے افضل میں اخلاص ہوتا ہے اور کبھی ان کے افضل میں دیا ہوتا ہے۔

امام خراسانی نے کہا ہے عبادت کم ہو، لیکن اس میں دیا اور تکبر نہ ہو اور اس عبادت کا باعث اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عبادت کی غیر متناہی قیمت ہے اور عبادت بہت زیادہ ہو لیکن اخلاص سے خالی ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت اور حیثیت نہیں ہے۔ الایہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اس کے تدارک کی کوئی سبیل پیدا فرمادے۔ اس لیے اہل بصیرت زیادہ عمل میں کوشش نہیں کرتے بلکہ اخلاص کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قدر و قیمت صاف شفاف اور صیقل چیز کی ہوتی ہے، کثرت کی نہیں ہوتی۔ ایک سچا سوئی ہزار ٹیکریوں سے بہہ کر ہوتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ کثرت روزے رکھتے ہیں اور نمازوں میں اخلاص اور خشوع اور خضوع کے درپے نہیں ہوتے اور نہ روزوں میں لطیفیت کے جذبہ کی کوشش کرتے ہیں، اپنی نمازوں اور روزوں کی بڑی تعداد سے دھوکا کھاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ بے مغز اخروہوں کے ڈھیر کی یادہ روزیت ہے۔

(فیض اللہ، ج ۲، ص ۳۱۵، ۳۱۴، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ، ۱۴۱۸ھ)

انسانوں کے شرکی کیفیت

اس کے بعد فرمایا: جس طرح اس نے تم کو ابتداء میں پیدا کیا ہے اسی طرح تم لوگوں کے

محمد بن کعب نے اس کی تفسیر میں کہا: جس کو اللہ تعالیٰ نے ابتداء میں مخلوق میں سے پیدا کیا ہے وہ قیامت کے دن اہل شقاوت سے اٹھے گا خواہ وہ پہلے نیک کام کرتا ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ابتداء میں سعادت سے پیدا کیا وہ قیامت کے دن اہل سعادت سے اٹھے گا خواہ وہ پہلے برے کام کرتا ہو۔ جیسے انہیں نصیب کو اللہ تعالیٰ نے اہل شقاوت سے پیدا کیا خواہ وہ پہلے نیک کام کرتا تھا لیکن وہ انجام کار کفر کی طرف لوٹ گیا اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے جادوگر وہ پہلے فرعون کے تابع تھے لیکن بعد میں فرعون کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ سو انہیں اپنی ابتداء خلقت کے اعتبار سے شقاوت کی طرف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے جادوگر اپنی ابتداء خلقت کے اعتبار سے سعادت کی طرف لوٹ گئے۔ جادو اور سعید بن حبیہ نے بھی اس آیت کی اسی طرح تفسیر کی ہے۔

(جامع البیان ۸: ۲۷ ص ۲۰۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اس آیت کی دوسری تفسیر کی گئی ہے جس طرح انسان میں کے ہیٹ سے نکلے ہوئے بدن اور غیر مختون بدن اور خواہ وہ شر میں بھی اسی طرح نکلے ہوئے بدن اور غیر مختون بدن گئے۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری ح ۲۵۶ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم عیشیں نکلے ہوئے بدن اور غیر مختون اٹھائے جاؤ گے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

كَمَا بَدَأْنَا أَزْوَاجًا ثَمَانًا فَنُؤْنِسُ الْغُلَامَ لِلْغُلَامِ وَنُؤْنِسُ الْغُلَامَ لِلْغُلَامِ

ثَمَانًا فَوَلَدْتُمْ (الانبياء: ۸۵)

جس طرح ہم نے پہلے پیدائش کی ابتداء کی جی اسی طرح ہم پھر اس کو دوبارہ انہیں کے لیے بار بار دہرے ہیں۔ ہم اس کو ضرور (پھر) کر کے دہرائے ہیں۔

پھر سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم ہیں۔ (مسلم کی ایک روایت میں ہے: حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ! عورتیں اور مردوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: اے عائشہ! وہ دن اس سے بہت ہولناک ہو گا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں)

(صحیح ابوداؤد ج ۲، رقم الحديث ۲۳۴، صحیح مسلم، انشورہ ۵۸: ۲۸۵۹، سنن ابوداؤد ج ۳، رقم الحديث ۲۳۴۱، سنن ابی داؤد ج ۲، رقم الحديث ۲۰۸، صحیح ابن حبان ج ۲، رقم الحديث ۳۳۷، مسند احمد ج ۲، رقم الحديث ۲۰۹۱، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲، ص ۸۰، السنن الکبریٰ ج ۲، رقم الحديث ۳۳۷)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی اور ایک گروہ کو گمراہی پر ڈال دیا، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا کارساز بنا لیا اور ان کا یہ زعم ہے کہ وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ (الاعراف: ۳۰)

ابتداء فطرت میں ہر انسان کا ہدایت یافتہ ہونا

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی صلاحیت اور استعداد کے ساتھ پیدا کیا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اس کی وحدانیت کی معرفت حاصل کر سکے اور اس کو خیر اور شر کے دونوں راستے دکھا دیے۔ پھر بعض انسانوں نے اس فطری صلاحیت کو ضائع کر دیا اور شیطان نے ان کو دنیا کی رنگینوں اور دل فریبوں کے دام میں پھنسا لیا ان کو

کوئی مجھے ایک کپڑا دے دیتا جس کو میں اپنی شرم گاہ پر ڈال دیتی، آج بعض باطل کھل جانے کا اور جو کھل جائے گا میں اس کو کسی طاق نہیں کروں گی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔ (الاعراف: ۳۱)

(صحیح مسلم، تفسیر ۲۵: ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، مکتبہ زوار، صفحہ ۱، کرم ۱۳۱ھ)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ لوگ بیت اللہ کا پرند طواف کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زینت کا حکم دیا۔ زینت سے مراد وہ لباس ہے جو شرم گاہ چھپائے۔ اس کے علاوہ عمدہ کپڑے اور انھیں چیزیں بھی زینت ہیں اور انھیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو پہنیں۔

(جامع البیان ۸۷: ۲۸، مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۳۱۵ھ)
زہری بیان کرتے ہیں کہ عرب بیت اللہ کا پرند طواف کرتے تھے، اسوا قریش اور ان کے طائفوں کے۔ ان کے علاوہ جو لوگ طواف کرنے کے لیے آتے، وہ اپنے کپڑے اتار دیتے اور قریش کے دیے ہوئے کپڑے پہن لیتے اور اگر ان کو قریش میں سے کوئی عورت کپڑے دینے والا نہ ملتا تو وہ اپنے کپڑے پیچیک کر پرند طواف کرتا اور اگر وہ ابن عربی کپڑوں میں طواف کر لیتا تو وہ طواف کے بعد ان کپڑوں کو پیچیک کر دیتا اور ان کپڑوں کو اپنے لوہر حرام کر لیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قریش کا ہر نماز کے وقت اپنے کپڑے پہن لیا کرو۔ (جامع البیان ۸۷: ۲۳، مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام مسلم بن حجاج شہری متوفی ۲۵۰ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس حج میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر بنایا تھا جو کہ جنت الوداع سے پہلے تھا، اس میں حضرت ابو بکر نے مجھے لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ قربانی کے دن یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی بیت اللہ کا پرند طواف کرے گا۔

(صحیح مسلم، حج: ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، صحیح البخاری، حج: ۲، رقم الحدیث ۱۳۲، سنن ابوداؤد، حج: ۲، رقم الحدیث ۱۳۶، سنن نسائی، حج: ۲، رقم الحدیث ۲۵۵۷)

حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بھاری پتھر اٹھا کر لا رہا تھا اور میں نے چھوٹا سا تہنہ باندھا ہوا تھا۔ اچانک میرا تہنہ کھل گیا، اس وقت میرے کندھے پر وزنی پتھر تھا، اس وجہ سے میں تہنہ کو اٹھا نہیں سکا، حتیٰ کہ میں نے پتھر کو اس کی جگہ پہنچا دیا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جا کر اپنا تہنہ اٹھلا اور اس کو باندھ لو اور نیچے بدن نہ بھرا کرو۔

(صحیح مسلم، فضی ۸: ۷۸، ۷۹، ۸۰، سنن ابوداؤد، حج: ۲، رقم الحدیث ۱۳۰۱۶)
تفسیر کعبہ کے وقت تہنہ اتار کر کندھے پر رکھنے کی روایت پر بحث و نظر
امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ہشام بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب کعبہ کو بنایا گیا تو نبی ﷺ اور عباس پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ عباس نے نبی ﷺ سے کہا پتھروں کی وجہ سے اپنا تہنہ اپنے کندھے پر رکھ لیں، آپ نے ایسا کیا پھر آپ زمین پر گر گئے اور آپ کی دونوں آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوئی تھیں، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا میری چادر، میری چادر، پھر آپ پر چادر باندھ دی گئی۔

(صحیح البخاری، حج: ۲، رقم الحدیث ۱۵۸۷، حج: ۲، رقم الحدیث ۲۸۸۹، صحیح مسلم، فضی ۸: ۷۹، ۸۰، سنن ابوداؤد، حج: ۲، رقم الحدیث ۱۳۰۱۶، سنن نسائی، حج: ۲، رقم الحدیث ۲۵۵۷)

اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ آپ نے اپنا تہبند اتار دیا تھا اور آپ معلّم اللہ رحمہ ہو گئے اور اسی کی دہشت سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ یہ حدیث آپ کے بلند منصب آپ کی عظمت اور شہنشاہی اور آپ کے مقام نبوت کے خلاف ہے۔ علامہ نوویؒ علامہ بخاری اور علامہ عسقلانی میں سے کسی نے بھی اس اشکال کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ علامہ قرطبی نے اس حدیث کو المنعم میں شامل نہیں کیا۔ صرف علامہ محمد بن ظیفہ دمشقی (لیا مکی متوفی ۸۴۸ھ) نے اپنی شرح میں اس اشکال کو دور کرنے کی سعی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں یہ تصریح نہیں ہے کہ آپ کا سر کھل گیا تھا کیونکہ آپ لول امر میں تہبند کھلتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور عاقلان اس وقت آپ پر کسی کی نظر نہیں پڑی تھی اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ عزوجل نے مجھے یہ عزت اور کرامت دی ہے کہ میں مفتون پیدا ہوں اور میری شرم گھ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔

(المعجم الصغیر رقم الحدیث: ۴۶۶، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۳۳، دلائل النبوة ج ۱، رقم الحدیث: ۱۰۰۰، مجمع الزوائد ج ۸، ص ۲۲۳، کنز العمال ج ۱۵، رقم الحدیث: ۳۳۳۳۳، اس حدیث کی سند میں ایک راوی سفیان بن محمد خزرجی ہے۔ حارث بن جری نے اس پر جرح کی ہے۔ معجم المشاہیر ج ۱، ص ۲۵، حلقہ ابن کثیر نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ ابوداؤد و الترمذی ج ۲، ص ۳۵۵)

اور بعض روایات میں ہے کہ فرشتہ نازل ہوا اور اس نے میرا تہبند باندھ دیا۔

(الکمال الکمال، المعظم ج ۲، ص ۱۹۰، مطبوعہ دار الکتب المطبعیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

ہر چند کہ یہ حدیث جس میں آپ کے تہبند کھلنے کا ذکر ہے سند صحیح کے ساتھ مروی ہے لیکن اول تو یہ مرسل صحابہ میں سے ہے جن کا مقبول ہونا ہر حال مختلف قریب ہے۔ ثانیاً یہ حدیث روایت کے خلاف ہے۔ کیونکہ قریش نے ہجرت سے پانچ سال پہلے کعب بنیہ تھا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف پینتیس سال تھی اور پینتیس سال کے مرد کے لیے اس کے بچا کا زراہ شفت یہ کہنا کہ تم اپنا تہبند اتار کر اپنے کندھے پر رکھو تاکہ تم کو پھر نہ جھیں "درایتاً صحیح نہیں ہے۔ یہ بات کسی کم سن بچے کے حق میں تو کی جا سکتی ہے پینتیس سال کے مرد کے لیے صحیح نہیں ہے اور علامہ بدر الدین عینی "علامہ ابن جریر وغیرہ نے امام ابن اسحاق سے یہی نقل کیا ہے کہ قریش کے کعب بنیہ کا واقعہ ہجرت سے پانچ سال پہلے کا ہے۔

علامہ احمد بن علی بن جریر عسقلانی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

امام عبدالرزاق نے اور اس حدیث کے ساتھ امام حاکم اور امام طبرانی نے نقل کیا ہے کہ قریش نے ولدی کے چہروں سے کعب کو بلایا اور اس کو آسمان کی جانب میں (۳۰) ہاتھ بلند کیا اور جس وقت نبی ﷺ انبیاء سے چڑھا تھا کہ لا رہے تھے اس وقت آپ نے ایک دھاری دار چادر کا تہبند باندھا ہوا تھا۔ آپ نے اس چادر کا پلو اتھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور اس چادر کے چومنے ہونے کی وجہ سے آپ کی شرم گھ ظاہر ہو گئی۔ اس وقت ایک آواز آئی اے محمد! چڑھ اپنی شرم گھ دھو چاہتے ہیں "اس کے بعد آپ کو عریان نہیں دیکھا گیا اس وقت آپ کی بعثت میں پانچ سال تھے۔ اس کے بعد علامہ ابن جریر نے امام عبدالرزاق کی سند سے لکھا کہ مجاہد نے کہا کہ یہ بعثت سے چند روز پہلے کا واقعہ ہے۔ (اس وقت آپ کی عمر پچیس سال تھی) امام عبداللہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور موسیٰ بن عقبہ نے اپنے مغازی میں اسی پر اصرار کیا ہے۔ لیکن مشہور مسند قول ہے (یعنی ہجرت سے پانچ سال پہلے کا واقعہ) الباری ج ۳، ص ۳۳۳، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۳۳۵ھ)

علامہ بدرالدین محمود بن احمد یعنی حنفی حنفی ۵۵۵ھ لکھتے ہیں:

طیقات ابن سعد میں محمد بن حنفیہ بن عسیر بن مطعم سے روایت ہے جس وقت رسول اللہ ﷺ چھپر لوگوں کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے چلا رہے تھے اس وقت آپ کی عمر پینتیس سال کی تھی۔ لوگوں نے اپنے اپنے قبیلہ اپنے اپنے کندھوں کے اوپر رکے ہوئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی یہاں کیا پھر آپ گرجے اور آپ کو خدا کی مٹی مٹی شرم گاہ کو ڈکنے اور یہ آپ کو پہلی نماز کی مٹی تھی۔ ابو طالب نے کہا اے بیٹے! اپنا قبیلہ اپنے سر کے نیچے رکھ لو۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا مجھ پر جو مصیبت آئی ہے وہ صرف پرہیز ہونے کی وجہ سے آئی ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۲۵ مطبوعہ دارالحدیث المدینہ المنیرہ ۳۸ھ)

امام عبد الملک بن واثم حنفی ۳۵۵ھ لکھتے ہیں:

امام ابن اسحاق نے کہا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی عمر پینتیس سال کی ہوئی تو قریش نے کعبہ کے بنانے پر اتفاق کیا۔

(الغیرۃ التوبہ ج ۱ ص ۲۲۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللہ السیسی الشافعی ۵۵۵ھ لکھتے ہیں:

کعبہ کو پانچ مرتبہ بنایا گیا پہلی بار بیٹ بن آدم نے بنایا۔ دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان ہی بنیادوں پر بنایا اور تیسری بار اسلام سے پانچ سال پہلے قریش نے بنایا۔ چوتھی بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنایا اور پانچویں بار عبد الملک بن مروان نے بنایا۔ (الروض الکافی ج ۲ ص ۵۰ مطبوعہ مکتبہ دار الفکر بیروت)

علامہ ابی الیاس حنفی ۸۷۸ھ نے بھی علامہ سیسی کے حوالے سے اس عبارت کو نقل کیا ہے۔

(اکمال الکمال الصلح ج ۲ ص ۱۸۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ محمد بن یوسف صالحی شافعی ۹۷۲ھ لکھتے ہیں:

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ عجل سے عجل ہے کہ یہ آپ کی بیٹھ سے چند روزہ سال پہلے کا واقعہ ہے اور امام ابن اسحاق نے جس پر جرم کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی بیٹھ سے پانچ سال پہلے کا واقعہ ہے اور یہی زیادہ مشہور ہے اور یہی صحیح ہے۔

(اسل اللہ فی دار الشافعی ج ۲ ص ۱۷۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۴ھ)

ہم نے متعدد متون کتب کے خاتمہ بنت سے یہ بیان کیا ہے کہ قریش نے جس وقت کعبہ کی تعمیر کی تھی اس وقت آپ کی عمر پینتیس سال تھی اور پینتیس سال کے کسی عام مذہب انسان کے حال سے بھی یہ بہت بعید ہے کہ وہ اپنا قبیلہ آباد کر اپنے کندھے پر رکھ لے۔ چہ جائیکہ وہ محض ہو جس کی حیا اور وقار تمام دنیا میں سب سے عظیم اور مثالی ہو۔ اس لیے یہ اسلوب ہر چند کہ سدا صحیح ہیں لیکن درحقیقت صحیح نہیں ہیں۔ بلکہ اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری ہیں اور اس واقعہ کے وقت ابن ابی عمرو سال تھی۔ کیونکہ یہ ۳۵ سال کی عمر گزار کر ۵۵ھ میں فوت ہوئے تھے۔ (الاستیعاب علی حاشی الامام ج ۲ ص ۳۲۲) اس سلسلے سے ہجرت کے وقت ابن ابی عمرو سال تھی۔ اور بیٹھ کے وقت ابن ابی عمر سال تھی اور یہ بیٹھ سے پانچ سال پہلے کا واقعہ ہے تو اس وقت ابن ابی عمرو سال تھی اور اس وقت یہ حدیث میں تھے حالانکہ یہ کہ کا واقعہ ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ واقعہ کسی سے سنا ہوگا جس کے ہم نام انہوں نے تصریح نہیں کی اور رسول اللہ ﷺ کی حیا اور وقار کو کوئی حرف آنے کی بہ نسبت ہمیں یہ زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت کو مسترد کر دیا جائے کیونکہ روایت حدیث میں امام بخاری اور امام مسلم کی جو حکمت اور مقام ہے اس کی بہ نسبت کہیں زیادہ بلکہ سب سے زیادہ عظمت اور شان رسول اللہ ﷺ کی حیا اور وقار کی ہے۔

کھانے پینے میں وسعت کی گنجائش اور اعتدال کا حکم اور بسیار خوری کا اسراف ہونا نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور کھلا اور پیو اور فضول خرچ نہ کرو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کھلنے اور پینے کو طلال فرمایا ہے جب تک کہ فضول خرچ نہ ہو اور تکبر نہ ہو۔ چنانچہ مقدار کھانے اور پینے سے وحی حیات باقی رہ سکتی ہے اتنی مقدار کھلا اور پیو فرض ہے۔ رزق طلال کھانے اور پینے کی عبادت انجام دینے کے لیے یعنی صحت اور توانائی کی ضرورت ہے اس کے لیے جس قدر کھانے کی ضرورت ہے اتنا کھنا بھی فرض ہے۔ اپنی صحت کے تحفظ اور اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے پرہیزی کھانا کھانا اور تصنع نہ چیزوں کو ترک کرنا واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وصال کے (پہلے در پہلے) روزے رکھنے سے اسی لیے منع فرمایا کہ اس سے بدن لاغر اور کمزور ہوتا ہے اور انسان کی توانائی کم ہوتی ہے۔ چنانچہ مقدار کھانا جان کی غذا اور توانائی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اس سے کم کھنا کوئی نیک ہے نہ اس میں کوئی زبردستی ہے۔ اور بسیار خوری بجا کر اور کھلے ہو اور یہ فضول خرچ کی مخالفت میں داخل ہے۔ یہ جان بھاری ملکیت نہیں ہے یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اس کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ مرنے اور چرچا پٹی الشیڈ کے کھانے سے انہماک نہ کرنا انسان کو ناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس سے تیز اور حیرت زدہ ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجہ میں اسر ہو جاتا ہے۔ زیادہ پکائی والی اشیاء کھانے سے خون میں کلسترول بڑھ جاتا ہے جسم بھاری بھر کم ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجہ میں ذیابیطس اور دل کی بلڈ پریشر کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پھر بھی احتیاط نہ کی جائے تو انجانا ہو جاتا ہے اور دل کے دورے پڑتے ہیں اور جسم کے کسی عضو پر دباؤ کرنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ بعض اوقات برین ڈیمینج ہو جاتا ہے اور دماغ کی کوئی رگ پھٹ جاتی ہے۔ مسلسل سرگرم نوشی سے خون کی شریانیں سکڑ جاتی ہیں اور دماغ کا خطرہ رہتا ہے۔ کھانسی دھڑکے اور گھٹکی اور خرابی اس کے عام اثرات ہیں۔ بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور جگر سکڑ جاتا ہے۔ ان فرض تباہیوں کو کھانے اور پینے کے بہت نقصانات ہیں۔ اسی طرح بسیار خوری کے بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں جن کا نام نے اوپر ذکر کیا ہے۔ جدید اور قدیم حکماء نے صحت کی حالت کے لیے بیش کم کھانے کی تینیں کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کم کھانے کی تاکید کی ہے اور بسیار خوری کی مذمت فرمائی ہے۔

بسیار خوری کی مذمت میں احادیث

امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۵۵ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت مقدم بن سعدی کرب جزیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے آدمی کے پیٹ سے بڑھ کر کسی برتن کو بھرنا برا نہیں ہے۔ ابن آدم کے لیے چھ تھلے کافی ہیں جن سے اس کی کمر قائم رہ سکے اور اگر اس نے ان کا زیادہ کھانا تو (پیٹ کا تھلہ) صحت کھانے کے لیے رکھے اور تھلے صحت پانی کے لیے اور تھلے صحت سانس لینے کے لیے۔

(سنن ترمذی ج ۳، رقم الحدیث: ۲۳۸۸، السنن الکبریٰ للنسائی، رقم الحدیث: ۶۶۹۰، مسند احمد ج ۶، رقم الحدیث: ۱۸۶۱۱)

حضرت ابو ہریرہ جزیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جھلن ہوا وہ کافر تھا (شکستہ سن اچھا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ لانے کا حکم دیا۔ اس نے ایک بکری کا دودھ ہوا دودھ پی لیا۔ پھر دوسری بکری کا پھر تیسری بکری کا حتیٰ کہ وہ سات بکریوں کا دودھ ہوا دودھ پی گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے ایک بکری کا دودھ لانے کا حکم دیا۔ پھر دوسری بکری کا دودھ لایا گیا تو وہ اس کو پورا نہ پی سکا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن ایک آنت میں پیچا ہے اور کافر سات آنتوں میں پیچا ہے۔ (امام مسلم کی دیگر روایات میں اس طرح ہے مومن ایک آنت

میں کھاتا ہے اور کافر ملت آسمان میں کھاتا ہے)

(صحیح مسلم ۱/۱۸۶، ۲۰۶۳، ۵۲۸۱، سنن ترمذی ج ۳، رقم الحدیث ۱۸۲۶، السنن الکبریٰ للشیخ ج ۳، رقم الحدیث ۶۸۹۳، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی ﷺ کے سامنے دکھائی تو آپ نے فرمایا ہمارے سامنے اپنی دکھارو کہ کرکھو کیونکہ جو لوگ دنیا میں بہت زیادہ میر ہو کر کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن بہت زیادہ بھوکے ہوں گے۔ (سنن ترمذی ج ۳، رقم الحدیث ۲۳۸۶، سنن ابن ماجہ ج ۲، رقم الحدیث ۳۴۵۰)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ بھی اسراف ہے کہ تم اپنی ہر خوشی کے مطابق چیز کھاؤ۔ (سنن ابن ماجہ ج ۲، رقم الحدیث ۳۳۵۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۵ھ)

حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نبی ﷺ کے ساتھ اسلام لایا ہوں میں نے کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھیا میں صرف اتنا کھاتا ہوں جس سے میری حیات بقی رہ سکے۔

(المعجم الکبیر ج ۱۹، رقم الحدیث ۳۸۸۰، سنن ۲۱۸، مجمع الزوائد ج ۵، ص ۳۱)

پرہیز کی اہمیت کے متعلق احادیث

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث بختیاری متوفی ۴۷۲ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ام المذہب بنت قیس الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کھانا کھاؤ اور ہمارے پاس کھجوروں کا خوشہ لٹکا ہوا تھا رسول اللہ ﷺ کھڑے ہو کر اس سے کھجوریں کھانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کھانے کے لیے کھڑے ہوئے رسول اللہ ﷺ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے لگے "پھوڑو تم کھو رہے ہو۔ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو اور چند رکھنا بیٹھا تھا۔ میں وہ لے کر آئی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے علی اس سے کھلو یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔

(سنن ابو داؤد ج ۳، رقم الحدیث ۳۸۵۶، سنن الترمذی ج ۳، رقم الحدیث ۲۰۴۳، سنن ابن ماجہ ج ۲، رقم الحدیث ۳۳۴۲، سنن احمد ج ۴، ص ۳۳، مشکوٰۃ ج ۲، رقم الحدیث ۳۲۶۶)

حضرت قتیبہ بن انس بن عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا سے اس طرح پرہیز کراتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص استسقاء کے مریض کا پانی سے پرہیز کراتا ہے۔

(سنن الترمذی ج ۳، رقم الحدیث ۲۰۴۳، صحیح ابن ماجہ ج ۲، رقم الحدیث ۶۶۶، السنن ج ۳، ص ۳۰۹، ۱۲۰) امام محمد بن محمد فضائل متوفی ۲۵۵ھ لکھتے ہیں:

ایک ماہر سوانوی حکیم نے کہا وہ دو اس کے ساتھ کوئی بیماری نہ ہو وہ یہ ہے کہ جب تک بھوک نہ ہو مت کھاؤ اور ابھی بھوک پائی ہو تو کھانا چھوڑ دو۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بسیار خوری بیماری کی جڑ ہے اور پرہیز کرنا غذا کی جڑ ہے اور بدن کو اس کی علوت کے مطابق علوی بیٹو۔ (ایضاً العلوم ج ۳، ص ۲۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۳ھ)

علامہ محمد بن محمد زبیدی حنفی متوفی ۵۵۵ھ لکھتے ہیں:

"پرہیز کرنا غذا کا سرادہ ہے" یہ عرب کے حکیم عمار بن کلابہ کا کلام ہے اور امام ابن ابی الدین نے کتاب الصحت میں وہاب بن منبہ سے روایت کیا ہے کہ طب کار نہیں پرہیز ہے اور حکمت کار نہیں خاموشی ہے۔

(اتحاف السادة المتعلمین ج ۷، ص ۳۰۰، مطبوعہ مکتبہ المدینہ، ۱۴۳۱ھ)

کھانے پینے کے آداب کے متعلق احادیث

حضرت سلمان چوتھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں چھاتھا کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ میں نے اس کا بھی پیچہ سے ذکر کیا اور میں نے بتایا کہ میں نے تورات میں کیا چھاتھا تو آپ نے فرمایا کھانے میں برکت کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور کلی کرنے سے ہوتی ہے۔

(سنن الترمذی 'ج ۳' رقم الحدیث: ۸۵۵۳، سنن ابوداؤد 'ج ۳' رقم الحدیث: ۳۷۷۶، مسند احمد 'ج ۹' رقم الحدیث: ۲۳۷۴۳، مسند ابوداؤد وعلیہ السلامی 'رقم الحدیث: ۴۷۷۴)

حضرت انس بن مالک چوتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر کی کثرت کرے وہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور کلی کرے۔

(سنن ابن ماجہ 'ج ۲' رقم الحدیث: ۳۲۶۰، دار الفکر 'بیروت' ۱۴۱۵ھ)

حضرت عجم بن میر چوتھ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک طعام (کی دعوت) میں تھے۔ ایک شخص نے گھر والوں کے غلام سے توبہ طلب کیا اس نے کپڑا کا کر دیا اس نے اس سے ہاتھ پونچھے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کپڑے کو تم نے پہنا وہ اس کا توبہ نہ ملے گا۔ (نابا آپ کا مطلب یہ تھا کہ اس کلمہ کے لیے پرانے کپڑے استعمال کرو)

(المصنف 'ج ۳' رقم الحدیث: ۱۳۹۱، دار احیاء التراث العربی 'بیروت')

علامہ ابن یزید کردوسی حنفی حنفی ۸۴۷ھ نے لکھا ہے کہ کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے اور ہاتھ نہ پونچھے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لے اور ہاتھ پونچھ لے۔

(آئادی برازی علی باش الفندی 'ج ۶' ص ۳۵۲، مبداء امیریہ بولاق 'مصر' ۱۳۱۰ھ)

حضرت عمر بن ابی سلمہ چوتھ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ کے پاس طعام رکھا تھا آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے قریب آؤ، ہم اللہ پر حوالہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اپنے آگے سے کھاؤ۔

(سنن الترمذی 'ج ۳' رقم الحدیث: ۸۷۳، صحیح ابوداؤد 'ج ۳' رقم الحدیث: ۵۳۷۶، صحیح مسلم 'شیر' ۱۰۸، (۱۴۳۳) ۵۱۷، سنن ابی داؤد 'ج ۳' رقم الحدیث: ۳۷۷۶، سنن ابن ماجہ 'ج ۲' رقم الحدیث: ۳۲۶۵، مسند احمد 'ج ۵' رقم الحدیث: ۱۷۳۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو ہم اللہ پر آمین کہو وہ اس کے شروع میں ہم اللہ پر حوالہ کیا تو کہے بسم اللہ می اولہ و آخرہ۔

(سنن الترمذی 'ج ۳' رقم الحدیث: ۸۷۵، سنن ابوداؤد 'ج ۳' رقم الحدیث: ۳۷۷۶، صحیح ابن ماجہ 'ج ۳' رقم الحدیث: ۵۴۳، مسند احمد 'ج ۱۰' رقم الحدیث: ۲۷۳۸، سنن کبریٰ للبیہقی 'ج ۷' ص ۲۷۷)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ طعام اور مشروب میں پھونک نہیں مارتے تھے اور نہ برتن میں ماسخ لینے تھے۔

(سنن ابن ماجہ 'ج ۲' رقم الحدیث: ۳۲۸۸، سنن ابوداؤد 'ج ۳' رقم الحدیث: ۳۷۷۸، سنن الترمذی 'ج ۳' رقم الحدیث: ۸۸۵۱)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب دسترخوان بچھایا جائے تو کوئی شخص دسترخوان اٹھانے سے پہلے کھانا نہ خواہ اس کا بیٹ بھر گیا ہو وہ اپنا ہاتھ نہ کھینچے حتیٰ کہ قوم طارخ ہو جائے اور اپنا ہاتھ بیان کرے۔ کیونکہ جب کوئی شخص اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیتا ہے تو وہ اپنے ہم نشین کو شرمندہ کرتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کو کھانے

کی حالت ہو۔ (سنن ابن ماجہ: ج ۲، رقم الحدیث: ۳۷۹۵، دار الفکر بیروت: ۱۳۷۵ھ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جب وہ کوئی چیز کھا کر یا پی کر اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے۔

(صحیح مسلم: کلاذکرہ ما: ۲۳، ۲۴، سنن الترمذی: ج ۳، رقم الحدیث: ۱۱۸۴۴)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ جب کوئی چیز کھاتے یا پیتے تو یہ دعا کرتے الحمد لله الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔

(سنن الترمذی: ج ۵، رقم الحدیث: ۳۳۶۸، سنن ابن ماجہ: ج ۲، رقم الحدیث: ۳۲۸۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کھانے کے بعد یہ دعا کی الحمد لله الذی اطعمنی هذا ووزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث حسن قریب ہے۔

(سنن الترمذی: ج ۵، رقم الحدیث: ۳۳۶۹، سنن ابوداؤد: ج ۳، رقم الحدیث: ۴۰۴۳، سنن ابن ماجہ: ج ۲، رقم الحدیث: ۳۲۸۵)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو البکم بن الصمّان نے نبی ﷺ کے لیے کھانا تیار کیا۔ نبی ﷺ نے اپنے اصحاب کو بھی دعوت دی، جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو نبی ﷺ نے فرمایا: اپنے ہمراہی کو جزا دو۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! اس کی جزا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب کوئی شخص کسی کے گناہ جانے اور اس کا کھانا کھائے اور اس کے شریعت پر اور وہ اس کے لیے دعا کرے تو یہ اس کی جزا ہے۔

(بخاری ابوداؤد: ج ۳، رقم الحدیث: ۳۸۵۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت: ۱۴۱۳ھ)

کھڑے ہو کر کھانے پینے کی ممانعت کے متعلق احادیث

اہم مسلم بن حجاج عمیری متنی ۷۵ روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر پانی پئے، قندہ نے کہا ہم نے پوچھا اور کھانا حضرت انس نے فرمایا یہ تو زیادہ برا ہے یا فرمایا: یہ زیادہ خبیث کام ہے۔

(صحیح مسلم: اشرب: ۳۳، ۳۴، سنن الترمذی: ج ۳، رقم الحدیث: ۷۸۸، سنن ابوداؤد: ج ۳، رقم الحدیث: ۴۱۷۷، سنن ابن ماجہ: ج ۲، رقم الحدیث: ۳۲۳۳، سنن دارمی: ج ۲، رقم الحدیث: ۲۵، صحیح ابن ماجہ: ج ۲، رقم الحدیث: ۳۳۱۱، سنن ابویوسف: ج ۲، رقم الحدیث: ۲۸۵۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص ہرگز کھڑے ہو کر پانی نہ پئے، جو شخص بھول جائے اس کو چاہیے وہ تہہ کرے۔ (صحیح مسلم: اشرب: ۳۳، ۳۴، سنن ابویوسف: ج ۲، رقم الحدیث: ۲۸۵۲)

اس حدیث کو آئمہ ست میں سے صرف اہم مسلم نے روایت کیا ہے۔

کھڑے ہو کر پانی پینے کے جواز کے متعلق احادیث

اہم محمد بن اسماعیل بخاری متنی ۵۶ روایت کرتے ہیں۔

نزال بن برہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمر کی نماز چڑھی، پھر لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوفہ کی کھلی جگہ میں بیٹھ گئے، حتیٰ کہ صبح کی نماز کو ملت آگیا، پھر پانی لایا گیا اور انہوں نے وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر وضو کا پانی پانی بنا۔

ضمیمہ القرآن

پہ قبل ہے۔ تخریبِ اہلِ مذہب، ج ۱، ص ۱۳۳ اور اس حدیث کے بقی تمام راوی صحیح ہیں۔ (مجمع الزوائد، ج ۵، ص ۱۷۹)
 کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت اور جواز کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء
 علامہ نجی بن شرف نوادی شافعی حنفی ۶۷۷ھ لکھتے ہیں:

کھڑے ہو کر پانی پینے کے جواز اور ممانعت کی دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ممانعت کراہتِ حنفی پر
 محمول ہے اور نبی ﷺ کا کھڑے ہو کر پانی پینا جواز پر محمول ہے۔ اور نبی ﷺ کا فضلِ عکروہ حنفی میں ہے کیونکہ آپ پر
 شریعت کا بیان کرنا واجب ہے۔ آپ کو اس عمل میں واجب کا ثواب ملے گا۔

(صحیح مسلم شرح النوادی، ج ۹، ص ۵۵۵، مطبوعہ مکتبہ زار مصطفیٰ اہلِ ہند، لاہور، ۱۳۵۱ھ)

علامہ ابو نعیم احمد بن عمر بن ابی ایوب المکی القرطبی الشافعی ۵۷۷ھ لکھتے ہیں:

حضرت انسؓ نے نبی ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ علامہ میں سے کسی نے
 بھی اس ممانعت کو تحریم پر محمول نہیں کیا یہ صرف غیر مقلدین کے اصول کے مطابق ہے۔ جسور کے نزدیک کھڑے ہو کر پانی پینا
 جائز ہے اور سلف میں سے حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہم کا بھی موقف ہے۔ اور جسور فقہاء اور اہلِ مالک
 اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے زہم پانی کھڑے ہو کر پیا ہے اور ان کے نزدیک نبی ﷺ کا یہ فعل ممانعت کی
 احادیث کے بعد ہے، کیونکہ یہ جنتِ اوداع کا واقعہ ہے تو یہ اس ممانعت کا خلاف ہے۔ اور آپ کے بعد خلفاءِ ثلاثہ نے بھی اس
 ممانعت کے خلاف عمل کیا اور یہ بات بہت بعید ہے کہ ممانعت کی احادیث ان سے مخفی رہیں، جبکہ وہ نبی ﷺ کے ساتھ لازماً
 رہتے تھے اور دین پر عمل کرنے میں بہت سخت تھے۔ اور اگر خراج کا قول نہ کیا جائے تو ان احادیث میں تطبیق دی جائے تو یہ کہا
 جائے گا کہ ممانعت کی احادیث خلافِ اولیٰ پر محمول ہیں۔

حضرت انسؓ نے قتادہ کے سوال کے جواب میں یہ فرمایا کہ کھانے کا معاملہ تو اور زیادہ برا ہے۔ اس کا اہلِ علم میں سے کوئی
 کامل نہیں ہے اور یہ محض ان کی رائے ہے۔ روایت نہیں ہے اور اصلِ اہلِ بیت ہے۔

بعض علامہ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کھڑے ہو کر کوئی شخص جلدی سے
 زنگہ کا پانی پئے گا تو اس کو درد ہو جائے گا یا اس کا کھانکٹ جائے گا یا اس کے خلق یا سجدہ میں درد ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو
 کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے اور نبی ﷺ نے اس وقت کھڑے ہو کر پانی پیا جب آپ کو یہ خطرہ نہیں تھا۔ یا کسی ضرورت یا
 حاجت کی بنا پر یا خصوصاً اس لیے کہ آپ زہم پر تھے اور وہ لوگوں کے رش کی جگہ سے یا آپ نے اس لیے کھڑے ہو کر پانی پیا
 تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔ یا اس لیے کہ زہم پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب تھا۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص ہرگز کھڑے ہو کر پانی نہ
 پئے۔ سو جس شخص نے بھول کر پیا وہ سہ کرے۔

اس پر اہلِ علم کا اتفاق ہے کہ جو شخص بھول کر کھڑے ہو کر پانی پئے اس پر تکرار واجب نہیں ہے۔ بعض متلاح نے کہا
 زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہؓ کا قول ہے اور کھڑے ہو کر کھانے کے جواز میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر چند
 کہ قتادہ کی رائے اس میں مختلف ہے۔ (مجموع، ج ۲، ص ۲۸۵-۲۸۶، مطبوعہ دار ابن کثیر، بیروت، ۱۴۱۱ھ)

علامہ محمد بن حلیفہ دمشقی لیلیٰ حنفی ۸۴۸ھ لکھتے ہیں:

اہلِ مالک اور اکثر فقہاء نے کھڑے ہو کر پانی پینے کو جائز قرار دیا ہے۔ کیونکہ اہلِ بخاری و امام ترمذی نے حضرت ابن

۳۵۸ھ میں ہجرت ۳ راقم الحروف ۳۵۸ھ اور امام طہوی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر منک کے منہ سے پانی پیا۔ (شرح معانی الآثار ۲ ج ۳۵۸ ص ۱۳۵) اس حدیث کو امام احمد اور امام طہوی نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ۳ ج ۳۵۸ ص ۱۳۵) عجم کبیر ۲ ج ۲۵۸ ص ۵۷۳ عجم لوسٹ ۲ ج ۲۵۸ ص ۱۳۵) اس کے بعد علامہ بخاری نے علامہ نووی اور علامہ طہوی کی عبارات کا خلاصہ نقل کیا ہے۔ علامہ نووی کی عبارات ہم نقل کر چکے ہیں اور علامہ ابو جعفر احمد بن محمد طہوی حنفی ۳۵۸ھ کی عبارت یہ ہے:

نماز میں نے ہر طریقہ تحریم کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع نہیں فرمایا بلکہ منک کے منہ سے لگا کر کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے تاکہ پانی بدو دار نہ ہو جائے۔ لہذا یہ منع کرنا امت پر شفقت اور رحمت کی وجہ سے تھا یا امت سے کوئی اور ضرر دور کرنے کے لیے منع فرمایا۔ مگر امت میں کھڑے ہو کر پانی پینے سے کوئی ضرر لاحق ہو جائے اور جب وہ ضرر دور ہو گیا تو وہ ممانعت بھی اللہ تعالیٰ اور جب متعدد اعلیٰ سے یہ ثابت ہو جائے کہ آپ نے اور صحابہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے تو معلوم ہو گیا کہ وہ ممانعت اس اللہ علیٰ ہے۔ ہمارے نزدیک ان اعلیٰ کی یہی توجہ ہے۔

(شرح معانی الآثار ۲ ج ۳۵۸ ص ۱۳۵) مطبوعہ کراچی، محمد ابراہیم ۲ ج ۳۵۸ ص ۱۳۵ مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۳۸۰ھ) خلاصہ یہ ہے کہ علامہ نووی شافعی اور علامہ بخاری کے نزدیک کھڑے ہو کر پانی پینا خلاف اولیٰ ہے۔ علامہ قرطبی مالکی اور علامہ ابی ہاشم کے نزدیک کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت کی اعلیٰ منسوخ ہیں یا پھر آپ نے ضرر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ امام ابو جعفر طہوی حنفی کا بھی یہی موقف ہے۔ علامہ بدر الدین بخاری حنفی کا بھی یہی رجحان ہے اور علامہ قاری حنفی کی رائے یہ ہے کہ آپ نے نہ ہر طور تکبیر اور شفقت کے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا ہے اور جسور فقہاء احناف کے نزدیک یہ حکم تحریم یا خلاف اولیٰ ہے۔

وضو کے سنے ہوئے پانی اور زرم کے پانی کو کھڑے ہو کر پینے کا استحباب در مختار شرح غریب الاضمار میں مذکور ہے "وضو کا پانی اور اسی طرح آب زمزم قبلہ کی طرف نہ کر کے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پینے اور ان دو پانیوں کے سوا کھڑے ہو کر پینا مکروہ تحریمی ہے" اس عبارت سے علامہ شامی نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آب زمزم اور وضو کا پانی بھی کھڑے ہو کر پینا صرف جائز اور مباح ہے۔ مستحب نہیں ہے۔ مستحب ان کو بھی بیٹھ کر پینا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

حاصل کلام یہ ہے کہ ان دونوں مواضع پر کھڑے ہو کر پینے کا مکروہ نہ ہو یا بھی عمل کلام ہے۔ چہ جائیکہ ان میں مستحب کا قول کیا جائے اور زیادہ مستحب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان مواضع پر کھڑے ہو کر پینا مکروہ نہیں ہے۔ اگرچہ مستحب بھی نہیں ہے کیونکہ زمزم کے پانی میں شفاء ہے۔ اسی طرح وضو کے پانی میں بھی شفاء ہے۔

(رد المحتار ۲ ج ۸۸ ص ۱۸۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۳۰۰ھ) ہمیں اس مسئلہ میں علامہ شامی رحمہ اللہ کی رائے سے اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک آب زمزم کی تنظیم کے قصد سے اس کو قبلہ کی طرف نہ کر کے کھڑے ہو کر پینا مستحب اور باعث ثواب ہے کیونکہ آب زمزم شفاء اللہ میں سے ہے اور شفاء اللہ کی تنظیم کا مستحب ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَآيَاتِهِمْ تَعَفَى
الْعُلُوبُ (الحج: ۳۲)

اور جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔

علامہ شامی سے مقدم اجل فقہاء نے بھی زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر پیا مستحب لکھا ہے۔

علامہ طاہر بن عبد الرشید بخاری متوفی ۵۵۲ھ لکھتے ہیں:

وضوء کے آداب میں سے یہ ہے کہ وضوء کا پچا ہو اپنی قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر پینے کو پینے اور امام خواہر زادہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کر پینے اور اسی طرح زمزم کے پاس بھی کھڑے ہو کر پینے۔

(علامۃ القلائد ج ۱ ص ۲۵ مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ لاہور)

علامہ حسن بن منصور لوزجندی (قاضی خان) متوفی ۳۹۵ھ نے وضوء کی سنتوں میں لکھا ہے کہ وضوء کا پچا ہو اپنی کھڑے ہو کر پینے۔ (القلبی قاضی خان علی باش الشہید ج ۱ ص ۳۵)

علامہ عظیم بن علاء الانصاری علامہ ربیع الدلوی المتوفی ۷۸۶ھ لکھتے ہیں:

امام خواہر زادہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ وضوء کا پچا ہو اپنی کھڑے ہو کر پینے اور دو جگہوں کے سوا کھڑے ہو کر پانی نہ پینے۔ ایک اس مقام پر اور ایک زمزم پر۔ (القلبی آثار خانیہ ج ۱ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر آن کرچی ۱۳۳۱ھ)

علامہ شیخ حسن بن عمار بن علی الشریعی النخعی المتوفی ۶۹۱ھ لکھتے ہیں:

وضوء کا پچا ہو اپنی قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر پینے کو پینے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے وضوء کا پچا ہو اپنی اور زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا ہے اور آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز کھڑے ہو کر نہ پئے اور جو بھول جائے وہ قے کرنے۔ اور علاء کا اجتماع ہے کہ یہ مہنت تہنیک ہے جو کہ طبعی بنا ہے نہ کہ دینی بنا ہے۔

(مراقی الفلاح علی باش الحارثی ص ۳۶-۳۷ مطبوعہ مصر)

عالم گیری میں بھی وضوء کے پیچ ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا مستحب لکھا ہے۔ (القلبی ص ۸ ص ۸ مطبوعہ مصر)

نیز علامہ شامی کی اپنی عبارت میں بھی ان کی تحقیق کے ضعیف ہونے کی تصریح ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

اور عراق میں مذکور ہے کہ ان دو جگہوں کے سوا کھڑے ہو کر پانی پینا مستحب نہیں ہے۔ اس عبارت سے مستقل ہوتا ہے کہ شارح (علامہ) صحتی صاحب در مختار کا فکر ضعیف ہے جیسا کہ اس پر حموی وغیرہ نے تنبیہ کی ہے۔ (کیونکہ اس عبارت کا تقاضا یہ ہے کہ وضوء کا پچا ہو اپنی اور زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے۔)

(رد المحتار ج ۱ ص ۸۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

امامی حضرت امام احمد رضا متوفی ۱۳۴۲ھ کا رد شلو ہے:

زمزم اور وضوء کا پانی شریع میں کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے اور لوگوں نے دو اور اپنی طرف سے لگا دیے ہیں۔ ایک سبیل کا اور دوسرا جو پانی اور دونوں جمع کرنے۔ (المفتوح ج ۱ ص ۳۷ مطبوعہ مکتبہ مبینہ کراچی)

صدر الشریعہ مولانا امجد علی متوفی ۱۲۶۱ھ لکھتے ہیں:

اور پچا ہو اپنی کھڑے ہو کر تھوڑا پانی لے کہ شفاء امراض ہے۔

(امبار شریعت ج ۲ ص ۱۲ مطبوعہ نیاہ القرآن بیلیکیشنز لاہور)

نیز مولانا امجد علی لکھتے ہیں:

اسی طرح آب زمزم کو بھی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے۔ یہ دونوں پانی اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔

(امبار شریعت ج ۱ ص ۲۹ مطبوعہ نیاہ القرآن بیلیکیشنز لاہور)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالتَّطْيِيبَ

(وہی کہے، اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور اس کی

مِنَ الزَّيْنَةِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ

دی ہوئی پاک چیزوں کو، آپ کہیے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو

يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ تَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۷۹﴾ قُلْ

تفسیر ان ہی کے لیے ہیں، ہم جاننے والے لوگوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں آپ کہیے

إِنَّمَا حَرَّمَ رِبَاً أَلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأَثْمَ

کو ہرے لہب نے تو صرف بے حیائی کے کاروں کو حرام کیا ہے، خواہ وہ ظاہر ہوں، خواہ پوشیدہ اور گناہ کو اللہ

الْبَغْيِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا

ناحق زیادتی کو، اللہ کہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۸۰﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ

اور یہ کہ تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے ○ اللہ ہر قوم کے لیے ایک عبادت گاہ ہے

فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۸۱﴾

جب وہ عبادت گاہ پر پہنچے تو وہ نہ ایک گزری پہلے کہیں گے اور نہ ایک گزری آگے کہیں گے ○

يَبْنِي أَدَمًا مَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ أَيْتِي

لئے اللہ آدم، اگر تمہارے پاس عوام میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں،

فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۸۲﴾ وَ

جو جو شخص اللہ سے ڈرا اور اللہ نیک ہو گیا، تو ان پر کوئی غمت نہیں اور نہ وہ غمیں ہوں گے ○ اور

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کو ماننے سے انکار کیا، تو وہی لوگ دوزخ والے

التَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۹﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ

ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ۰ پس اس شخص سے جو ظالم کوں ہوگا جو اللہ کے متعلق جھوٹی باتیں کرے

كُذِّبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۖ أُولَٰئِكَ يَتْلَوْنَ لَهُمْ نَصِيحُهُمْ مِّنَ الْكِتَابِ

کہ اللہ پر ہتھان باغھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، ان لوگوں کو کتاب کے مطابق ان کا حصہ ملتا رہے گا،

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ تُهَمُّرُسُلُنَا يَتَوَفَّوْهُمْ ۖ قَالُوا أَإِنِّ مَآ كُنْتُمْ

حق کہ جب ان کے پاس جاسے یہے ہوئے فرشتے ان کی مددوں کو جن کہنے کے لیے نہیں گئے اور وہ یہیں گے

تَدَّاعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ

بات کہاں ہیں تمہارے وہ معبود ہیں کی تم اللہ کو چھوڑ کر کچھ کہتے ہو، وہ کہیں گے وہ سب ہم سے تم ہو گئے اور وہ خود اپنے خلاف

أَنْتُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۴۰﴾ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن

گاہی دیں گے کہ وہ کافر تھے ۰ اللہ فرمائے گا اس دفعہ میں داخل ہو جاؤ جس میں تم سے

قَبْلُكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ

پہلے گئے تھے جن اور انہی داخل ہو چکے ہیں، جب بھی کوئی جماعت (دفعہ میں) داخل ہوگی

لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا ۖ قَالَتْ أُخْرِمُ

توہ اپنی میں جانت پر لعنت کرے گی، حتیٰ کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو بعد ملے پہلوں کے

إِلَّاهَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ

متعلق کہیں گے اے ہمارے رب! یہ لوگ ہم کو گمراہ کیا تھا، سو تو ان کو دہن آگ کا ضاب دے،

قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلٰكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ

اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دہن ضاب ہے لیکن تم نہیں جانتے ۰ اور پہلے لوگ بعد والوں سے کہیں گے

إِخْرَاهُكُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ ۖ فَذُوقُوا الْعَذَابَ

جس پر تم کوئی نصیحت نہیں ہے ۰ ضاب کر چھو اس

بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝

ببب سے جو تم کرتے تھے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے نبی!) آپ کہنے لگے: اللہ کی نعت کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور اس کی دی ہوئی پاک چیزوں کو؟ آپ کہنے لگے: یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خصوصاً ان ہی کے لیے ہیں۔ ہم ہلکنے والے لوگوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آنجنوں کو بیان کرتے ہیں (۱۱۵: اعراف) لباس پہننے وقت دعا کرنے اور شکر ادا کرنے کے متعلق احادیث

ابن اُیُب میں نعت سے مراد لباس ہے۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ذکر کی ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: کھانا اور پچ اور لباس پہننا اور صدقہ کو بغیر فضول خرچی اور تکبر کے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: تم جو چاہو کھانا اور جو چاہو پہننا جب تک فضول خرچ یا تکبر نہ ہو۔

(صحیح البخاری: کتاب اللباس: باب: ۷ ص ۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

امام ابو جعفر حسن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ لکھتے ہیں:

زمانہ جاہلیت میں لوگ کعبہ کا ریمہ ٹھٹھ کر کے تھے اور پاک اور حلال چیزوں کو اپنے لوہے حرام کر لیتے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان لوگوں سے فرمائیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نعت پیدا کی ہے تم خوبصورت لباس پہننا اور اللہ کے رزق میں سے حلال چیزیں کھنا۔ (جامع الترمذی: ۸۷ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۵ھ)

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۵۷ھ حدیث روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے۔ خواہ قیص ہو یا عمامہ ہو پھر یہ دعا کرتے: اے اللہ! تجھے بے حد ہے کہ تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا میں تجھ سے اس کپڑے کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور جس کے لیے یہ پہنایا گیا ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور میں اس کپڑے کے شر سے اور جس کے لیے یہ پہنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری بند میں آتا ہوں۔ (سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۴۰۴۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۷۷۳)

حضرت ام غلہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس کچھ کپڑے آئے ان میں ایک چھوٹی اونٹنی چلور تھی۔ آپ نے پوچھا: تمہاری دانے میں اس کا کون زیادہ مستحق ہے؟ لوگ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا: میرے پاس ام غلہ کو لاؤ۔ ان کو بلایا گیا تو آپ نے وہ چلور ان کو پہنادی آپ نے دوبار فرمایا: تم اس کو پہناؤ اور دو سروں کے لیے بھونڈو۔

(سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۴۰۴۳ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۴۵)

لباس کی انواع اور اقسام کے متعلق احادیث

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ کو تمام کپڑوں میں قیص سب سے زیادہ پسند تھی۔

(سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۴۰۴۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۷۷۸)

حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے شیعروائیاں تقسیم کیں اور خمر کو کچھ نہیں دیا۔ خمر کے کدے بیٹھے تھے رسول اللہ ﷺ کے پاس لے چلو میں من کو لے گیا پھر کدہ رسول اللہ ﷺ کو میرے لیے بلاؤ۔ میں

نے آپ کو بلایا۔ آپ تشریف لائے در آنجا کہ آپ کے پاس ابن شریکوں میں سے ایک شریک تھا۔ آپ نے فرمایا: میں نے تمہارے لیے اس کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ (سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: ۳۰۲۸، صحیح ابوداؤد، رقم الحدیث: ۵۸۳۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جس شخص کو تہجد میسر نہ ہو وہ شلوار پہنے اور جس شخص کو جو تہجد میسر نہ ہو وہ موزے پہنے۔ (صحیح ابوداؤد، رقم الحدیث: ۵۸۳۳)

حضرت مسلم کے والد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو درود رکھ کی کوئی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا۔ (صحیح ابوداؤد، رقم الحدیث: ۵۸۳۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ سفید ٹوپی پہنتے تھے۔ (المعجم الاوسط، ج ۱، رقم الحدیث: ۵۸۳۳) مجمع الزوائد، ج ۵، ص ۳۳ حضرت منہج بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ قضاء حاجت کے لیے گئے پھر آپ آئے، میں آپ کے پاس پہنی لے کر آیا۔ آپ نے وضو کیا اس وقت آپ نے شاہی کوٹ پرنا ہوا تھا۔ آپ نے کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور چہرہ دھوا۔ پھر آپ اپنی کلائیوں کو آستینوں سے نکالنے لگے۔ وہ آستینیں نگھ خیمیں پھر آپ نے کوٹ کے نیچے سے ہاتھوں کو نکلایا اور کلائیوں کو دھوا اور سر اور موزوں پر مسح کیا۔

(صحیح ابوداؤد، رقم الحدیث: ۵۸۳۳، صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۵۸۳۳، سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: ۱۱۳۳) جعفر بن محمد بن غوث کے والد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی ﷺ منبر پر تشریف فرماتے اور آپ نے سیاہ عمامہ پہنا ہوا تھا اور عمامہ کی ایک طرف (شل) کو دو کندھوں کے درمیان ڈالا ہوا تھا۔ (سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: ۵۸۳۳، صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۵۸۳۳، سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: ۵۸۳۳، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۳۵۸۷، ۳۵۸۸)

لباس کے رنگوں کے متعلق احادیث

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم سفید لباس پہنو وہ تمہارا بہترین لباس ہے اور اسی میں اپنے مہر کو نکل دو اور بہترین سرسراٹھ ہے۔ (نظر تیز کرنا ہے اور ہل اگاتا ہے۔)

(سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: ۳۰۶۱، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۳۵۶۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ متوسط صحت کے تھے۔ میں نے آپ کو سرخ طہ (ایک قسم کی دو چادریں) ایک بہ طور تہجد باندھی جائے اور ایک بالائی بدن پر لپیٹ لی جائے) میں دیکھا میں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی۔ (صحیح ابوداؤد، رقم الحدیث: ۵۸۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرخ طہ میں رسول اللہ ﷺ سے زیادہ حسین کوئی ذی لمہ (جس کے بال کالوں کی لوسے چھوڑے ہوں) نہیں دیکھا۔

(صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۲۲۳۷، سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: ۳۷۳۳، سنن ترمذی، رقم الحدیث: ۳۰۷۳، سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: ۵۸۳۳، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۳۵۶۶)

عبداللہ بن بریدہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سرخ قمیص پہنے ہوئے آئے وہ چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترے اور ان کو اپنی گود میں بٹھالیا۔ اللہ عزوجل (جن اعلیٰ میں سرخ لباس کی ممانعت ہے وہ مروج اور ضعیف ہیں یا رسول ہیں)۔

۱) مصنف ابن ابی شیبہ: رقم الحديث: ۴۷۸۷، سنن ابن ماجہ: رقم الحديث: ۳۶۳۰، سنن ابوداؤد: رقم الحديث: ۵۰۹۰، سنن الترمذی: رقم الحديث: ۳۳۳۳

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اپنی داڑھی کو زرد رنگ سے رنگتے تھے حتیٰ کہ ان کے کپڑے بھی زرد رنگ سے بھر جاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ زرد رنگ سے کیوں رنگتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس رنگ سے رنگتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کو اس سے زیادہ زرد کوئی رنگ پسند نہیں تھا اور آپ اپنے تمام کپڑوں کو رنگتے تھے حتیٰ کہ غلام کو بھی۔ (جن احادیث میں زرد لباس کی ممانعت ہے، وہ بھی ضعیف یا موصول ہیں)

۲) سنن ابوداؤد: رقم الحديث: ۳۰۳۳، سنن الترمذی: رقم الحديث: ۵۰۸۸، صحیح بخاری: رقم الحديث: ۵۸۵۵، صحیح مسلم: رقم الحديث: ۵۸۸۷

حضرت ابورث جریج بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد جریج کے ساتھ نبی ﷺ کی طرف گیا۔ میں نے دیکھا آپ پر زبرد رنگ کی چادریں تھیں۔

۳) سنن ابوداؤد: رقم الحديث: ۴۰۶۵، سنن الترمذی: رقم الحديث: ۵۳۲۱، سنن الترمذی: رقم الحديث: ۲۸۸۱، صحیح ابن حبان: رقم الحديث: ۵۸۵۵، مسند احمد: رقم الحديث: ۵۸۱۱، المستدرک: رقم الحديث: ۲۲۲، سنن کبریٰ للبیہقی: ج ۸، ص ۳۷

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ ایک صبح کو باہر گئے اور آپ کے اوپر سیاہ رنگ کی اپنی چادری تھی۔ (سنن الترمذی: رقم الحديث: ۲۸۲۲، صحیح مسلم: رقم الحديث: ۳۰۸۱، سنن ابوداؤد: رقم الحديث: ۳۰۳۲)

۴) جلد ۱ صاف اور عمدہ لباس پہننے کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن مسعود جریج بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک شخص نے کہا: ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کی جوتی اچھی ہو۔ آپ نے فرمایا: اللہ جمیل (حسین) ہے اور جمل سے محبت کرتا ہے۔ تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔

۵) صحیح مسلم: رقم الحديث: ۵۰۹۰، سنن الترمذی: رقم الحديث: ۲۰۰۹، سنن ابوداؤد: رقم الحديث: ۳۰۸۱، سنن ابن ماجہ: رقم الحديث: ۵۰۹۰، شعب الایمان: ج ۲، رقم الحديث: ۳۳۳۳

امام احمد کی روایت میں ہے اس شخص نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میرے کپڑے دھلے ہوئے ہوں اور میرے سر میں تل لگا ہوا ہو اور میری جوتی نئی ہو۔ اس نے فوراً بھی کئی چیزیں ذکر کیں حتیٰ کہ اپنے چاک کی ذوری کا بھی ذکر کیا اور پوچھا: یا رسول اللہ! یہ چیزیں تکبر سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں یہ جمل ہے اور سبے شک اللہ جمیل ہے اور جمل سے محبت کرتا ہے۔ لیکن تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔

۶) مسند احمد: ج ۲، رقم الحديث: ۳۰۸۸، فتح بدیع دار الفکر: فتح احمد شاکر نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ مسند احمد: ج ۳، رقم الحديث: ۳۰۸۸، فتح دار الحديث: ج ۲، رقم الحديث: ۳۰۸۸

ابو الاوصیٰ کے والد جریج بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا آپ نے مجھے گلہ کیا کہ کپڑے دھلے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا: کیا تمہارا پاس مال ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ! میرے پاس ہر قسم کا مال ہے۔ (دوسری روایت میں ہے: میرے پاس اونٹ، بکریاں، گھوڑے، غلام ہر قسم کا مال ہے) آپ نے فرمایا: جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو تم پر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ (سنن الترمذی: رقم الحديث: ۵۳۲۱، سنن ابوداؤد: رقم الحديث: ۳۰۸۱، سنن ابوداؤد: رقم الحديث: ۳۰۸۱، شعب الایمان: ج ۲، رقم الحديث: ۳۳۳۳)

۷) سنن ابوداؤد: رقم الحديث: ۳۰۸۸، سنن الترمذی: رقم الحديث: ۵۰۸۸، صحیح بخاری: رقم الحديث: ۵۸۵۵، صحیح مسلم: رقم الحديث: ۵۸۸۷

۸) شعب الایمان: ج ۲، رقم الحديث: ۳۳۳۳

۹) شعب الایمان: ج ۲، رقم الحديث: ۳۳۳۳

معموٰی شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے والد پر بیڑے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔

(سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۲۸۲۸، مسند احمد، ج ۷، رقم الحدیث: ۱۹۹۵۴، دار الفکر، طبع جدید)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بالیٰ خبار آلود اور کھربے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: کیا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس کے ساتھ یہ اپنے بالوں کو سنوار سکے؟ ایک اور شخص کو دیکھا جو میلے کپڑے پہنے ہوئے تھا آپ نے فرمایا: کیا اس شخص کو پانی میسر نہیں ہے جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو سکے؟ (سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: ۳۰۰۷، شعب الایمان، ج ۵، رقم الحدیث: ۳۷۳۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اسلام صاف سترا ہے سو تم صاف ستھرے رہو، یہ کہ جنت میں صرف صاف ستھرے لوگ داخل ہوں گے۔

(المسلم الاوسط، ج ۵، رقم الحدیث: ۳۸۹۰) اس کی سند ضعیف ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک غزوہ میں گئے۔ جس وقت ہم ایک درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھ لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اسانے کی طرف آ جائیں۔ رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے۔ اس وقت مجھے دسترخوان میں ایک مہوئی سی ٹکڑی ملی۔ آپ نے پوچھا یہ تم کو کس سے ملی؟ پھر آپ نے کوئی بات ذکر کی۔ پھر ایک شخص چلا گیا جس نے دو پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے رسول اللہ ﷺ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا: کیا اس کے پاس من دو کپڑوں کے سوا اور کوئی کپڑا نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کے دو کپڑے صندوق میں رکھے ہوئے ہیں جو میں نے اس کو پہنائے تھے۔ آپ نے فرمایا: اس کو بلاؤ اور اس سے کو کو کہو کہ وہ دو کپڑے پہن لے۔ اس نے جا کر وہ کپڑے پہن لیے۔ (الحدیث) الام بزار نے اس حدیث کو متحدہ اسناد سے روایت کیا ہے جن میں سے ایک کی سند صحیح ہے۔ (مسند البراء، رقم الحدیث: ۲۷۳۷، ۲۷۳۸، ۲۷۳۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے ایک کپڑا پس کر نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: کیا تم میں سے ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں؟ پھر ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو حضرت عمر نے کہا: جب اللہ نے وسعت دی ہے تو وسعت کو اختیار کرو۔ (الحدیث) صحیح ابوداؤد، رقم الحدیث: ۳۷۵۰)

محمد بن یحییٰ نے کہا: حیم نے ایک ہزار درہم کی چادر خریدی جس کو پس کر وہ نماز پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، ج ۸، رقم الحدیث: ۳۹۶۵)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ میں سے ایک شخص کو سات سو درہم کا لباس خرید کر پہنایا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ، ج ۸، رقم الحدیث: ۳۹۶۶)

قیسی اور معمولی لباس پہننے کی احادیث میں تطبیق

بعض احادیث میں خوب صورت لباس نہ پہننے اور معمولی کپڑے پہننے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ہم پہلے وہ احادیث بیان کریں گے اور پھر ان کی تفسیرات ذکر کریں گے۔

سل بن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ اپنے والد پر بیڑے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اللہ کے لیے قناعت فرمائی (قناعت یعنی) لباس کو ترک کر دیا، حالانکہ وہ اس پر قادر تھا، اللہ

تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لوگوں کے سامنے بلائے گا حتیٰ کہ اس کو اختیار دے گا کہ وہ ایمان کے ملوں میں سے جس ملہ کو چاہے بہن لے۔ (یہ حدیث حسن ہے)

(سنن الترمذی رقم المحدث ۲۳۸۹ سنن ابوداؤد رقم المحدث ۳۴۳۳ سنن ابن ماجہ رقم المحدث ۳۵۳۴ مسند احمد رقم المحدث ۶۷۹۷ المستدرک رقم المحدث ۱۳۱۳ شعب الایمان رقم المحدث ۱۳۸۸)

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے قدرت کے جلوہ خود صورت لباس کو قاضیہ ترک کر دیا اللہ اس کو عزت کے قطرے پڑائے گا۔ (حدیث ضعیف ہے)

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۷۷۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ عزوجل اس شخص سے محبت کرتا ہے جو روزہ کو استعمال کے عام کپڑے پہنتا ہے اور اس کی پودوں میں کراہے اس نے کیا پہنا ہے۔ اس حدیث کی سند میں ابوالحیہ ہے اور وہ ضعیف ہے۔ (شعب الایمان، رقم الحدیث: ۴۷۶۷)

ان روایات کا ایک جواب یہ ہے کہ جن اعلیٰ میں محمد اور جنتی کپڑے پہنے کی ترمیم دی گئی ہے، وہ صحیح السنہ ہیں اور یہ اعلیٰ حسن یا ضعیف ہیں۔ اس لیے یہ روایات ان اعلیٰ سے متعلق ہونے کی مصداق ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اسلام کا فاضلہ اسرار اور میانہ روی کی ہدایت دیتا ہے۔ انسان نہ تو ایسا کرے کہ اضعاف اور صفحہ سحرے لباس پر قدرت کے باوجود پہنے، نہ اسے کپڑے پہنے اور نہ ایسا کرے کہ نہایت باعزت اور مطہر والی پر شک پہنے۔ نہ اس قدر گھٹیا اور معمولی کپڑے پہنے جس سے اس کی عظمت اور رفعت ظاہر ہو اور نہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر قیمتی لباس پہنے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ مسلمان کی جتنی دادرست اور دلی کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی اس پر میر اور ذہ کا ظہور ہوتا ہے تو وہ روزِ موعود کے معمولی کپڑے پہنتا ہے اور کبھی اس پر اللہ کی نعمتوں کے اعلیٰ اور شکر کا ظہور ہوتا ہے تو وہ محمد اور جنتی لباس پہنتا ہے۔ ہم جس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمت کے اعلیٰ کا حکم ہے، اس لیے محمد اور جنتی لباس کے سلسلے میں مزید چند اعلیٰ بیان کر رہے ہیں۔

امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم اپنے بھائیوں کے سردار ہو سو تم اپنی جوتیوں کو ٹھیک کر اور دشمن لباس پہنلو۔ (المحدث) (شعب الایمان ج ۵، رقم الحديث ۴۴۳)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے وہب بن کیسان نے بتایا میں نے نبی ﷺ کے چھ اصحاب کو دیکھا جو فر (رحمہم اللہ) کو لون کا ٹکڑا لباس پہنتے تھے۔ وہ حبشہ میں "ع" رقم اللہ ص ۱۷۷

ہلاک بن افس بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے شر کے تمام فقہاء کو حسین لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے۔

(شعب الانجیل، ج ۵، رقم الحديث: ۶۴۲۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کبھی میلے کپڑوں میں نہیں دیکھا۔ آپ کبھی کبھی جمل نکال پھیند کرستے تھے اور سر میں نکلتی کرستے تھے اور رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میلے کپڑوں اور پر آئندہ پاؤں کو چھین کر مٹا دے۔ (مشعب الاعلان ج ۵: رقم الحدیث: ۱۲۷۱)

لباس پہننے کے شرعی اور فقہی احکام

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

لباس پہننا بعض صورتوں میں فرض ہے، بعض میں واجب، بعض میں مستحب، بعض میں مباح، بعض میں مکروہ اور بعض صورتوں میں حرام ہے۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

فرض: لباس کی جتنی مقدار شرم کھچانے کے لیے ضروری ہو اتنی مقدار کا لباس پہننا فرض ہے۔ (مو کی شرم کھچانے سے گھٹنے تک ہے اور عورت کا تمام بدن شرم کھچانے کے لیے ضروری ہے) ہاتھ اور پیروں کو ظاہر کرنا جائز ہے اور انہی مودوں کے سامنے بلا ضرورت شرعی ان کا ظاہر کرنا جائز نہیں ہے)

واجب: مودوں اور گرمی کے اثرات سے جسم کو محفوظ کرنے کیلئے جس قدر لباس پہننا ضروری ہو اس کا پہننا واجب ہے۔
مستحب: اعلیٰ زینت کے لیے قدر زادہ اور خوبصورت لباس پہننا مستحب ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے کے اوپر اس کی نعت کے آثار دکھائی دیں۔ اسی طرح سفید سیاہ اور بزرگ کا لباس پہننا مستحب ہے۔

مباح: جمعہ اور عید کے مواقع پر اور تفریحات اور محافل میں قیمتی اور نئیں لباس پہننا مباح ہے۔ اسی طرح رنگنے کے بعد حیلوں اور درندوں کی کھالوں کا لباس پہننا بھی مباح ہے۔

مکروہ: ہر وقت قیمتی اور نئیں پوشاک پہننا مکروہ ہے۔ کیونکہ اس سے ضرورت مندوں کے دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے اور اس میں اسراف ہے اور تکبر کا فطوہ ہے۔ تکبر یہ ہے کہ وہ قیمتی اور فاخرانہ لباس پس کر معمولی کپڑے پہننے والوں کو کمتر اور حقیر جانے۔

حرام: ریشم کا لباس مودوں کے لیے حرام ہے البتہ اگر کسی کپڑے پر چار انگلی کی مقدار ریشم کے تلی بوٹے بنے ہوئے ہوں تو پھر جائز ہے۔ اسی طرح اگر چار انگلی کی مقدار سولے لاکھ کیا ہو تو پھر بھی جائز ہے اور اس کی اصل یہ حدیث ہے:

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جابہ میں خلیہ دیتے ہوئے فرمایا: نبی اللہ ﷺ نے ریشم کے پہننے سے منع فرمایا سوا دوا تین چار انگلیوں کی مقدار کے۔

(صحیح مسلم، لباس، ۵۰۳۱۱ (۲۰۳۱) سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۵۷۱۱ سنن کبریٰ للنسائی، رقم الحدیث: ۴۳۰ صحیح ابن حبان، رقم الحدیث: ۵۳۱۱۱۱، مسند احمد، رقم الحدیث: ۳۷۵)

حضرت املاہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہے: رسول اللہ ﷺ کا جبہ ہے۔ انہوں نے ایک خلیائی کسوائی جبہ لکھا جس کی آستینوں اور گردن پر ریشم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ حضرت املاہ نے کہا جبہ حضرت عائشہ کی وقت تک من کے پاس تھا اور جب ان کی وقت ہوئی تو پھر میں نے اس پر باندھ کر لیا۔ نبی ﷺ اس جبہ کو پہنتے تھے۔ ہم اس جبہ کو دیکھ کر اس کا پانی پیامروں کو پلاتے ہیں اور اس جبہ سے من کے لیے خلیہ طلب کرتے ہیں۔

(صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۳۰۵۳، صحیح مسلم، لباس، ۵۰۳۱۱ (۲۰۳۱) سنن کبریٰ للنسائی، رقم الحدیث: ۴۳۰، رقم الحدیث: ۵۵۸۸، رد المحتار، ج ۵، ص ۲۲۳، مطبوعہ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

زینت اور تجل کے متعلق مفسرین نے واجب اور جہ کی تحقیق
علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی حنفی رحمہ اللہ زیر بحث آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

یہ آیات عمدہ اور عیس کیڑوں کے پٹنے پر دلالت کرتی ہیں۔ عیدِ محمدؐ کو لوگوں سے ملاقات اور رشتہ داروں کی ملاقات کے وقت جیتی اور خوبصورت لباس پہننا چاہیے۔ امام ابوعلیہؒ کہتے ہیں کہ مسلمان جب ایک دوسرے کی زیارت کرتے تھے تو خوبصورت لباس پہنتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے مسجد کے دروازے پر ایک ربیعی طہ فرودت ہونے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! اگر آپ بعد اور وفد سے ملاقات کے وقت پٹنے کے لیے یہ طہ خرید لیتے تو اچھا ہو گا۔ رسول اللہؐ پیچھے لے فرمایا: اس کیڑے کو وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہو گا۔ نبی پیچھے لے اس لباس کے خوبصورت ہونے کی بناء پر اس سے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کے ربیعی ہونے کی وجہ سے منع فرمایا۔ حضرت حماد بن عیسیٰ نے ایک ہزار درہم کا ایک طہ خرید لیا جس کو پس کر وہ نماز پڑھتے تھے۔ اور ہلک بن ویدہ مدنی کی ایک نہایت جیتی پر شک مناکر کہتے تھے۔ امام احمد بن حنبلؒ ایک دنار کا لباس خرید کر پہنتے تھے۔ یہ حضرات کب جیتی کیڑوں سے اعراض کر کے موٹے جھوٹے کیڑوں کو ترجیح دیتے والے تھے؟ اور "لباس النصفی ذالک حذیر" کا معنی معمولی اور گھٹیا کیڑے پہننا نہیں ہے۔ ورنہ یہ نفوس قدسہ لباس استحقاق کو ترک کر کے والے نہیں تھے بلکہ یہی لوگ اصحابِ علم، اربابِ معرفت اور اہل تقویٰ تھے اور غفلت اور کاغذ پھینچنے والے دوسرے لوگ وقتِ اہل دعویٰ ہیں اور حق کے دل تقویٰ سے خالی ہیں۔ خلعین شوزب بیان کرتے ہیں کہ میں حسن بصریؒ کے پاس گیا تو ان سے فرقد ٹٹنے کے لیے آسف حسن بصریؒ نے حق کی چادر دیکھ کر کہا: اے ام فرقد کے بیٹے! نیکی اس چادر میں نہیں ہے، نیکی پٹنے میں ہوتی ہے اور اس کی تحدید حق میں ہوتی ہے، اسی طرح صوفی کثی کے پیچھے ہو کر ابو الحسنؒ کے پاس لوٹی جہ پسن کر گئے، ابو الحسنؒ نے ان سے کہا: اے ابو محمد! آیا تم نے اپنے دل کو صوفی بنایا ہے یا اپنے جسم کو؟ اپنے دل کو صاف رکھو خود لوہاں کسی قسم کا پہننا غلامہ ابو القریب ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا میں معمولی اور بچہ نہ گاہا لوہاں چار وجہ سے پہنند کرتا ہوں:

۱۔ اس سلف صالحین کا لباس نہیں ہے اور سلف صالحین بلا ضرورت لباس میں بیعت نہیں لگاتے تھے۔

۲۔ اس قسم کے لباس سے غربت کا اظہار ہوتا ہے، مگر انکس انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے آثار کو ظاہر کرے۔

۳۔ اس قسم کا لباس پہننے سے زہد کا اظہار ہوتا ہے، مگر انکس ہمیں زہد کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔

۴۔ اس قسم کا لباس جو اہل لوگوں کا شمار ہے جو ظاہر شریعت سے خارج ہیں اور جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، اس کا شمار اسی قوم سے ہوتا ہے۔

علامہ طبریؒ نے کہا ہے کہ جس شخص نے ہاون اور لون کے لباس کو سوتی لباس کے حصول کے باوجود ترجیح دی، اس نے غلامہ کی، اسی طرح اس شخص نے بھی غلامہ کی جس نے گوشت ترک کر کے دال اور ہیزی کھانا شروع کر دی۔ (اہل لون کے کیڑوں سے یہ مراد ہے کہ بعض لوگ صوفیت کا اظہار کرنے کے لیے لون والی کھل کا لباس پہن لیتے تھے، جس کی حدت کذافی آج کل کے گاڑے اور ٹٹ سے بھی زیادہ بد نما ہوتی تھی۔ آج کل کیڑے کی صنعت بہت ترقی کر چکی ہے اور لون کو متعدد کیسائی مراحل سے گزار کر اس کا نہایت صاف شغاف اور جیتی لباس تیار کیا جاتا ہے۔ ایسا لباس اس حکم میں داخل نہیں ہے، سعیدی غفرلہ! بشرکین عادت سے انہوں نے اپنے پٹنے کے حلقوں کو سیاہ کیا تو ان کو برا لگا اور ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ انہوں نے کہا شہوں میں لوٹی کیڑے پہننے سے میرے نزدیک زہد رنگ کا اور ریشم اور لون کا مخلوط کیڑا پہننا بہتر ہے۔

علامہ ابو القریبؒ نے کہا سلف صالحین متوسطہ کیڑوں کا لباس پہنتے تھے، بہت جیتی لباس پہنتے تھے نہ بہت گھٹیا کیڑے پہنتے تھے

اور محمدؐ اور رشتہ داروں سے ملاقات کے وقت بہت عمدہ لباس پہنتے تھے اور بہت معمولی اور حقیر چیز سے پہننا فقراور زہد کے انکار کو شخصیتوں سے دور ہے اور یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنا ہے اور اس قسم کے لباس سے لباس پہننے والے کی حقیر ہوتی ہے اور یہ تمام باتیں مکروہ اور ممنوع ہیں۔

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ محمدؐ لباس پہننا خواہش نفس کی پیروی ہے، اور ہمیں نفسی خواہشوں سے جہاد کرنے کا حکم آیا ہے، نیز اس میں حقوق کو اپنی زیادتیں دیکھنا ہے، حالانکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے تمام افعال اللہ کے لیے ہوں حقوق کے لیے نہ ہوں، اس کا جواب یہ ہے کہ نفس کی ہر خواہش مذموم نہیں ہے اور نہ حقوق کے لیے ہر نفرت مکروہ ہے۔ اس چیز سے اس وقت مخالفت کی جائے گی جب شریعت نے اس سے منع کیا ہو یا اس کی بنیادوں اور عبادات میں ریاکاری ہو۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت دیکھائی دے اور اس چیز میں شریعت نے اس پر ملامت نہیں کی۔ اسی وجہ سے ہاؤس میں نکستی کی جاتی ہے اور آئینہ دیکھا جاتا ہے اور عمامہ درست کیا جاتا ہے اور اندر معمولی کپڑے اور اوپر قیمتی پوشاک پہنی جاتی ہے اور ان میں سے کوئی چیز مکروہ اور مذموم نہیں ہے اور کھولنے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت کیا ہے کہ کلمہ صحابہ دروازہ کے باہر حضور کے منظر تھے، آپ ان سے ملنے کے لیے جانا چاہتے تھے مگر میں ایک چھانگل میں پانی تھا آپ پانی میں دیکھ کر اپنی داڑھی اور ہاتھوں کو درست کرتے گئے۔

میں نے کہا یا رسول اللہ! آپ بھی ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ہاں جب کوئی شخص اپنے بھائیوں سے ملنے جائے تو اپنے آپ کو تیار کر کے جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جمیل (خوب روا) ہے اور جمل کو پسند کرتا ہے اور امام مسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر میری عجب گوشت ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوئے اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمل کو پسند کرتا ہے۔ عکبر بن قحطان کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جہانا ہے۔ اس معنی میں بکثرت احادیث ہیں جو صفائی اور حسن و جمیل کے حصول پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نکستی، آئینہ، تھل، مسواک اور سرمہ کو ساتھ لے کر سفر میں جلتے تھے۔ امام ابن سعد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ سر میں بہت تل لگاتے تھے اور پانی سے داڑھی کو درست کرتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک سرمہ دانی تھی اور آپ سونے سے تھلی ہر آٹھ میں تین بار سرمہ لگاتے تھے۔

(المجامع لا حکام القرآن، ج ۷، ص ۷۸، ۷۹، ۸۰، مسطورہ دار الفکر، بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی شافعی متنبی ۷۶۷ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں نہنت کی تفسیر میں دو قول ہیں:

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ نہنت سے مراد لباس ہے جس سے انسان اپنی شرم گھڑ کو چھپا سکے۔

۲۔ نہنت سے مراد عمامہ ہے اور اس میں نہنت کی تمام اقسام شامل ہیں۔ اس میں بدن کو صاف کرنا، سواریاں دیکھنا، زور انوار و اقسام کے زیورات شامل ہیں اور اگر مردوں پر سونے، مٹائی اور ریشم کی حرمت کے متعلق نص نہ آئی ہوتی تو وہ بھی اس عموم میں شامل ہوتے اور پاکیزہ رزق سے مراد بھی عمامہ ہے اس میں تمام پینیدہ اور لذیذ کھانے پینے کی چیزیں داخل ہیں اور اس میں ازواج سے لذت اندوزی و خوشبو لگانا بھی داخل ہے۔

روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفون نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں گوشت نہ کھاؤں! آپ نے فرمایا: نرم روی اختیار کرو، کیونکہ مجھے جب گوشت مل جاتا ہے تو میں گوشت کھانا ہوں اور اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ وہ مجھے ہر روز گوشت کھائے تو وہ یہی کہے گا کہ حضرت عثمان بن عفون نے کہا میرے دل میں آتا ہے کہ میں خوشبو نہ لگائوں! آپ نے فرمایا: بخشنے نہ کرو۔ کیونکہ جبرئیل نے مجھے بھی بھی خوشبو لگانے کا حکم پہنچایا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو کے دان خوشبو لگنے کو ترک نہ کریں پھر آپ نے فرمایا: اے عثمان! میری سنت سے اجراض نہ کرو، کیونکہ جس شخص نے میری سنت سے اجراض کیا اور وہ پہلے مر گیا تو فرشتے اس کا چہرے میرے حوض سے بیکردیں گے۔ یہ حدیث اس امر پر ولادت کرتی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں نذرت کی تمام اقسام جائز ہیں اور حق سے شغف ہونے کی اجازت ہے۔ مگر ان چیزوں کے جن کی کسی دلیل سے منع ہو نہیں سکتی ہم نے کہا کہ قل من حرم زينة الله من نعمه؟

علامہ عبدالرحمن بن علی بن محمد حنفی مدظلہ العالی نے فرماتے ہیں:

وہنت کی تفسیر میں یہ قول ہے:

۱۔ نہنت سے مراد کپڑے ہیں اور اس کی تفسیر میں تین قول ہیں:

(الف) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حسن بھری نور عطاء کی ایک جماعت نے کہا اس سے یہ مراد ہے کہ کپڑے پہن کر طواف کیا کرو۔

(ب) مہاجر اور زچلج وغیرہ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ نماز میں شرمگاہ کو ڈھانپنا جائز ہے۔

(ج) علامہ بلوردی نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ جمعہ اور عید وغیرہ میں خوبصورت اور دیدہ و زیب لباس پہنا جائے۔

۲- انور زین نے کمازعت سے کنگھی و فیو کا مٹا کر لیا ہے۔ (ازلو المیسر ج ۳ ص ۷۷) مطبوعہ مکتب اسلامی (دہلی)

علامہ ابوبکر احمد بن علی رازی جصاص خشی حنفی ۳۷۰ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **عَذَابُ مَنْتَكِمٍ** عذابِ مَنکِم کا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جو لوگ عید میں اس کو میرے لیے مستحب کیا یا
 ہے۔ (الحکم القرآن ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ سید احمدی لائبریری لاہور ص ۳۳)

علامہ سید محمود آلوسی خلی متوفی ۷۰۷ھ لکھتے ہیں:

قرآن مجید میں ہے علو او انہ کم عدد کل مسجد بعض مفسرین نے یہاں نہت سے خوبصورت لباس مراد لیا ہے۔ کیونکہ اس لفظ سے یہی معنی بتلاور ہے۔ لام یا تیر پڑھ کر اس طرف بھی مفسر منسوب ہے۔ روایت ہے کہ جب امام حسن پڑھنا غارتہ بننے جاتے تو نہت مردہ لباس پہنتے۔ من سے کہا گیا کہ اے ابن رسول اللہ! آپ اس قدر مردہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمل کو پسند کرتا ہے تو میں اپنے رب کے لیے جمل اختیار کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ نہت نہت ہے واسب نسک ہے۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۱۰۷) اور دکن اہل اہلک الملک علیہ السلام (تہذیب)

قل من حرم زينة الله (الأنثى) کی تفسیر میں علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

دولت ہے کہ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو انہوں نے فرما دیا کہ لوگوں کا غلو کپڑا کا جبہ پہنا ہوا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو خنجر کی طرف بھیجا تو انہوں نے سب سے افضل کپڑے

طَبِيعَةُ الْقُرْآنِ

پتے سے اچھی خوشبو لگتی اور سب سے اچھی سواری پر سوار ہوتے اور جب خواہے تھن کو دیکھ کر یہ کہا کہ آپ ہم میں سب سے افضل ہیں اور آپ حکمران کا لباس پہن کر اردو کی سواری پر بیٹھ کر آتے ہیں تو حضرت ابن عباس نے یہ آیت پڑھی: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ لِيُتَبَدَّلَ لَوَارِثَ بَنِي إِسْرَءِيلَ مَا يَنْفَعُكُمْ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ وَهُمْ لَا يَصِفُونَ۔ اس آیت کے عموم میں داخل ہے اور اس کے استعمال میں کوئی توقف نہیں کیا جائے گا لہذا کہ اس میں عکبر کا داخل نہ۔

روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی ﷺ ایک ہزار درہم کی چادر کو زہد کر تشریف لے گئے اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ چادر سونپنا کی چادر کوڑھتے تھے اور اپنے اصحاب کو بھی اس کا حکم دیتے تھے اور امام محمد رحمہ اللہ بھی جتنی لباس پہنتے تھے اور فرماتے تھے میں اس لیے زہد و بندت کے ساتھ رہتا ہوں کہ میری بیویاں اس کو دیکھ کر زہد و بندت کی طرف نہ دیکھیں۔ اور فقہاء نے یہ تصریح کی ہے کہ اگر مہجور و لباس پہننا مستحب ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس بندے پر اس نعمت کے آثار نظر آئیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیوہ نہ ہوئی لہذا نہیں پہنتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی حکمت یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل ان کی تبلیغ کرتے تھے اور یہ فہم تھا کہ اگر آپ نے جتنی لباس پہنا تو آپ کے عمل بھی جتنی لباس پہننے کے اور ان کو ان کے پاس پہننے نہ ہوتے تو پھر وہ لوگوں سے یا سوال مسلمان سے نہایت ظہور پر پہننے حاصل کریں گے۔ (روح المعانی ج ۸ ص ۳۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)۔

اشیاء میں اباحت کے اصل ہونے کی تحقیق

اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جو مسلمانوں کے لیے زینت اور نفع کے حصول کا باعث ہو وہ حلال ہے۔ ہاں اس کے اس کی حرمت یا کراہت پر قرآن اور سنت میں کوئی نص موجود ہو 'اور اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کے حصول میں مسلمانوں کے لیے ضرر ہو 'اس کا ترک کرنا واجب ہے کیونکہ اس کے ترک کرنے ہی میں مسلمانوں کا نفع ہے اور موجب ضرر اشیاء کی حرمت پر یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے:

اور اپنے آپ کو بھلاکت میں نہ ڈالو۔

(البقرة: ٢٥٥)

اس آیت سے یہ قلعہ بھی معلوم ہوا کہ اصل انبیاء میں لہذا ہے یعنی تمام کلاں کا کراہل میں جائز اور مباح تھا پھر جن کلاں کی قرآن اور حدیث میں ممانعت آئی تو یہ ممنوع ہو گئے اور بقول تمام کلام اپنی اصل پر جائز رہے۔ مثلاً پہلے شراب و ناوار جو اکھلا مباح قلہ اسی طرح پہلے چار سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا مباح اور جائز تھا اور جب ان کلاں کی ممانعت شریعت میں آئی تو یہ کلام ممنوع ہو گئے۔

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شاہی متوفی ۷۸۵ھ لکھتے ہیں:

تحریر (از علامہ ابن حاتم) میں یہ تصریح ہے کہ جمہور اصناف اور شوافع کا مکرر مذہب یہ ہے کہ اصل اشیاء میں ایجاب ہے۔
 (الترغیب مع شرح التمجید، ج ۱ ص ۳۸) مطبوعہ مکتبہ المدینہ، ابن حاتم اور علامہ ابن حاتم کے شاگرد علامہ قاسم نے بھی ان کی اتباع کی
 ہے اور وہ اپنی کتب فصل حدوں میں بھی مذکور ہے۔ ایجاب اصل ہے۔ (حدیث نوین، ص ۳۲۸) مطبوعہ مکتبہ شرک طبع، فتنان اور قاضی
 خان نے الطحطاوی الايضاح کے لواکل میں لکھا ہے کہ اصل اشیاء میں ایجاب ہے۔ (فتاویٰ قاضی خان علی حاشی الحدیث، ج ۳ ص ۳۰)
 مطبوعہ مطبعہ المیزان، سبکی بڑھائی، مصر، ۱۹۵۷ء اور تحریر کی شرح میں مذکور ہے کہ یہ جمہور کے معتزلہ پر کثرت شافعیہ اور اکثر حنفیہ
 خصوصاً عراقیوں کا قول ہے اور امام محمد نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ایک شخص کو کسی نے کہا مردار کا گوشت

تعلیٰ نے جسیں چند چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کر لو اور چند چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے اجتناب کرو۔ اور اس نے اپنی رحمت سے چند چیزوں سے سکوت فرمایا ان کے متعلق سوال نہ کرو۔

(سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱۰ ص ۱۳ سنن دار قطنی ج ۴ رقم الحدیث ۴۳۵۰)

۱ اور جب نبی ﷺ کسی چیز کا حکم دیں تو اس کی تعمیل کرنے پر بھی اتفاق ہے اگرچہ اس کی صفت میں اختلاف ہے کہ وہ امر واجب ہے یا مستحب۔ اور جب کسی چیز سے منع فرمائیں تو اس سے اجتناب پر بھی اتفاق ہے اگرچہ اس کی صفت میں اختلاف ہے کہ وہ مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی اور جس چیز سے رسول اللہ ﷺ سکوت فرمائیں اس کے متعلق دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اصل میں مباح ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اصل میں موقوف ہے۔

(ماہنامہ الاحواز ج ۷ ص ۲۲۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

معمولات اہل سنت کا جواز اور استحسان

جب یہ واضح ہو گیا کہ تمام کاموں میں اباحت اصل ہے اور جس چیز کے عدم جواز یا کراہت پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے اس کام کو کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ اس اصول پر اہل سنت کے تمام معاملات جائز ہیں مثلاً بغیر محسن شرعی کی نیت کے صل کے مختلف ایام میں میلاد شریف منعقد کرنا نبی ﷺ کے فضائل اور آپ کی سیرت کا بیان کرنا مختلفہ راشدین اور اہل بیت اطہار کے ایام شہادت اور وفات میں ان کا تذکرہ کرنا اور نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو قرآن خوانی اور طعام کے عہدہ کا ثواب پہنچانا اسی طرح ولولیاہ کرام کے ایام وصال میں ان کا تذکرہ کرنا اور ان کو عہدات اور طعام کے عہدہ کا ثواب پہنچانا ہر چند کہ خصوصیت کے ساتھ یہ کام عہدہ وصال میں نہیں کیے گئے لیکن رسول اللہ ﷺ نے ان کاموں سے منع نہیں فرمایا اور یہ کام اسلام کے کسی حکم سے متعلق نہیں ہیں اس لیے یہ اپنی اصل پر مباح ہیں اور حسن نیت سے موجب ثواب اور باعث ثبوت برکت ہیں۔ عہدہ صلابہ اور یتیمین میں اس کی بہت مثالیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مٹھورے سے حضرت ابو بکر اور دیگر ائمہ اصحاب کا قرآن کریم کو ایک صفحہ میں جمع کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نزول کو جماعت سے پڑھوانے کا اہتمام کرنا اور اس کو بدعت حسنہ قرار دینا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چڑھنے کا قرآن مجید کی قرات کو باقی نفلت سے ختم کر کے صرف نفلت قریش پڑھنے کا رکھنا عبدالملک بن مروان کے حکم سے قرآن مجید کے حروف پر نقطے اور حرکات اور اشعار کا لکھا جانا عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں مساجد کی عمارتوں میں عراب کا لکھا جانا اور قرآن مجید کے نسخوں میں سورتوں کے ایامہ اور آیتوں اور دعوؤں کی تفسیر کو لکھنا یہ سب بدعات حسنہ ہیں جس کو تمام امت مسلمہ نے قبول کر لیا ہے۔ سوا نفلت کے معاملات کو بھی ان ہی مظاہر کی روشنی میں جائز سمجھنا چاہیے اور بلا وجہ ان پر یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے ان معاملات کو فرض اور واجب سمجھ لیا ہے۔ اسی طرح سوئم، چلم اور عرس کی مبنی حیثیت کو بھیجیت شرعی نہیں قرار دینا چاہیے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جیسے مساجد میں گزروں کے حساب سے نفلتوں کو لوگات حسین کر لے جاتے ہیں تو کسی شخص کو بھی یہ بدگمانی نہیں ہونی کہ یہ صحیح شرعی ہے۔

حدیث لا تفضل سید محمد بن عبدالمطلب علی سواہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں

آیت لپنے عموم پر ہے ہر کھانے کی چیز اس میں داخل ہے کہ جس کی حرمت پر نص وارد نہ ہوگی ہو تو جو لوگ نوش کیا ہو ہیں، میلاد شریف، یزیدوں کی ناقہ، عرس، چائیں شہادت وغیرہ کی شہرتی، سبیل کے شہرت کو ممنوع سمجھتے ہیں وہ اس آیت کے خلاف کر کے گنہگار ہوتے ہیں اور اس کو ممنوع سمجھنا اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے اور یہی بدعت و مصلحت ہے۔

(ماہنامہ قرآنی العربی ص ۲۳۸ مطبوعہ آج کل لاہور)

اللہ تعالیٰ کا اور شلو ہے۔ آپ کہنے کے سبب سے تو صرف بے حیائی کے کہوں کو حرام کیا ہے، خود وہ ظاہر ہوں
خود پوشیدہ اور گندہ کو اور باطن زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک جو جس کی اللہ نے کوئی دلیل ٹائل نہیں کی، اور یہ کہ
تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے۔ (الاعراف: ۳۳)
ان گناہوں کا بیان جو تمام گناہوں کی اصل ہیں

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ زنا، جالیہ میں کھڑے جن چیزوں کو اپنے لوہے حرام کر لیا تھا، ان کو اللہ
تعالیٰ نے ان پر حرام نہیں فرمایا تھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام فرمایا ہے۔ سو فرمایا
اللہ تعالیٰ نے فواحش کو اٹھ (گندہ) کو، باطن زیادتی کو، شرک کو اور بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بات کہنے کو حرام فرمایا ہے۔
فواحش سے مراد ہے کبیرہ گندہ، اور اٹھ سے مراد مطلق گندہ ہے، خود کبیرہ ہو یا صغیرہ۔ اس کے بعد جن تین چیزوں کا ذکر
فرمایا ہے، یعنی باطن زیادتی، شرک اور بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بات کہنا، ہر چند کہ یہ بھی گندہ کبیرہ میں داخل ہیں لیکن
چونکہ یہ زیادہ سنگین جرم ہیں اس لیے ان کا خصوصیت کے ساتھ بطور ذکر کیا۔

دوسری تفسیر ہے کہ فواحش سے مراد ہے زنا، جیساکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا كَانَتْ فَاحِشَةً
اور زنا کے قریب نہ جاؤ، وہ بے حیائی ہے۔

(یعنی اسراہیل: ۳۴)

خود ظاہر ہو، خود پوشیدہ، ظاہر سے مراد علی الاعلان بدکاری ہے۔ جس طرح لوگ اجرت دے کر پیشہ ور عورتوں سے
بدکاری کرتے ہیں یا جس طرح آج کل کل کر زور و سوسائٹی کر کر کو کلہوں اور بوٹوں سے بک کیا جاتا ہے اور پوشیدہ سے مراد ہے
کسی لڑکی یا عورت سے عشق و محبت کے نتیجہ میں غیہ طریقہ سے یہ کام کیا جائے۔
اور اٹھ سے مراد ہے شراب نوشی اور جو اچھیلانہ جیسا کہ اس آیت میں ہے:

يَسْتَكْبِرُونَ كَذِبًا عَيْنَ الْمُتَعَبِّرِ وَالْمُسْتَسِيرِ قُلْ
فِيكُمْ سَكَاتٌ كَمِثِيرٍ (البقرہ: ۲۶)

لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں،
آپ کہتے ان میں بڑا کماد ہے۔
بعض اوقات شراب کے نشہ میں انسان دوسروں کی عزت پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ ان کو کھلیں دیتا ہے اور ان پر حسرت لگاتا
ہے۔ اور جوئے کے نتیجہ میں مل حرام کھلیا جاتا ہے اور بعض اوقات لڑائی، جھگڑا اور مار پیٹ بھی ہوتی ہے۔ سو یہ تمام گندہ ان میں
داخل ہیں۔

اور باطن زیادتی سے مراد ہے کسی کا باطن میں چھین لینا کسی کو باطن قتل کرنا، اور شرک سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی توحید
کے معنی یا اس کے خلاف کوئی بات کرنا، اور بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بات کرنے سے مراد ہے کہ بغیر علم اور تحقیق
کے کوئی عقیدہ بنالیا کہ اور یہ پانچ گندہ تمام گناہوں کی اصل ہیں اور باقی تمام بدعتیں گندہ اور ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گندہ ان پانچ
گناہوں میں داخل ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا اور شلو ہے: اور ہر قوم کے لیے ایک رسول مقرر ہے، جب وہ رسول پوری ہو جائے گی تو وہ نہ ایک گمراہی پیچھے
ہو سکیں گے اور نہ ایک گمراہی آگے ہو سکیں گے (الاعراف: ۳۳)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کام حرام کیے ہیں اور اس آیت میں یہ بتایا کہ
اس کی زندگی کا ایک وقت معین ہے اور جب وہ وقت آجائے گا تو اس پر لا محالہ موت آجائے گی اور اس کو چنگ نہ موت کا وقت بتایا

نہیں کیا اس لیے وہ ہر وقت موت کا خطرہ رہے اور حرام کاموں سے بچتا رہے، ایمان نہ ہو کہ وہ کسی حرام کام میں مشغول ہو اور اس کی موت کا وہی وقت مقرر ہو۔

حضرت ابن عباسؓ اور مقاتلؓ نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو ایک معین وقت تک کے لیے عذاب سے صلت دی ہے سو جو قوم اپنے اپنے رسولوں کی تکذیب کرتی رہیں ان کو ایک مدت تک صلت دی گئی اور جب وہ مدت پوری ہو گئی تو ان پر عذاب آیا اور اس کے وقت میں کوئی کمی یا بیشی نہیں ہوئی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے اولاد آدم! اگر تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں، سو جو شخص اللہ سے ڈرے اور نیک ہو گیا تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ فتنیں ہوں گے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان (کو سامنے) سے ٹکرا کر تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ○

(الاعراف: ۳۶-۳۵)

ربط آیات

اس سے پہلی آیت میں انسانوں کی زندگی کے بعد ان کی موت کا ذکر فرمایا تھا اب بتایا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی تھی تو مرنے کے بعد انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہو گا اور اگر انہوں نے اپنی یہ زندگی سرکش اور انحراف میں گزاری تھی تو پھر مرنے کے بعد انہیں دائمی عذاب کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ رسول کا ان لوگوں کی بخشش سے ہونا جن کی طرف اس کو مبعوث کیا گیا

اس آیت میں اولاد آدم سے مراد اہل مکہ ہیں اور رسولؐ سے مراد سید المرسلینؐ خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور آپ کے متعلق جمع کامینہ اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ میں اپنے رسول کو اسی صفت کے مطابق بھیجا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پہلی امتوں میں اپنے رسول بھیجتا رہا تھا۔ رسولوں کو اس صفت کے ساتھ تنقید فرمایا ہے کہ وہ خود تم میں سے ہیں۔ اس قید کے متعلق امام محمد بن محمد بن عمر رازی متوفی ۶۶۶ھ فرماتے ہیں۔ اس کی حسب ذیل وجہ ہیں:

(الف) جب رسول لوگوں کی بخشش سے ہو گا تو لوگوں پر اللہ کی رحمت بہ طریق اونی پوری ہوگی۔

(ب) لوگوں کو اس رسول کے علاوہ کہ اس کا پاک دامن ہونا پہلے سے معلوم ہو گا۔

(ج) لوگوں کو اس کی قوت اور طاقت کا عمل پہلے سے معلوم ہو گا اور جب اس سے معجزات کا تصور ہو گا تو وہ جن چائیں گے کہ یہ افضل اس کی قوت اور طاقت سے باہر ہیں تو یہ معجزات لامحالہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوئے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّحَمَلْنَاهُ رَحَلًا

اور اگر ہم فرشتہ کو رسول بناتے تو ضرور اس کو مردی

(الانعام: ۹) مانتے۔

کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی جن یا فرشتہ کو اس کی اصل حقیقت کے اعتبار سے رسول بناتا تو یہ ممکن کیا جاسکتا تھا کہ یہ معجزات اس کی اپنی غیر معمولی قوت سے تصور میں آئے ہیں اور جب انسان کو رسول بنایا گیا اور اس نے چاند کو دو ٹکڑے کیا اور ڈوبا ہوا سورج لوٹایا اور درختوں سے ٹکڑے چڑھایا تو معلوم ہو گیا کہ یہ افضل انسان کی قوت میں نہیں ہیں تو ضرور اللہ کا فضل ہیں اور یہ شخص ضرور اللہ کا نائیب اور اس کا رسول ہے جس کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی افضل پیدا کیے ہیں اور اس کی تائید کے لیے معجزات ظاہر فرمائے ہیں۔

(۱) اگر وہ رسول کسی اور جنس سے ہو تو لوگ اس کے ساتھ جنس نہ ہونے اور اس کے ساتھ الفت اور محبت نہ ہوتی۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۲۳۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی حنفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ رسول تو ان کی جنس سے ہوں گے تاکہ رسولوں کی دعوت کا قبول کرنا زیادہ قریب ہو۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص ۱۸۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابن عاشور لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ رسول تم میں سے ہوں گے یعنی بنو آدم سے ہوں گے۔ اس میں بنو آدم کو یہ حبیہ ہے کہ وہ یہ توقع نہ کریں کہ ان کے پاس فرشتوں میں سے کوئی رسول آئے گا کیونکہ رسول مرسل الہم کی جنس سے ہوتا ہے اور اس آیت میں مجمل امتوں کے ان جہلوں پر تعریض ہے جنہوں نے اپنے رسولوں کی رسالت کا اس لیے انکار کیا تھا کہ وہ ان کی جنس سے تھے۔ خلاصہ قول: لعلہ

مَا تَرْكِبُوا لَكُمْ رَسُولًا أَمْثَلَا (ہود: ۴)

(اے نوح!) ہم تم میں صرف اپنی جیسا بشر دیکھتے ہیں۔

اور کہہ کے مشرکین نے بھی یہ دعویٰ پیچھا کر لیا کہ صرف اس لیے انکار کیا کہ آپ بشر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے:

وَمَا مَسَّحَ السَّاسُ أَنْ يَنْزِيلُوا إِذْ هَاءَ هُمْ
الْهٰذِي اِلَآ اَنْ قَالُوا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا مِّنْهُ
قُلْ كُوْنُوا عِندَ رَبِّى الْاَوْفَرِى مَلَايِكَةً يَّمْسُكُوْنَ
مُطَقِّعَاتِهِنَّ كَثَرْتُمْ عَلَيْهِمْ رِى السَّاسِ
مَلَكًا مِّنْهُمْ (اسی اسرائیل: ۵۵)

ان آیتوں میں یہ تصریح ہے کہ رسول مرسل الہم کی جنس سے ہوتا ہے۔

(القرآن و التفسیر ج ۸ ص ۱۰۸ مطبوعہ تہ نس)

صدر الافاضل سید محمد فہم الدین مراد تہذیبی حنفی ۱۲۵۵ھ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے ترجمہ کے ساتھ ملا کر سورہ بنو

اسرائیل کی آیت ۵۵ھ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اور کس ملت نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا جب ان کے پاس دلیل آئی مگر اسی نے کہ بولے کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا اور رسول کو بشری جلتے رہے اور ان کے منصب نبوت اور اللہ تعالیٰ کے مقررہ ہونے کلمات کے مقررہ معترف نہ ہوئے۔ یہی ان کے کفر کی اصل تھی۔ اور اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا کیا اس پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پیچھا سے فرمایا ہے کہ اے حبیب ان سے تم فرقہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے ہیں سے چلتے تو ان پر ہم رسول بھی فرشتہ اندازے (کیونکہ وہ ان کی جنس سے ہوتا لیکن جب زمین میں آدمی بنے ہیں تو ان کا لاکھ میں سے رسول طلب کرنا نہایت ہی بے جا ہے)

نوٹ: ترجمہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ہے اور تو سین میں صدر الافاضل رحمہ اللہ کی تفسیر ہے۔

مفتی امجدہ دارالافتاء حنفی ۱۲۵۵ھ خواہ اسرائیل آیت ۵۵ھ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

یعنی اگر زمین میں جملے انسانوں کے فرشتے بنے ہوتے تو یہی بھی فرشتہ ہی آتے کہ نہ ہی تبلیغ کے لیے تشریف لاتے ہیں

اور قوم کو تبلیغ وی کر سکا ہے جو قوم کی زبان اور اس کے طور طریقوں سے واقف ہو۔ ان کے دکھ دردوں سے خیرادر ہو اور یہ جب ہی ہو سکا ہے کہ نبی قوم کی جنس سے ہو۔ تب ہے کہ کفار فرشتوں کو انسان سے افضل سمجھتے تھے اس لیے کہتے تھے کہ فرشتہ نبی کیوں نہ ہو۔ حالانکہ انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ فرشتوں نے انسان کو مجبور کیا نہ کہ انسان نے فرشتوں کو۔

(انور العرفان ص ۳۶۳ مطبوعہ ادارہ کتب اسلامیہ بمبئی)

رسول کا لوگوں کی جنس سے ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ لوگوں کی جنس سے نہ ہو تو اس کے افضل امت کے لیے نمونہ اور واجب الاتباع نہیں ہو سکیں گے کیونکہ لوگ کہہ سکیں گے کہ وہ اور جنس سے ہے اور ہم اور جنس سے ہیں۔ ہو سکا ہے یہ افضل اس کی جنس سے ممکن اور سہل ہوں اور ہماری جنس سے ممکن اور سہل نہ ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ کی جنت بندوں پر پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو انسان اور ہماری جنس سے بشر بنائے اور نبی پیغمبر سے فرمایا آپ کہنے میں بشر اور رسول ہوں۔

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا نَسْرًا أَرْسَلَا
(انسانی اسرائیل: ۷۵) (رسول: ۷۵)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ إِلَهِي
(ہوں) میری طرف وحی کی جاتی ہے بے شک تمہارا اور میرا
معبود ایک ہی ہے۔

کفار آپ کو محض بشر کہتے تھے رسول نہیں مانتے تھے اور بشریت کو رسالت کے معنی سمجھتے تھے اور یہی ان کا کفر تھا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ عام انسان اور عام بشر نہیں ہیں بلکہ انسان کامل اور افضل البشر اور سید البشر ہیں اور کوئی شخص کسی اور جودی وصف میں آپ کا مماثل نہیں ہے بلکہ ہم سب عدم الوہیت میں آپ کے مماثل ہیں یعنی جس طرح عدم خدا نہیں ہیں اسی طرح آپ بھی خدا نہیں۔ بعض لوگ غلو کر کے کہتے ہیں کہ آپ نہ خدا ہیں نہ خدا سے جدا ہیں۔ نہ اللہ کے سین ہیں نہ خیر ہیں۔ یہ باطل نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ واجب ہے آپ ممکن ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے آپ حادث ہیں۔ اللہ تعالیٰ معبود ہے آپ عابد ہیں۔ اور ممکن واجب کا اور حادث قدیم کا اور عابد معبود کا خیر ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ آپ کی بیعت اور شراہ اللہ کی بیعت اور شراہ ہے۔ آپ کے ساتھ معاملہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے اور آپ اللہ کے نائب مطلق ہیں اور اللہ کے اذن اور اس کے حکم سے مختار کل ہیں جس کو چاہیں تو اوزار دیں اور جنت عطا فرادیں۔ لیکن آپ کا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے کے مختلف نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کے تابع اور اللہ کے موافق ہیں۔ العیاذ باللہ۔ اللہ کے مختلف اور باقی نہیں ہیں۔

مختار کل کی وضاحت

ہم نے جو نبی پیغمبر کے مختار کل لکھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پیغمبر کو کل اختیار دے کر خود معطل ہو گیا ہے۔ معطل اللہ ہے صریح کفر ہے۔ نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی پیغمبر جو کچھ کرنا چاہیں اس پر اللہ آپ قدر اور مختار ہیں کیونکہ یہ صرف اللہ عزوجل کی شان ہے کہ وہ جو چاہے کرنا ہے۔ نبی پیغمبر تو چاہتے تھے کہ تمام کافر اسلام لے آئیں خصوصاً ابو طالب کے لیے آپ کی بیوی خواہش اور ہمت کو شش حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو جائیں لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے مختار کل کا ہمارے نزدیک صرف یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کل مخلوق سے زیادہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور

اس کی مرضی کے تابع ہو کر جس معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے لڑن اور اس کے حکم سے بھی دعا فرماتے ہیں اور اپنی وجاہت کی بناء پر بھی دعا فرماتے ہیں اور بعض امور میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے براہ راست تصرف بھی فرماتے ہیں۔ ان تمام امور کے ثبوت میں احادیث صحیحہ وارد ہیں۔

نیک مسلمان حشر کے دن آیا گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے یا نہیں!

نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

سو جو شخص اللہ سے ڈرے اور نیک ہو گیا تو میں پر نہ کوئی خوف ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو قیامت کے دن نہ مستقبل میں عذاب کا خوف ہو گا اور نہ ماضی میں انہیں اپنے کیے ہوئے کاموں کا کوئی غم ہو گا۔ کیونکہ دنیا میں انہوں نے سب نیک کام کیے اور اگر افواہ شیطان یا شامت نفس سے کوئی لطف کام ہو گیا تو انہوں نے مرنے سے پہلے اس پر توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی۔

اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ نیک مسلمانوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے کوئی خوف اور غم ہو گا یا نہیں۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ ان کو قیامت کی ہولناکیوں اور اس دن کی سختیوں سے کوئی غم اور خوف نہیں ہو گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَتْحُ وَلَا الْكُسْفُ (الانبیاء: ۱۰۳)

سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی۔

اور بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ نیک مسلمانوں کو بھی اس دن گھبراہٹ ہو گی ان کی دلیل یہ آیت ہے:

يَوْمَ يَوْمُ السَّعْرَةِ مِمَّنْ آتِينَ وَ آتِينَ وَ آتِينَ
وَصَاتِينَ وَ تَبِينَ لِكُلِّ أُمِّيَّةٍ يَنْتَهُمُ يَوْمَئِذٍ
شَأْنُ يُعْمَى (عبس: ۳۴-۳۳)

سے ہر شخص کو اس دن اپنی فکر ہو گی جو اسے (دوسروں سے) ہے پر وادہ کر دے گی۔

اول الذکر علماء اس آیت کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ واقعی طور پر نیک مسلمانوں کو بھی فکر اور پریشانی ہو گی لیکن مکمل کار انہیں امن اور عافیت اور فرحت اور سرور حاصل ہو گا جیسا کہ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَجُودٌ تَوَسَّطَ مَسِيرَهُ وَ صَاحِبَةٌ
تَسْتَبِيرُهُ وَ وَجُودٌ تَوَسَّطَ عَلَيْهَا عَسْرُهُ
تَرْحُمُهَا قَسْرُهُ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ
الْقَاسِرَةُ (عبس: ۳۸-۳۷)

گنہ گار مسلمانوں کے لیے دائمی عذاب کا نہ ہوتا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جن لوگوں نے رسولوں کی چیز کی ہوئی اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کے ماننے سے تکبر کیا سو وہی لوگ دوزخ میں ہیں اور وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارے علماء نے اس آیت سے معترضہ اور خوارن کے خلاف استدلال کیا ہے کہ گنہ گار مسلمانوں کو اگر دوزخ میں ڈالا گیا تو ان کو عذاب کے بعد دوزخ سے نکل لیا جائے گا کیونکہ دوزخ کے عذاب کا دوام اور ظہور صرف کافروں کے لیے ہے جیسا کہ اس آیت میں کافروں کے حلق پر طریقہ حصر فرمایا ہے کہ وہی دوزخ میں ہمیشہ رہیں

گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو گا جو اللہ کے حلق جھوٹی باتیں گمراہ کر اللہ پر بدستیاں باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ ان لوگوں کو کتب کے مطابق ان کا قصہ بتا رہے گاہی کہ جب ان کے پاس ہمارے پیچھے ہوئے فرشتے ان کی روجوں کو قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے تو وہ پوچھیں گے بھڑکے ہیں تمہارے وہ معبود جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے تھے؟ کہیں گے وہ سب ہم سے کم ہو گئے اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ (الاعراف: ۳۰)

اللہ پر بدستیاں باندھنے اور اس کی آیتوں کو جھٹلانے کی تفصیل

اس سے پہلے آیت میں کافروں کے حلق فرمایا تھا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹایا اور ان کو ماننے سے انکار کیا۔ اب اسی سیاق میں فرمایا۔ پس اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو گا جو اللہ کے حلق جھوٹی باتیں گمراہ کر بدستیاں باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے؟

اللہ پر بدستیاں باندھنے والے وہ کافر ہیں جنہوں نے جوں کو یا ستاروں کو اللہ کا شریک بنایا یا وہ کافر جنہوں نے وہ خدا قرار دے دیا۔ ایک بڑھیا اور ایک امیر من۔ یا وہ جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے گھرائے۔ اسی طرح وہ کافر جنہوں نے بحیرہ، ساپ، مائی اور دیلے کو از خود حرام قرار دیا اور پھر اس حرمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔ اسی طرح اس کے عموم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو خود کوئی مسئلہ گھڑ لیتے ہیں اور اپنی طرف سے کسی مستحب کلام کو فرض یا واجب قرار دیتے ہیں اور اس کے عموم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو قرآن اور حدیث کی صریح نصوص کے مقابلہ میں اپنے پیروں اور مولیوں کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں۔

اس کے بعد ان کافروں کا ذکر کیا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اس سے مراد وہ کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کے دلائل کا انکار کرتے ہیں یا اس سے مراد وہ کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں، خصوصاً قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں یا اس سے مراد وہ کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیچھے ہوئے رسولوں خصوصاً سیدنا محمد پیغمبر کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔

کتاب یا لوح محفوظ میں اللہ پر بدستیاں باندھنے والوں کی سزا

اس کے بعد فرمایا ان لوگوں کو کتب کے مطابق ان کا قصہ بتا رہے گاہ کتب کی دو قسمیں ہیں ایک تفسیر ہے کہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے اور ایک تفسیر یہ ہے کہ کتاب سے مراد نوشتہ تقدیر ہے۔

اگر کتاب سے مراد لوح محفوظ ہو تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ان کافروں کے لیے جتنا عذاب لکھ دیا تھا، ان کو وہ عذاب مل کر رہے گا۔ یہ تفسیر ابو صالح اور حسن سے مروی ہے۔

(جامع البیان ۸ ج ۲ ص ۲۲۲ دار الفکر)

پھر بعض علماء نے حسب ذیل آیات سے اس عذاب کی تفصیل بیان کی ہے:

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ سُهُُورٍ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ سُهُُورٍ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ سُهُُورٍ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ سُهُُورٍ

اور ہم مجرموں کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں ملی ہوئی۔

يَعْرِفُ الْمُسْرِئُونَ بِسُوءِهِمْ قَبِيحًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ (الرحمن: ۳۹)
وَأَنِ الْأَعْلَىٰ فَمَنْ أَهْلَئِهِمْ وَالتَّسْلِيلُ
يُسْعَبُونَ (المؤمن: ۵۷)

اس دن مجرم اپنی صورتوں سے پہچانے جائیں گے ان کو
پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔
جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی ان کو
اس حال میں کھینچا جائے گا۔
خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کے چہرے سیاہ، آنکھیں نیلی ہوں گی اور ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی وہ اپنے
چروں سے پہچانے جائیں گے اور ان کو پیشانی اور چوہوں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا۔ ان آیات کے علاوہ قرآن مجید میں ان کے
عذاب کی اور بھی کئی صورتیں بیان فرمائی ہیں۔

کتاب کی تفسیر میں دیگر اقوال

امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی منجلی حنفی ۷۵۷ھ لکھتے ہیں:

کتاب کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں:

پہلے نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان کے اہل سے جو کچھ ان کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے وہ
ان کو ضرور حاصل ہو گا۔ حسن نے کہا ان کے لیے گمراہی یا ہدایت جو بھی مقدر کر دی گئی ہے وہ ان کو ضرور حاصل ہو گی۔
حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت ہے کہ ان کے لیے خیر اور شر جو کچھ مقدر کر دیا گیا ہے وہ ان کو ضرور حاصل ہو گا۔
ربیع نے کہا ان کے لیے جس قدر رزق، ضرور مل مقدر کر دیا گیا ہے وہ ضرور ان کو حاصل ہو گا۔
عکرمہ اور ابو صلح نے کہا ان کے لیے جو عذاب مقرر کر دیا گیا ہے وہ ان کو ملے گا۔
ذہبی نے کہا ان کے لیے کتاب میں جو جزائیں بیان کی گئی ہیں وہ ان کو ضرور ملے گی۔ اور کتاب کی پانچ تفسیریں کی گئی ہیں:
(۱) لوح محفوظ (۲) اللہ کی تمام کتابیں (۳) قرآن کریم (۴) ان کے اہل نے (۵) قصا و قدر

(ازاد المسیر ج ۳ ص ۱۹۳ مطبوعہ مکتب اسلامی ج ۷ د ۱۴۰۰ھ)

تقدیر کے حلقہ میں نے شرح صحیح مسلم (ج ۷) میں تفصیل سے لکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ
بدھ اپنے اختیار اور ارادہ سے کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا اور وہ اپنے اہل کے نتیجہ میں جنت کا مستحق ہو گا یا جہنم کا اس کے
اسی علم سابق کا نام تقدیر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارے فرشتے ان کی رو میں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے اس سے مراد ملک الموت اور اس
کے معاون فرشتے ہیں۔ اس آیت سے مراد نکاح کو سرزنش کرنا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی تخلیق کو ترک کر کے سیدنا محمد ﷺ
کی نبوت پر ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہ بنائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ فرمائے گا اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے جن
اور انس داخل ہو چکے ہیں جب بھی کوئی جماعت (دوزخ میں) داخل ہوگی تو وہ اپنی جیسی جماعت پر لعنت کرے گی، حتیٰ
کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو بعد والے پہلوں کے حلقہ کیس گئے: اے ہمارے رب ہم کو انہوں نے
گمراہ کیا تھا سو تو ان کو دہرا آگ کا دھاب دے اللہ فرمائے گا: ہر ایک کے لیے دھنا دھاب ہے لیکن تم نہیں جانتے ○
اور پہلے لوگ بعد والوں سے کیس گئے نہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے سو عذاب کو کچھو اس سبب سے جو تم کرتے
تھے۔ (الاعراف: ۳۹-۳۸)

دوزخ میں کفار کے احوال

ہن دو آجوں میں کفار کے دوزخ میں داخل ہونے کی کیفیت کو تحصیل سے بیان فرمایا ہے۔ لفظ تعالیٰ فرمائے گا اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے جن نورانی داخل ہو چکے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام کفار ایک ہی مرتبہ میں دوزخ میں نہیں داخل ہوں گے۔ بلکہ پہلے ایک جماعت داخل ہوگی اس کے بعد دوسری جماعت داخل ہوگی اور ان میں سابق اور مبدل ہوں گے اور بعد میں آنے والے پہلوں کے حال کا مشاہدہ کریں گے۔

پھر فرمایا: جب بھی کوئی جماعت (دوزخ میں) داخل ہوگی تو وہ اپنی جیسی جماعت پر لعنت کرے گی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ شرکین شرکین پر لعنت کریں گے۔ اسی طرح یہود یہود پر لعنت کریں گے اور نصاریٰ نصاریٰ پر۔

پھر فرمایا: تو بعد والے پہلوں کے حلقہ کیسے گئے اس کی تفسیر میں تین قول ہیں۔ امت کے آخر امت کے اول سے کیسے گئے آخری زمانہ کے لوگ پہلے زمانہ کے لوگوں سے کیسے گئے جنہوں نے اس بدعتیہ کی کو شروع کیا تھا اور تیسرا قول یہ ہے کہ دوزخ میں آخر میں داخل ہونے والے پہلے داخل ہونے والوں سے کیسے گئے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا۔ پھر فرمایا: وہ کیسے گئے اے ہمارے رہبانم کو انہوں نے گمراہ کیا تھا سو تو ان کو دگنا جگہ کا عذاب دے۔

ضعف کا معنی

ضعف کا معنی ہم نے دیکھا کیا ہے۔ کیونکہ ضعف کا اکثر استعمال اسی معنی میں ہوتا ہے۔

علامہ حسین بن محمد رافضی صنفی صنفی نے لکھا ہے ضعف کا معنی شے اور اس کی مثل ہے۔ اس کا ضعف ہیں اور سو کا ضعف دوسو ہے۔ (المفردات ج ۲ ص ۳۸۷ مطبوعہ مکتبہ زائر معینی برائیں)

علامہ محمد الدین ابن اثیر الجزیری ملتونی ص ۳۰۶ نے لکھا ہے: ضعف کا معنی دگنا ہے۔ کہا جاتا ہے اگر تم مجھے ایک درہم دو گے تو میں تمہیں اس کا ضعف دوں گا یعنی دو درہم دوں گا۔ ایک قول یہ ہے کہ کسی شے کا ضعف اس کی ایک مثل ہے اور دو ضعف دو مثلین ہیں۔ ازہری نے کہا ہے کہ کلام عرب میں ضعف کا معنی ایک مثل سے لے کر زیادہ مثل تک ہے۔ اور یہ دو مثلوں میں حصہ نہیں ہے۔ پس کم از کم ضعف ایک مثل میں حصہ ہے اور اکثر ضعف کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے یہ حدیث ہے کہ جماعت کے ساتھ لفظ تمنا ہمارے چٹکس درجہ ضعف ہوتی ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث السابغ: ۲۴) (التمایہ ج ۳ ص ۸۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ۱۴۱۸ھ)

دو گئے عذاب پر ایک سوال کا جواب

پھر فرمایا: لفظ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اس کا یہ ظاہر معنی یہ ہے کہ وہ جس قدر عذاب کے مستحق ہوں گے فن کو اس کا دگنا عذاب دیا جائے گا اور یہ بدل کے خلاف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کو ان کے جرائم کے مطابق ہی عذاب ہو گا۔ لیکن فن کو یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا۔ مثلاً فن کو روٹی ایک کیفیت لاحق ہوگی اس کے بعد پھر اس کی مثل لاحق ہوگی۔ اور پھر ایک مثل لاحق ہوگی اور یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے گا۔ اس لیے فرمایا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے اور ہم ضعف کا معنی بیان کر چکے ہیں کہ کسی شے کی ایک مثل سے لے کر غیر تین مثل تک ضعف ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّمُ لَهُمْ آيُوبُ

بِحُكْمِ بْنِ دُرَّانٍ سَنَہِیْ آيَاتِیْ کَرَّمَلَا یَا اَہْلَیْنِیْ کُوْمَا سَنَہِیْ سَیْجَرَ کَرَامِیْنِ سَیْہِیْ اِسْ دَقَّتْ لَکُمُ آسَمَانُ کَہِیْہِیْ سَیْہِیْ

السَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاحِظَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ط

مکرمہ جائیں گے اللہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سرنی کے تاکے (سورخ) میں داخل ہو جائیں

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾ لَكُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ

اللہ ہم اسی طرح مجرموں کو سزا دیتے ہیں ۰ ان کے لیے دوزخ کی آگ کا بچرنا ہوگا اور ان کے اوپر

غَوَاشٍ ط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

اس کا اور صاف ہوگا اور ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں ۰ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک

الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا أَلاَّ أَوْسَعَهَا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

میں کیے ، اور ہم کسی شخص پر اس کی عاقبت سے زیادہ بار نہیں ڈالتے ، وہی لوگ جنتی ہیں ، وہ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ يَجْرِي

اس میں ہمیشہ بہتے ہوئے ہیں ۰ اور ہم نے ان کے سینوں سے (ایک دوسرے کے غلوں) پر غش کو نکال دیا ہے

مِنْ خَيْرِهِمْ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا

ان کے بہنے والا بہا بہے ہیں وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا ، اور اگر اللہ

كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ مِّنَّا

ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم از خود یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے ، جبکہ ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق

بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي رِشِمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٧﴾

نے کر رکھے ، اور ان کو یہ ندا کی جانے لگی کہ تم اپنے (نیک) اعمال کی وجہ سے جہنم کے وارث کیے گئے ہو ۰

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا

اور اہل جنت دوزخوں سے پکار کر کہیں گے کہ جبکہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو

رَبَّنَا حَقًّا فَنِلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ ۖ فَاذْنَ

سچا پایا ، کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا ، وہ کہیں گے ہاں : پھر ان کے

الجنة

مُؤَدِّنُ يَدَيْهِمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ يَصَّدَّقُونَ

دوستان ایک دوسرے کو دانا اعلیٰ کر کے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو ۝ جو (مومن کو) اللہ کے راستے

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَتَمَتَّعُوا وَجًا ۝ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ۝ وَ

سے روکتے تھے اور اس کو میسر کرنا چاہتے تھے اور وہ آخرت کے منکر تھے ۝ اور

بَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۝ عَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا أَسْمَهُمْ

ان دونوں (جہنمیوں اور دوزخیوں) کے درمیان ایک حجاب ہے اور اعراف پر کچھ مرد ہیں گے جو ہر ایک (جہنمی یا دوزخی) کو

وَكَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوا هُمْ

اس کی علامت پہنچیں گے اور وہ اہل جہنم پر سلام بردارہ ای جہنم میں داخل نہ ہونے یوں گے

يَطْمَعُونَ ۝ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا

اللہ کی امید کریں گے ۝ اور جب ان کی آنکھیں دوزخ والوں کی طرف پھری جائیں گی، تو وہ کہیں گے

سَيِّئًا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

میںے ہائے رب! ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جن لوگوں نے ہماری آجوں کو جھٹلایا اور ان کو ماننے سے انکار کیا، ان کے لیے اس وقت تک آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ اس وقت تک جہنم میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ٹانگے (سوراخ) میں داخل ہو جائے اور ہم اسی طرح مجرموں کو سزا دیتے ہیں ۝ ان کے لیے دوزخ (کی آگ) کا پھوٹا ہو گا اور ان کے اوپر اسی کا وزہنا ہو گا اور ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں ۝

(الاعراف: ۳۷-۳۸)

کفار کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولنے کے متعدد محال

اس سے پہلے آیتوں میں بھی کفار کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا یہ آیت بھی اسی سلسلہ سے متعلق ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس کی حسب ذیل تفسیریں ہیں:

۱۔ علی بن طلحہؓ اور مجاہد وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ کفار کے اعمال اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور اس کی دلیل درج ذیل آیات ہیں:

إِلَّا يَوْمَ يَفْعَلُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ وَالْمَعْمَلُ اس کی طرف پاک کلمے چڑھتے ہیں اور اللہ تک عمل کو بلند الصَّالِحَ يَوْفَعُهُ (فاطر: ۳۳)

فرماتا ہے۔

كَذَٰلِكَ نَكُتِبُ الْاَبْرَارَ لَعْنَةُ عَلَيْهِمْ ۝

حق یہ ہے کہ بے شک نیک کرنے والوں کا نامہ اعمال ضرور

(المطعمین: ۸۸)

(ساتویں آیت کے اوپر) طین میں ہے۔

۲۔ امام رازی نے اس آیت سے یہ مسئلہ کیا ہے کہ کافروں پر آسمان سے کوئی خیر اور برکت نازل نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْاَرْضِ اٰمَنُوا وَاَتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَعَدْنَا لَهُمْ سَمًّا كَانُوْا بِكَسِبُوْنَ ۝ (الاعراف: ۳۱)

اور اگر بتوں والے ایمان لے آتے اور (اللہ سے) ڈرتے رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کو کھول دیتے لیکن انہوں نے (اللہ کی آیتوں کو) ٹھٹھا تو ہم نے انہیں ان کے ان کاموں کی وجہ سے گرفت میں لے لیا جو وہ کرتے تھے۔

۳۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ کافروں کی مدحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ٹانگے میں داخل ہو جائے اور اونٹ کاسوئی کے ٹانگے میں داخل ہو جائے اور جو محل پر موقوف ہو وہ بھی محل ہو تا ہے۔ کفار کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائے اور جنت میں ان کے داخل نہ ہو سکتے۔ حسب ذیل حدیث میں دلیل ہے:

کافروں کے لیے آسمان کا دروازہ نہ کھولنے کے متعلق حدیث

امام احمد بن حنبل جلد ۴۱ صفحہ ۱۱۱ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ گئے۔ جب ہم قبر پہنچ کر خاموشی سے بیٹھ گئے تو نبی ﷺ نے دعا پڑھ کر فرمایا کہ اللہ کی پندہ طلب کرو۔ پھر آپ نے فرمایا جب مسلمان مرد دنیا سے منتقل ہو کر آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو ملک الموت آکر اس کے سر پر ہاتھ پڑھتا ہے اور کہتا ہے: اے پاکیزہ روح! اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی خاطر نکل۔ پھر وہ روح جسم سے اس طرح نکلے جس طرح پانی کے قطرے منگ سے نکلے ہیں۔ جب فرشتے اس روح کو لے کر فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں: یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ اس کا نام بتاتے ہیں جو دنیا میں اس کا چھانٹا تھا جب وہ آسمان دنیا کے سامنے پہنچ کر اس کا دروازہ کھولتے ہیں تو وہ کھول دیا جاتا ہے اور اسی طرح وہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میرے اس بندہ کے ہاتھ اصل کو طین میں لگھ دو۔ اور اس کو زمین کی طرف لوٹادو۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹادی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آکر اس کو بخشتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے اور پوچھتے ہیں یہ کون شخص ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے یہ رسول اللہ ﷺ ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں تمہیں ان کا علم کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا میں ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی۔ پھر ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ میرے بندہ نے کچھ کیا اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی کوئی کھول دو۔ (الی قولہ) اور جب کافر کی دنیا سے روانگی کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے فرشتے ملتے کر آتے ہیں۔ پھر ملک الموت آکر اس کے سر پر ہاتھ پڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے غیث روح اللہ کے غصہ اور غضب کی طرف نکل اس کی روح جسم کے ابرو میں جمیل جاتی ہے اور اس کو اس طرح بھیج کر نکالا جاتا ہے جس طرح تیلے لوان

صہبان القرآن

سے لوہے کی جگہ کو کھینچ کر نکال دیا جاتا ہے۔ روح کے نکلنے ہی وہ اس کو ٹیٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ وہ روح سخت بدبودار ہوتی ہے۔ وہ اس کو لے کر جہنم سے گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون غیبت روح ہے؟ پھر وہ اس کا وہ علم بتاتے ہیں جو دنیا میں اس کا مست قبح ہم قتل جب وہ اس روح کو لے کر آسمان دینا پر پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پڑھی لَا تَفْشَحُ لَهُمُ السَّمَاءُ وَلَا يَدْخُلُونَ الْحِمْيَرَ حَتَّى يَبْلُغَ الْحِمْيَرَ مِثْلَ سَمِ الْغَبَابِ (الاعراف: ۴۸) اللہ فرماتا ہے اس کا اہل بلد زمین کے سب سے نچلے طبقہ جہنم میں پھینک دو۔ پھر اس کی روح کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَحَاقًا تَسَاءَلُونَ
السَّمَاءُ فَتُخَطَفُ السَّعِيرُ أَوْ تَنْهَوْنَ بِرِزْقِ
فِي مَسْكَانٍ سَعِيدٍ (الحج: ۳۹)

اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا پھر اسے (مردار خوار) پرندے کا ایک لپٹے ہیں اسے آندھ میں کسی دور جگہ میں پھینک دیجیے۔

پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹادی جاتی ہے پھر فرشتے اس کو قبر میں منتقلے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا پھر پوچھتے ہیں یہ کون شخص ہیں جو تم میں جھوٹ کیے گئے تھے؟ وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا پھر ایک منادی آسمان سے ندا کرے گا اس کے لیے دوزخ سے فرش، بچاؤ اور اس کے لیے دوزخ کی کڑی کھول دو اور اس کی قبر کو خاک کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کی پھلیں ایک طرف سے دوسری طرف نکل جائیں گی۔ پھر ایک بد شکل اور بدبودار شخص آئے گا اور کہے گا میں تیرا غیبت عمل ہوں اور وہ کافر کے گناہ میرے رب قیامت کا نام نہ کرے۔

مسند احمد ج ۴ ص ۴۸۹ دار الکتب مطبع قدیم مسند احمد ج ۶ رقم الحدیث: ۸۵۵۹ مطبع جدید دار الکتب اس کی سند صحیح ہے۔
مسند احمد ج ۳ رقم الحدیث: ۸۵۴۳ دار الکتب مطبع قدیم مسند احمد ج ۲ رقم الحدیث: ۸۵۴۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۳ مجمع الزوائد ج ۵ ص ۳۹۵

نوٹ: مسند احمد کی روایت میں بہت زیادہ تفصیل ہے۔ سنن ابوداؤد اور سنن ابن ماجہ کی روایات میں اتنی تفصیل نہیں ہے لیکن نفس مضمون واحد ہے۔

اللہ تعالیٰ کا درشل ہے۔ لہذا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ہم کسی شخص پر اس کی خلعت سے زیادہ بار نہیں ڈالتے وہی لوگ جنتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ (الاعراف: ۴۲)

قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وعدہ اور وعید دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر فرماتا ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں کفار کے لیے عذاب کی وعید بیان فرمائی تھی اس آیت میں مسلمانوں کے لیے ثواب کے وعدہ کا بیان فرمایا ہے۔ اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی تصدیق کی اور جو کچھ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی آئی تھی اس کا اقرار کیا اور جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ان پر عمل کیا اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا ان سے بچتے رہے اور پھر درمیان میں یہ واضح فرمایا کہ ہم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے یا جن کاموں سے روکا ہے وہ سب کام انسان کی خلعت اور اس کی وسعت میں ہیں اور ہم کسی شخص پر اس کی خلعت سے زیادہ بار نہیں ڈالتے تو وہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اس میں کافروں کو یہ حبیہ گئی ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حصول بہت آسان کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان کے سینوں سے (ایک دوسرے کے خلاف) رجحش کو نکل دیا ہے، ان کے بچے دریا بہہ رہے ہیں وہ کہیں گے اللہ کا شرف ہے جس نے ہمیں ہمیں پہنچایا اور اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم از خود ہل نہیں سکتے تھے بے شک ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے اور ان کو یہ ہدای کی جائے گی کہ تم اپنے (ایک) اہل کی وجہ سے جنت کے وارث کیے گئے ہو (الاعراف: ۳۳)

اہل جنت کے دلوں سے دنیا کی رجحشوں اور شکایتوں کا محو ہو جانا

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے سینوں سے ان رجحشوں کو نکل دے گا جو دنیا میں وہ ایک دوسرے کے خلاف دیکھتے تھے۔ کیونکہ کینہ کا سبب شیطان کے وسوسے ہیں اور شیطان اس وقت دوزخ میں جمل رہا ہو گا۔ اس لیے اہل جنت کے سینے اور ان کے دل ہر قسم کے بغض، کینہ اور کدورت سے صاف ہوں گے۔ ابو جعفر محمد بن جریر طبری حوالہ ۳۲۰ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

لقد بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے امید ہے کہ میں 'مؤمن' اور زبیر بن لوگوں میں سے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور ہم نے ان کے سینوں سے (ایک دوسرے کے خلاف) رجحش کو نکل دیا ہے۔

(جامع البیان ۸ ج ۸ ص ۲۴۰ دار الفکر، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۸۷، ۱۴۱۱ ہجری مصلیٰ، دار الفکر) ابو خضر بیان کرتے ہیں کہ اہل جنت کو جنت کے پس روک لیا جائے گا اور بعض کا بعض سے حق دلایا جائے گا۔ حتیٰ کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو کسی کا کسی کے خلاف ایک ناخن کے برابر بھی حق یا مطلبہ نہیں رہے گا اور اہل دوزخ کو دوزخ کے پس روک لیا جائے گا اور ہر ایک کا حق دلایا جائے گا حتیٰ کہ جب وہ دوزخ میں داخل ہوں گے تو کسی کو کسی کے خلاف ایک ناخن کے برابر بھی ظلم کی شکایت نہیں ہوگی۔ (جامع البیان ۸ ج ۸ ص ۲۴۱ مطبوعہ دار الفکر، ص ۱۵۷) امام محمد بن اسماعیل بخاری حوالہ ۵۶۶ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب مسلمانوں کی دوزخ سے نجات ہو جائے گی تو ان کو جنت اور دوزخ کے درمیان پہلے پر روک لیا جائے گا پھر ان میں سے جس نے جس کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی ہوگی اس کا قصاص لیا جائے گا۔ پس جب ان کو پاک اور صاف کر دیا جائے گا (اور کسی کو کسی سے شکایت نہیں رہے گی) تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ پس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں (سیدنا) محمد کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک شخص کو جنت میں اپنے ٹھکانے کا دنیا کے ٹھکانے سے زیادہ علم ہو گا۔

(صحیح البخاری، رقم الحدیث ۶۵۳۵، ۲۲۳۴، مسند احمد ج ۳ ص ۳۷۳، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵) اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جنت کے درجہ مختلف ہوں گے اور نیچے درجے والے لوہے کے درجے والوں سے حد نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو حد اور بغض سے پاک کر دیا ہے اور اس کا سبب یہ ہو گا کہ حد اور بغض شیطان کے وسوسوں سے ہوتا ہے اور وہ اس وقت دوزخ میں ہو گا۔ کفار کی جنتوں کا مسلمانوں کو وراثت میں ملنا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور ان کو یہ ہدای کی جائے گی کہ تم اپنے (ایک) اہل کی وجہ سے جنت کے وارث کیے گئے ہو۔

(الاعراف: ۳۳)

ہر کافر اور مومن کے لیے جنت میں ایک ٹھکانا بنایا گیا ہے، لہذا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اہل

نبیان القرآن

دورخ دورخ میں داخل ہو جائیں گے تو اہل دورخ کو جنت دکھائی جائے گی تاکہ وہ اس میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے ٹھکانے ہیں اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کی اطاعت کرتے تو تم کو جنت میں یہ ٹھکانے دے دیے جاتے۔ پھر اہل جنت سے کہا جائے گا کہ اے اہل جنت تم ان ٹھکانوں کو بہ طور وراثت لے لو کیونکہ تم نیک عمل کرتے تھے پھر جنت میں کافروں کے ٹھکانے اہل ایمان میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ہر کافر اور مومن کے لیے دورخ میں بھی ایک ٹھکانا بنایا گیا ہے اور مسلمانوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد ان کو دورخ میں ان کے ٹھکانے دکھائے جائیں گے کہ اگر وہ ایمان نہ لاتے تو ان کو دورخ کے ان ٹھکانوں میں رکھا جاتا۔ پھر ان کے حصہ کی دوڑیں کافروں کو دی جائیں گی اور یہ اس لیے ہے کہ قیامت کے دن کافر اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہہ سکے کہ اگر میں ایمان لاتا تو تے میرے لیے جنت میں کوئی ٹھکانا تو بنا دیا ہی نہیں تھا تو مجھے جنت میں کس جگہ رکھتا؟

اس مضمون پر حسب ذیل احادیث روایت کرتی ہیں:

امام احمد بن حنبل حتیٰ ۲۴۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر دورخی جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا پھر یہ کہے گا کہ اللہ مجھے دہشت دہشت دے گا اور یہ دیکھنا اس کے لیے حسرت کا باعث ہو گا اور ہر بدعتی دورخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا پھر کہے گا کہ اگر اللہ مجھے دہشت دے دیتا تو میں یہاں نہ ہوتا اور یہ دیکھنا اس کے لیے شکر کا موجب ہو گا۔

(مسند احمد، ج ۲، ص ۵۳، فتح الباری، ج ۱، ص ۲۸۸، دار اللہ بیٹ، قاہرہ، ۱۳۸۲ھ)

مجمع الزوائد، ج ۱۰، ص ۳۹۹

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ہر دورخی میں داخل ہونے والے کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا پھر ایک وہ ایمان لے آئے گا کہ اسے حسرت ہو۔ اور ہر جنت میں داخل ہونے والے کو دورخ میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا اگر وہ میرے کام نہ کرنا کہ وہ زیادہ شکر کرے۔

(مسند احمد، ج ۲، ص ۵۳، فتح الباری، ج ۱، ص ۲۸۸، دار اللہ بیٹ، قاہرہ، ۱۳۸۲ھ)

امام مسلم بن حجاج حمیری سنن ۳۳۰ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک یہودی یا نصرانی دے گا اور فرمائے گا یہ تمہارا دورخ کی آگ سے فدیہ ہے۔

(صحیح مسلم، ج ۱، ص ۶۷۱، فتح الباری، ج ۱، ص ۲۸۸)

علامہ نووی اس کی شرح میں لکھتے ہیں: ایک روایت میں ہے جب کوئی مسلمان فضل فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں ایک یہودی یا عیسائی کو دورخ میں داخل کر دیتا ہے اور ایک روایت میں ہے قیامت کے دن بعض مسلمان پہاڑوں کے برابر گنہ لے کر آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کے گنہ بخش دے گا اور ان گناہوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر ڈال دے گا۔ اس حدیث کا وہی معنی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔ (جس کو ابھی ہم نے بیان کیا ہے)

جنت میں دخول کا حقیقی سبب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے نہ کہ نیک اعمال

نیز اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے ہو حالانکہ قرآن مجید کی دیگر آیات اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے نہ کہ بندہ کے عمل سے۔

جو لوگ اللہ اور (اس کے) رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا جو کہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ہیں اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور وہ کافی جانتے والا ہے۔

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اس (کے) دامن رحمت کو مستحضر رکھا ہے تمام دنیا کو مغرب اللہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا۔

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ جنوں کے پاؤں میں ہوں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس جہاد چیز ہو گی جس کو وہ چاہیں گے یہی ہے بہت بڑا فضل۔

بے شک سچی لوگ اس کی جگہ میں ہوں گے جنوں میں اور چشموں میں وہ دیکھ ایک اور سونے ریشم کا لباس پہنے آئے مانتے ہوں گے ایسا ہی وہ کام بھی آگھوں والی حوروں کو ان کی زوجیت میں دیں گے وہ وہاں ہر قسم کے پھل اطمینان سے طلب کریں گے وہ وہی موت کے سوا جنت میں کسی موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اللہ نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا دیا (ان میں سے سب نعمتیں ملیں) آپ کے رب کے فضل سے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے

تاکہ اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔

وہ دائمی جنوں میں داخل ہوں گے وہاں ان کو سونے کے نکلن اور موتی پہناے جائیں گے اور ان جنوں میں ان کا لباس ریشم کا ہو گا اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ہے بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا اور جزا دینے والا ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے دائمی مقام میں اُتار دیا۔

اور اعلیٰ سے بھی یہی معلوم ہو تا ہے کہ مسلمان عمل سے نہیں اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری حوالہ ۵۶۷۷ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز جنت میں

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصَّالِحِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسْرَ أُولَئِكَ رَبِّمُتَا ذَٰلِكَ الْعَمَلُ مِنَ الْكُلِّ كَفَىٰ بِاللَّوْغِ عَلَيْنَا (النساء: ۶۸-۶۹)

فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ فَسَبِّحْ لَهُمْ فِي رَحْمَةِ رَبِّنَا وَ قَسِّلِ (النساء: ۷۷-۷۸)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (الشورى: ۳۲)

إِنَّ السُّفْهَانَ فِي مَقَامِ آيِسَ فِي حَشٍ وَ عَجُوبٍ تَلَسُّوْنَ مِنْ شُدْرِ وَ اسْتَرْقِي تَغْفِيلِيْنَ كَذَٰلِكَ وَ رَوْحُهُمْ بِحُورٍ عِينٍ مَدْعُوْنَ فِيهَا بِكُلِّ قَلْبِهِمْ آيِسَ لَا يَذُوقُوْنَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَ وَفَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيمِ فَضْلًا مِّنْ رَبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (الدخان: ۵۱-۵۴)

يَسْبَحُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ قَسِيلِهِ (الروم: ۳۵)

حَسَّ عَذْبٍ مَدْعُوْنَ فِيهَا بِكُلِّ لِسَانِهِمْ فِيهَا آسَ وَ مِنْ دَهَبٍ وَ لَوْ لَوْ لَوْ لِسَانُهُمْ فِيهَا حَرِيرٍ وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آدَهَتْ عَنَا الْحَرَّ لَدَرْ رَسَا لَفَعُوْهُ شُكْرًا الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَاتِ فِي قَسِيلِهِ (المطهر: ۳۳-۳۴)

داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھ کو بھی نہیں سوا اس کے کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے داخل فرمائے۔

(صحیح بخاری، رقم الحديث: ۵۶۳، صحیح مسلم، المصنفین: ۵۵، ۳۸۷، ۷۷۳، مسند احمد، ج ۲، ص ۳۸۸، ۳۸۹، ۵۰۳، ۵۰۴، طبع قدیم، دار الفکر، المصحح: ۱، ج ۷، رقم الحديث: ۷۷۸، المصحح: ۲، ج ۳، رقم الحديث: ۳۱۵، مسند ابی داؤد، ج ۲، رقم الحديث: ۳۳۴۸، ۳۳۴۷)

دخول جنت کے لیے اعمال کو سبب قرار دینے کے محال

اب جبکہ قرآن مجید کی متعدد آیات اور احادیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے تو سورۃ الاعراف کی اس آیت کا سنی یہ ہے کہ اور جنتیوں کو یہ مذاکی جائے گی کہ تمہارا جنت میں داخلہ تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوا ہے اور تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے تم کو کفار کی چھوڑی ہوئی پھینٹیں۔ طور دراصل اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی متعدد آیات اور احادیث میں بیان فرمایا ہے اور اس کا سبب ظاہری مسلمانوں کے نیک اعمال ہیں جیسا کہ سورۃ الاعراف کی اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ نیک اعمال فی نفسہ جنت میں داخلہ کا سبب نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے نیک اعمال کو دخول جنت کا سبب بنایا ہے تو اصل چیز تو اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ انسان پہنچنے والے کے بعد عبادت اور نیک اعمال شروع کرنا ہے اور عبادت اور نیک اعمال شروع کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو غیر متنبہ نفسیں عطا کر چکا ہے۔ اب اس کے یہ نیک اعمال تو پچھلی نعمتوں کا ہی شکر اور اکر کرنے کے لیے پہنچائی ہیں چاہے کہ وہ ان نیک اعمال کی وجہ سے کسی نئے اجر کا مستحق ہو تو ان نعمتوں کے مقابلہ میں جو عبادت اور شکر کی کمی ہے اگر اللہ اس کو ہی صاف کر دے تو یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے، کسی اور اجر و ثواب کے مطالبہ کا کیا جواز ہے! ایک شخص کسی کو دس کوڑ روپے پہلے دے دے پھر وہ شخص اس کے ہاتھ پچاس ساٹھ سہل کلام کرے جس کی اجرت پچاس لاکھ روپے بنتی ہو تب وہ کلام کرنے والا اس سے اپنی اجرت کا مطالبہ کرے تو وہ شخص یہ نہیں کہے گا کہ میرے تو پہلے ہی ۹ کوڑ پچاس لاکھ روپے تمہاری طرف نکلے ہیں اگر میں پچھلا قرض ہی صاف کر دوں تو بڑی بات ہے۔ آئندہ اجرت کے مطالبہ کا کیا جواز ہے؟

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اہل جنت دو چیزوں سے بھرا کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو پچایا۔ کیا تم نے بھی اس وعدہ کو پچایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں! پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس کو نیز حاکم بنا چاہتے تھے اور وہ آخرت کے منکر تھے (الاعراف ۳۴-۳۵)

حشر کے دن کفار کی توبہ کا کارگر نہیں ہوگی

بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حشر کے دن جب کفار یہ اعتراف کریں گے کہ ان کے رب نے ان سے سچا وعدہ کیا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف کریں گے اور شرک سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور شیطان اور دوسرے گمراہ کرنے والوں کی مذمت کریں گے اور اپنے کیے پر غلام ہوں گے تو کیا ان کا یہ عمل پر غلام ہونا اور حق کا اعتراف کر لینا ان کی توبہ کے قائم مقام نہیں ہے اور کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ (النسور: ۳۵)
اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حشر کا دن دارالجزاء ہے اور دارالعمل دنیا ہے۔ ان کی توبہ اور ایمان کی جگہ دنیا تھی۔ حشر کے دن توبہ کا مفید نہ ایمان لانا قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ غفرہ موت کے وقت بھی توبہ قبول نہیں فرماتا

وَكَيْفَ تَتَذَكَّرُ الْآيَاتِ يُعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ
النَّاسَ وَلَا الْآيَاتِ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا
ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو مسلسل گناہ کرتے رہے ہیں حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو وہ کہے کہ میں نے آپ کو تو توبہ قبول ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو تو توبہ قبول ہوتی ہے جو حالت کفر پر مرتے ہیں۔ (النساء: ۸۸)

اور جب غفرہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی تو موت کے بعد توبہ کیسے قبول ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غفرہ موت کے وقت اور موت کے بعد انسان غیب کا مشاہدہ کر لیتا ہے اور غیب کے مشاہدہ کے بعد ایمان لانا مستحکم نہیں ہے، مستحکم غیب پر ایمان لانا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان دونوں (جنتیوں اور دوزخیوں) کے درمیان ایک حجاب ہے اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک (جنتی اور دوزخی) کو اس کی علامت سے پہچانیں گے اور وہ اہل جنت سے پکار کر کہیں گے تم پر سلام ہو، وہ ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور وہ اس کی امید رکھیں گے اور جب ان کی آنکھیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا (الاعراف: ۴۷-۴۸)

الاعراف کا معنی اور مصداق

علامہ حسین بن محمد رافضی صنفی متوفی ۵۰۲ھ نے لکھا ہے کہ الاعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے۔

(المفردات ج ۲ ص ۴۳۲ مطبوعہ مکتبہ نزار صنفی بیروت)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۳۸۸ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: الاعراف بلند چیز ہے اور لفظ میں الاعراف کا معنی ہے بلند جگہ۔ یہ عرف کی جمع ہے۔

علامہ نے اصحاب الاعراف کے حلقہ دس اقوال ذکر کیے ہیں:

۱- حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ابن عباس نے کہا ہے وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں۔

۲- مجاہد نے کہا یہ صلح نقباء اور علماء ہیں۔

۳- محدوی نے کہا یہ شدید ہیں۔

۴- حمیری نے کہا یہ وہ فاضل مومن اور شہید ہیں جو اپنے گناہوں سے فارغ ہو کر لوگوں کے احوال کا مطالعہ کرنے کے لیے فارغ ہو گئے۔ یہ لوگ جب اہل دوزخ کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پتلا طلب کرتے ہیں کہ ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور جب یہ ان اہل جنت کو دیکھتے ہیں جو ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے تو ان کے دخول کی امید دیکھتے ہیں۔

۵۔ صلی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ لاعراف اہل صراط پر ایک بلند جگہ ہے جس پر حضرت عباسؓ حضرت حمزہؓ حضرت علیؓ بن ابی طالبؓ حضرت جعفر بن ابی طالبؓ رضی اللہ عنہم ہیں۔ وہ اپنے عین کو سفید چرے سے پہچانتے ہیں۔ اور اپنے ہنسیں کو سیاہ چرے سے پہچانتے ہیں۔

۶۔ زہراوی نے لکھا ہے وہ نیک لوگ ہیں جو قیامت کے دن لوگوں کے اعلیٰ کی گواہی دیں گے اور یہ برکت میں ہیں۔

۷۔ زجاج نے لکھا ہے تنبیہ ہیں۔

۸۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبیرہ گنہ کیے ان کے صفیہ گنہ بھی تھے جو معاصی اور آلام کی وجہ سے صاف نہیں ہو سکے یعنی یہ گنہ گار لوگ ہیں۔

۹۔ تفسیری نے حضرت ابن عباسؓ پر بھیجے سے روایت کیا ہے کہ یہ زمانے پیدا شدہ لوگ ہیں۔

۱۰۔ ابو حنیفہ نے ذکر کیا کہ یہ ملائکہ ہیں۔ (الملاحح لاحکام القرآن ۸: ۸۷-۸۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

اہل نعر الدین محمد بن مرزا زبیری متوفی ۶۶۱ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ ہے کہ اہل الاعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے اور وہ جنت میں داخل ہوئے کی طبع رکھتے ہوں گے۔ پھر اگر ان کے متعلق ہم یہ کہیں کہ وہ اشرف اہل جنت ہیں تو اس کا سنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الاعراف پر بٹھایا اور جنت میں ان کا داخلہ موخر کر دیا تاکہ وہ اہل جنت اور اہل نار کے احوال کو دیکھ سکیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بلند درجات کی طرف منتقل فرمائے گا جیسا کہ نبیؐ پیغمبر سے روایت ہے کہ پچھلے درجات والے بلند درجات والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسا کہ تم آسمان کے کناروں پر چپکے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو اور ابو بکر اور عمر بن نوفاں میں سے ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ اصحاب الاعراف اشرف اہل قیامت ہیں اور جب عرش میں سب لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اصحاب الاعراف کو الاعراف میں بٹھائے گا جو کہ بہت معزز اور بلند جگہ ہوگی اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بلند درجات میں منتقل فرما دے گا سو وہ لوگ ہمیشہ بلند درجات میں رہیں گے۔

اور اگر اصحاب الاعراف کی یہ تفسیر کی جائے کہ وہ اہل جنت سے کم درجہ کے ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو الاعراف میں بٹھائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے یہ امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام سے جنت کی طرف منتقل کر دے گا۔ اور جب اصحاب الاعراف اہل دوزخ کو دیکھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کوڑا کر دے گا تا کہ ان کے گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اہل دوزخ میں سے نہ کرے اور ان آیتوں سے مقصود یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے اور آیہ واجبہ لو کی اندھی تقلید نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبیؐ پیغمبر کی رسالت میں غور و فکر کرے اور ان پر ایمان لاکر ان کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے اور دنیا اور آخرت کی سرخوشی حاصل کرے۔

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا

اے اصحاب الاعراف جن (دوزخیوں) کو ان کی علامتوں سے پہچانتے تھے ان سے پکار کر کہیں گے تمہاری جانتے

مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿۸۸﴾ أَهْلَ الْأَعْدَادِ

تم کو فائدہ نہ پہنچایا اندھا اس (مال و دولت) نے جس کی وجہ سے تم تکبر کرتے تھے ۰ کیا یہ (جنتی لوگ) ہی نہیں،

أَقْسَبْتُمْ لَأَنبَا لَهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ

ہیں جس کے متعلق تم قسم کرتے ہو کہ ان کو اپنی رحمت پہنچائیں گے: (اے نبی) یہ کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہوجاؤ

وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ

نہم پر کوئی غم نہ ہوگا اور تم نہیں سوچو گے ۵ اور اہل دوزخ اہل جنت سے پکار کر کہیں گے ہم پر

أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

توڑنا پانی ان پر دو، یا کچھ اس میں سے دے دو جو اللہ نے تم پر تقاضا ہے تو (اہل جنت) کہیں گے جیسا اللہ نے یہ

حَرَّمَ مِمَّا عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا

پانہ اور رزق کا فزول پر حرام کر دیا ہے ۵ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور

وَعَزَّيْتَهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا قَالِیَوْمَ تَنْتَسِمُونَ كَمَا تَسْأَلُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ

جن کو دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا تو آج کے دن ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی

هَذَا أَوْ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝ وَلَقَدْ جِئْتُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ

لغات کو بوجہ رکھا تھا اور وہ جاری آیتوں کا انکار کرتے تھے ۵ جبکہ ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جس کو

عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا

ہم نے اپنے حکیم علم کے مطابق تفصیل سے بیان کیا ہے اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت سمجھیں گے کیا وہ اس کو

تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ

پر ایمان لانے کے لیے اس کی وحید کے درجہ کا انتظار کر رہے ہیں: جس دن وہ وحید واقع ہوگا تو جو لوگ اس کو پہلے فراموش کر

قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ مِّنَّا بِالْحَقِّ فَأَهْلُوا لَنَا مِنْ شَفَعَاءَ فَيُشْفَعُوا

چکے تھے وہ کہیں گے جبکہ ہم نے دیکھے کہ رسول حق نے آئے تھے تو کیا ہمارے کوئی سفارشچی ہیں جو ہماری سفارش کریں؟

لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ

یا ہم کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان کا اس کے برعکاس کام کریں جو پہلے کرتے تھے جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو ہارنے

وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَقْتَرُونَ ۝

یہی ڈال دیا اور ان سے دو بیتان گم ہو گئے ہیں کا وہ انہما کرتے تھے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اصحاب الاعراف جن روزنیوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے تھے ان سے پکار کر کہیں گے تمہاری جماعت نے تم کو عذاب سے نہ چھڑایا اور نہ اس (اہل دولت) نے جس کی وجہ سے تم تکبر کرتے تھے ۝ کیا یہ (جنتی لوگ) وہی نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسم کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت بالکل نہیں دے گا (انہی سے کہا گیا ہے کہ) تم جنت میں داخل ہو جاؤ نہ تم کوئی خوف ہو گا اور نہ تم شکیں ہو گے ۝ (الاعراف: ۳۸-۴۰)

اصحاب الاعراف کو دخول جنت کا اذن

جب جنتی جنت میں اور روزنی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اصحاب الاعراف روزنیوں کو ان کی دوزخی علامات سے پہچان کر کہیں گے تم دنیا میں جو اہل اور اصحاب جنت کرتے تھے اور جن چیزوں پر تم تکبر کیا کرتے تھے وہ تم سے اللہ کے عذاب کو دور نہ کر سکے۔ اب ہرگز نہ کہ اس آیت میں اصحاب الاعراف سے مراد ملائکہ ہیں اور حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مراد ہے کہ اصحاب الاعراف گنہگار مسلمان ہیں وہ الاعراف پر کھڑے ہوں گے۔ وہ اہل جنت کی طرف دیکھ کر جنت میں داخل ہونے کی خواہش کریں گے اور اہل دوزخ کو دیکھ کر دوزخ سے بچنے کی خواہش کریں گے۔ پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا یہ (اصحاب الاعراف) وہی لوگ ہیں جن کے متعلق تم یہ کہتے تھے کہ ان کو اللہ اپنی رحمت بالکل نہیں دے گا؟ پھر اصحاب الاعراف سے فرمائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ نہ تم کوئی خوف ہو گا اور نہ تم شکیں ہو گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق اس آیت کی تفسیر ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اللہ کی اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرنے سے اپنے اہل و دولت کی وجہ سے تکبر کرتے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عجبکار کیا یہی وہ کمزور اور پس ماندہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ان کو بخش دیا ہے۔ اے اصحاب الاعراف! جنت میں داخل ہو جاؤ، تم نے دنیا میں جو گنہگار جرم کیے تھے، تمہیں اب ان کے مواخذہ اور ان پر سزا کا کوئی خوف نہیں ہو گا اور نہ تمہیں اس کا کوئی رنج ہو گا کہ تم سے دنیا میں نیکیاں رہ گئیں۔ (جامع البیہقین، ج ۸، ص ۲۵۸، مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اہل دوزخ اہل جنت سے پکار کر کہیں گے ہم پر توڑا سہیلی انہیں روزی دیا، کچھ اس میں سے دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو وہ (اہل جنت) کہیں گے بے شک اللہ نے یہ پانی اور روزی کافروں پر حرام کر دیا ہے ۝ جن لوگوں نے اپنے دین کو مکمل اور تمنا نہ کیا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا تو آج کے دن ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی طاقت کو بھلا کر رکھا تھا اور وہ ہماری آفتوں کا انکار کرتے تھے ۝ (الاعراف: ۵۰-۵۱)

کافروں کو دوزخ میں کھانے پینے سے محروم رکھنے کی سزا دینا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اہل دوزخ جو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو غریبوں اور مسکینوں کے حقوق فرض کیے تھے ان کو انہیں نہیں کرتے تھے وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے نہ پیاسوں کو پانی چلاتے تھے، سو اللہ تعالیٰ دوزخ میں آگ کے عذاب کے علاوہ ان پر بھوک اور پیاس کا عذاب بھی نازل کرے گا پھر وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے بھلا کر اہل جنت سے فریاد کریں گے کہ تم ہم پر کچھ پانی ڈال دو یا تم کو جو طعام دیا ہے اس طعام سے کچھ دے

دو تامل جنت ان کو جواب دیں گے کہ اللہ نے پانی اور طعام کو ان لوگوں پر حرام کر دیا ہے جنہوں نے دنیا میں اس کی توجیہ کرنے سے انکار کیا تھا اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی تھی۔

پھر فرمایا: ان لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنالیا تھا۔ حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ جب بھی ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی جاتی تو یہ دعوت دینے والوں کا لفظ اڑاتے تھے۔

پھر فرمایا: تو آج کے دن ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی طاقت کو بھلا رکھا تھا۔ یعنی ہم ان کو اسی طرح دوزخ میں بھوکا یا سا چھوڑے رکھیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی طاقت سے بے پرواہ ہو کر ایمان لانے کو اور نیک اعمال کو چھوڑ رکھا تھا۔

حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائے گا کیا میں نے حیران کن نہیں کیا تھا؟ میں نے جتنے عزت میں دی تھی؟ اور کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور لونٹیں مقرر کیں تھے؟ اور کیا تو سرداری اور انصری میں کرتا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں پھر فرمائے گا تو مجھ سے طاقت کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں پھر اللہ فرمائے گا ہم آج تجھے بھلا دیتے ہیں جس طرح تو نے ہمیں بھلا دیا تھا۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۷۶)

اللہ کی راہ میں پانی خرچ کرنے کی اہمیت اور اجر و ثواب
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت پانی ہے کیونکہ دوزخ کے عذاب میں گرفتار کافر سب سے پہلے پانی کا سوال کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ ثواب پانی خرچ کرنے کا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب سے افضل صدقہ پانی کا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ جب اہل دوزخ اہل جنت سے فریاد کریں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم پر پانی اخیل دیا جائے اس رزق سے (دسے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔

(اسنن ابوداؤد ج ۵، رقم الحدیث: ۴۷۷۳، المعجم الاوسط ج ۲، رقم الحدیث: ۳۱۵، شعب الایمان ج ۳، رقم الحدیث: ۳۳۸۰، تفسیر ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۳۹۰، تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۷۷، مسطورہ وائر لائسنس، تصدیق: تفسیر در مشور ج ۳ ص ۳۸، مسطورہ دار الفکر بیروت) امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت سعد بن ابی وقیظ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عرض کیا یا رسول اللہ! صدقہ کی والدہ فوت ہو گئی ہیں کس چیز کا صدقہ کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی کا تو حضرت سعد نے کوئی کھدوا دیا اور کہا یہ صدقہ کی ماں کے لیے ہے۔

(سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: ۱۶۸۱، سنن نسائی، رقم الحدیث: ۳۶۶۶، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۳۶۸۳)

ابن ابی حاتم سے یہ واضح ہو گیا کہ پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے اور احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کو پانی پلانے سے بھی عمر بھر کے گناہوں کو بخش دیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک شخص چار باقاس کو بعت شدیدیہ بیاس لگی۔ اس نے کنوئیں میں اتر کر پانی پیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا بیاس کی دج سے کچھ چاٹ رہا تھا۔ اس نے سوچا اس کتے کو بھی ایسے ہی بیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی تھی۔ اس نے کنوئیں میں اتر کر اپنے سوزہ میں پانی بھرا پھر آکر اس سوزہ سے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ

حقانی نے اس کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اس کو بخش دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ ٹنکی کرنے کا بھی اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہر جگر کے ساتھ ٹنکی میں اجر ہے۔

(الحیثمی: رقم الحديث: ۳۳۳، مجمع مسلم: ص ۵۷۱، سنن ابوداؤد: رقم الحديث: ۲۵۵۰، شعب الایمان: ج ۳، رقم الحديث: ۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کناکو تمیں کی منڈیر کے گرد گھوم رہا تھا۔ جس کو پیاس نے ہلاک کر دیا تھا اچانک بھرا سرائیل کی فاحش عورتوں میں سے ایک عورت نے اس کو دیکھ لیا اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس میں پانی بھر کر اس کو چلایا۔ اس سبب سے اس عورت کو بخش دیا گیا۔

(مجمع بخاری: رقم الحديث: ۳۳۶۷، مجمع مسلم: ص ۱۵۵، ۲۲۲۵، ۵۷۵۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا جس جگہ پانی دستیاب ہو وہاں کسی شخص نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلایا تو گویا اس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا اور جس جگہ پانی دستیاب نہ ہو وہاں کسی شخص نے کسی مسلمان کو پانی پلایا تو گویا اس نے اس مسلمان کو زندہ کر دیا۔

(سنن ابن ماجہ: رقم الحديث: ۲۳۴۳، علامہ ابن الجوزی نے کہا یہ حدیث موضوع ہے، "الموضوعات: ج ۳، ص ۱۷۰")

حافظ جلال الدین سیوطی حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

امام ابن ہدی نے کہا یہ حدیث موضوع ہے اس حدیث کی آئت احمد ہے۔ اس میں حسن بن ابی جعفر کو وہم ہوا ہے اور یہ حشوک ہے۔ اس نے اس حدیث کو علی بن زید سے روایت کیا ہے اور وہ اس سے زیادہ ضعیف ہے۔ اس کو علی بن زید نے از سعید بن المسیب از ام المومنین عائشہ روایت کیا ہے اور امام ابن ماجہ نے اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(الاقوال: ابن ہدی: ج ۲، ص ۲۰، کافی المصنف فی الاما عات: الموضوع: ج ۲، ص ۷۲)

حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی المتوفی ۸۵۷ھ اس حدیث کے حلقہ لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں (ایک دوسری سند سے) روایت کیا ہے۔ (المعجم الاوسط: ج ۷، رقم الحديث: ۱۵۸۸)

اس کی سند میں زبیر بن مرزوق ہے۔ امام بخاری نے کہا وہ مجہول اور منکر الحديث ہے۔ (گویا یہ حدیث ضعیف ہے)

(مجمع الزوائد: ج ۳، ص ۱۳۳، مطبوعہ دار الکتاب العربی: بیروت ۱۴۰۲ھ)

مرثیہ بن عیاض بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے سوال کیا یا رسول اللہ اچھے وہ عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ نے کئی بار یہ سوال کیا پھر فرمایا: تمہاری پانی پلاؤ؟ اس نے کہا میں کیسے پانی پلاؤں؟ آپ نے فرمایا: جب لوگوں کے پاس پانی ہو تو ان کو پانی کا آکر مہیا کر دو اور جب ان کے پاس پانی نہ ہو تو ان کو پانی لا کر دو۔

(مسند احمد: ج ۵، ص ۳۶۸، المعجم الکبیر: ج ۷، ص ۷۰، حافظ البیہقی نے کہا اس کی سند صحیح ہے، مجمع الزوائد: ج ۳، ص ۱۳۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: دو شخص جھگڑیں سڑ کر رہے تھے۔ ایک عابد تھا اور دوسرا نیک گار تھا۔ عابد کو سخت پیاس لگی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے ساتھی کے پاس ایک ڈول میں پانی تھا وہ دل میں کہنے لگا: یہ خدا کا ہے۔ نیک بندہ یا سارا گیا جبکہ میرے پاس پانی تھا تو میں بھی کوئی خیر حاصل نہیں کر سکوں گا اور اگر میں نے اس کو اپنا پانی پلایا تو میں یقیناً مر جاؤں گا۔ پھر اس نے اللہ پر توکل کیا اور اس کو پانی پلانے کا عزم کر لیا۔ اس نے اس بے ہوش عابد پر پانی چھڑکا

اور اس کو اپنے حصہ کا اپنی یاد دیا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ حتیٰ کہ دونوں نے جنگ کی مسافت کو طے کر لیا۔ وہ گنہگار آدمی جب قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا کیا گیا تو اس کو دوزخ میں بھیجے گا حکم دیا گیا کہ فرشتے اس کو لے جا رہے تھے کہ اس شخص نے اس عابد کو دیکھ لیا اس نے عابد سے کہہ دیا اے فلاں شخص! کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ عابد نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہ میں وہ شخص ہوں جس نے جنگ کے دن تم کو اپنے اوپر ترجیح دی تھی۔ عابد کے گاہل میں نے تم کو پہچان لیا! پھر وہ فرشتوں سے کہے گا غصہ، غصہ، پھر وہ کھڑا ہو کر اپنے رب سے دعا کرے گا اور کہے گا میرے رب! تو جانتا ہے اس شخص نے جو مجھ پر احسان کیا تھا اور کس طرح اس نے مجھے اپنے اوپر ترجیح دی تھی! اے میرے رب! اس کو میری خاطر بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تمہاری خاطر ہے، پھر وہ عابد آئے گا اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔

(المعالم السنۃ، رقم الحدیث: ۳۹۷۷، اس حدیث کی روایت میں ابو کلثبہ شافعی ہے، امام بخاری اور امام حاکم نے اس کی توثیق کی ہے اور اس میں کلام ہے: "جمع الترمذی" ج ۳، رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مطبوعہ ۱۳۷۲ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے اپنے عظیم علم کے مطابق تفصیل سے بیان کیا ہے اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے (الاعراف: ۵۴)

قرآن مجید کی خصوصیات

اللہ تعالیٰ نے اہل جنت، اہل دوزخ اور اہل اعراف کے احوال تفصیل سے بیان فرمائے اور یہ بیان کیا کہ وہ ایک دوسرے سے کیا منتظر کریں گے، مگر لوگ ان کے کلام میں غور و فکر کریں اور ان کلاموں اور ان چیزوں سے سمجھیں جو اللہ کے عذاب کا موجب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل میں غور و فکر کے لیے تیار ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کتاب کی خصوصیات بیان فرمائیں کہ ہم نے ایسی کتاب نازل کی جس میں جدا جدا احکام بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو جاتی ہے اور انسان ابھمن اور پریشانی سے محفوظ رہتا ہے اور یا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب میں اپنی آیات کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور ان میں اہل اور اخلاق میں ہے اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ہر چند کہ اس کتاب کی ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہے لیکن چونکہ اس کی ہدایت سے صرف مومن اور مسلمان ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے فرمایا کہ یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا (وہ اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے) اس کی وعید کے وقوع کا انتظار کر رہے ہیں؟ جس دن وہ وعید واقع ہوگی تو جو لوگ پہلے اس کو فراموش کر چکے تھے وہ کس کے لیے شک کا باعث بنیں گے؟ چلنے والے آئے تھے تو کیا ہمارے کوئی ستارش ہیں جو ہماری سفارش کریں؟ یا ہم کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان کلاموں کے برخلاف کام کریں جو پہلے کرتے تھے؟ بے شک انسانوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال دیا اور ان سے وہ بہت کم ہو گئے جن کا وہ اترتے کرتے تھے۔ (الاعراف: ۵۳)

کفار کے اخروی خسارہ کا بیان

اللہ تعالیٰ نے کفار کی ہدایت کے لیے جو رسول بھیجے تھے اور جو کتابیں نازل فرمائی تھیں ان رسولوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو تم کو سخت عذاب ہو گا۔ اسی طرح آسمانی کتابوں میں بھی یہ وعید بیان کی گئی تھی، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت آئے گی اور سب کچھ فنا ہو جائے گا اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ایمان نہ لانے والوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ان وعیدوں کے باوجود کفار ایمان نہ لائے تو ان کے ظاہر حال کے تقاضے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان لانے کے لیے اس انتظار میں ہیں کہ وہ وعید واقع ہو جائے یعنی

ان پر سخت عذاب آجائے جو ان کو یحییٰ دین سے اکھاڑ کر پھینک دے یا قیامت آجائے اور ان کا مواخذہ کر کے ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے اور جب وہ وعید واقع ہو جائے گی یعنی قیامت آجائے گی تو اس وقت وہ اعتراف کریں گے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول اللہ کا سچا پیغام لے کر آئے تھے اور اس وقت وہ صرف دو چیزوں میں سے کسی ایک کی خواہش کر سکیں گے ایک یہ کہ کوئی ان کی اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کر کے ان کی مغفرت کرائے یا ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور وہ دوبارہ دنیا میں جا کر کفر اور شرک اور برے کاموں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے رسولوں کی رسالت کا اقرار کریں لیکن ان میں سے ان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی اور سوائے نقصان کے ان کے لیے میں کچھ نہیں رہے گا اور جن جھوٹے خداؤں کی وہ دنیا میں پرستش کرتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آئیں گے اور جن باطل مذاہب کو ثابت کرنے کے لیے وہ دنیا میں سردھڑکی بازی لگاتے تھے ان کا جھوٹ اور باطل ہوگا اس دن واضح ہو جائے گا۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا ،

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَغْشَى السَّمَاءَ يَطْلُبُهَا حَبِيبًا

پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا ، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے (اور دن) اس کے پیچھے تیزی سے دوڑتا ہے

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّهُ الْخَلَقُ وَالْأَمْرُ

اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں ، سو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کی شان کے لئے ہے

تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۸﴾ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ

اللہ بہت بڑا ہے تمام جہانوں کا رب ۵۸ ۰ تم اپنے رب کو گڑگڑا کر اور پچھلے پکارو ، بے شک وہ

لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۵۹﴾ وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

حد سے بڑھتے والوں کو پسند نہیں کرتا ۵۹ ۰ اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو ،

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۶۰﴾

اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے دعا کرو ، بے شک اللہ کی رحمت نیکو کرنے والوں سے قریب ہے ۶۰

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا

اور وہی ہے جو اپنے رحمت کی بادش (کے آگے آگے غوغائی کی ہواؤں کو بھیجتا ہے ، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری

اَكَلَتْ سَحَابًا تَقَالُ سَقْتُهُ لِيَكِلَ صَيِّبٌ فَاَنْزَلْنَاهُ الْمَاءَ فَخَرَجْنَا

بلبل کو اٹھاتی ہیں تو ہم اس کو کسی تجربہ زمین کی طرت روانہ کر دیتے ہیں پھر ہم اس سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس پانی سے

يَهْمُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۵۷﴾

ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو (قبروں سے) نکالیں گے شاید کو تم نصیحت حاصل کرو

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا

جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے اپنی پیداوار نکالتی ہے اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس کی

يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿۵۸﴾

پیداوار صرف خیر ہی نکالتی ہے، ہم شکر کرنے والوں کے لیے اسی طرح بار بار آیات کو بیان کرتے ہیں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرمایا، وہ رات کو دن سے دھتپ لیتا ہے اور دن اس کے پیچھے تیزی سے دوڑتا ہے اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں، سو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کی مشن کے لائق ہے اللہ بہت برکت والا ہے تمام جہانوں کا رب (الہام: ۵۳)

اہم اور مشکل الفاظ کے معانی

رب: یہ اصل میں صدر ہے۔ اس کا معنی ہے کسی شے کو دیکھا اپنے کل تک پہنچاتا ہے۔ یہ طور اسم فاعل کے مستعمل ہوتا ہے اس کا معنی ہے تمام موجودات کی تربیت اور ان کی مصلحتوں کا مکمل۔ اس لفظ کا بغیر اضافت کے مطلقاً اللہ عزوجل کے غیر کے لیے ہونا جائز نہیں ہے اور اضافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے فیروہوں کے لیے ہونا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی مثل ہے نہ کہ وہ رب اہل انکم الاولیٰ (صفت: ۳۶)

اور غیر اللہ کے لیے استعمال کی مثل یہ آیت ہے:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَادْنُ يَنْفُذًا فَاصْنُ فِي السُّبُطِ ذِكْرٌ

اپنے رب (مالک بادشاہ) کے سامنے میرا ذکر کرنا میں شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ وہ اپنے رب کے سامنے ذکر کرتا۔ (یوسف: ۳۴)

اللہ: اس کا اسم ذات (علمی) ہے جو واجب الوجود ہے تمام مخلوق کا مستحق ہے مگر اس کی ہر صفت تدبیرمذات ہے وعدہ و لاشریک ہے وہ تمام مخلوق کا نافع ہے اور تمام مصلحت کا جامع ہے اور ہر قسم کا عیب اور نقص اس کے حق میں عمل ہے یہ نام اس کے ساتھ مخصوص ہے اس کے علاوہ کسی اور کا یہ نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ شَهِيدًا (مریم: ۶۵)

کیا تم اس نام کا کوئی اور عہد جانتے ہو؟ فی سبغۃ ایمان: الامام یوم کی فتح ہے۔ اس سے مراد طعن شمس سے غروب شمس تک کا وقت ہے۔ اور بھی اس سے مطلقاً زمانہ کی مدت مراد ہوتی ہے خواہ وہ کتنی ہی مدت ہو۔ (الفردوس: ج ۲ ص ۲۰۶)

غیبان القرآن

علامہ زبیری نے لکھا ہے کہ یوم کا مشہور معنی ہے طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک کی مقدار اور تخمین کے نزدیک ایک طلوع شمس سے لے کر دوسرے طلوع شمس تک کی مقدار یوم ہے ایک غروب سے لے کر دوسرے غروب تک کی مقدار اور مطلقاً زندہ کے معنی میں بھی یوم کا استعمال ہوتا ہے۔ (تذکرہ الموسیٰ ج ۱ ص ۵۵) مطہر مہر امتیاز ایم (چون اس سے مراد ہے ایام دنیا میں سے چھ دنوں کی مقدار۔ کیونکہ وہاں سورج کا طلوع اور غروب نہیں تھا اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک لمحہ میں سات آسمان اور سات زمینیں پیدا فرماتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور تدبیر کی تعلیم کے لیے تمام آسمانوں اور زمینوں کو چھ دن میں پیدا فرمایا۔

استنوی: تخت میں استواء کا معنی ہے کسی چیز کا کسی چیز سے بلند ہونا کسی چیز کا کسی چیز پر مشابہت نیز اس کا معنی ہے کسی چیز کا قصد کرنا کسی شے کا مستقل ہونا اللہ تعالیٰ کے استواء کا معنی ہے اس کی ذات اور صفات کا ہر چیز سے بلند ہونا اللہ تعالیٰ کا اپنی شان کے لائق عرش پر جلوہ فرما ہونا۔

عرش: بادشاہ کا تخت۔ گہری چھت کو بھی عرش کہتے ہیں۔ چیمبر کو بھی عرش کہتے ہیں۔ امام رافع اصفہانی نے لکھا ہے کہ اللہ کے عرش کی حقیقت کو کوئی شخص نہیں جانتا ہم صرف اس کا نام جانتے ہیں۔ ایک قوم نے یہ کہا ہے کہ فلک اعلیٰ عرش ہے اور کرسی فلک الکوہ ہے۔ اور اس پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے: امام بیہقی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ! آپ پر سب سے عظیم آیت کون سی نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا: آیت الکرسی پھر آپ نے فرمایا: اے ابوہریرہ! اس عرش کی کرسی کے مقابلہ میں ایک انگوٹھی کی طرح ہیں جو کسی جنگل کی زمین میں پڑی ہو۔ اور عرش کی کرسی پر فضیلت اس طرح ہے جیسے جنگل کی زمین کی فضیلت اس انگوٹھی پر ہے۔

(الاستیعاب للصفحات ج ۳ ص ۳۰۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) (النفردات ج ۲ ص ۳۹۹ مطبوعہ مکتبہ زہار مصطفیٰ الباز) کہ

کر۔ ۱۸ ص ۱۸

قدیم فلاسفہ کا یہ قول تھا کہ آسمان لوہے میں اور ہر لوہہ والا آسمان نعلے آسمان کو اس طرح محیط ہے جس طرح پیاز کے چھلکے ایک دوسرے کو محیط ہوتے ہیں۔ لوہا آسمان فلک الافلاک ہے۔ تمام ثوابت (غیر متحرک ستارے) اس میں مرکوز ہیں۔ اور آسمانوں آسمان فلک اعلیٰ ہے۔ پھر ہر آسمان میں سات سیاروں میں سے ایک سیارہ مرکوز ہے اور ان سیاروں کی یہ ترتیب ہے: زحل، مشتری، مریخ، شمس، زہرہ، عطارد اور قمر اور شریعت میں صرف سات آسمانوں کا ذکر ہے۔ جن علماء نے اطلاعات شریعہ کو فلاسفہ کے اقوال کے مطابق کرنے کا قصد کیا انہوں نے کرسی کو آسمانوں آسمان اور عرش کو لوہا آسمان قرار دیا۔ لیکن یہ بحث کو شش ہے کیونکہ فلاسفہ کے اقوال کسی یقینی دلیل پر مبنی نہیں ہیں بلکہ وہ صرف عن، تخمین، وہم اور قیاس پر مبنی ہیں۔ جبکہ وحی و دلیل قطعی ہے۔ اس لیے وحی الہی کو یقینی غلیظیوں کے اقوال کے تعلق کرنا صحیح نہیں ہے۔ نیز یہ واضح رہے کہ قدیم فلسفہ یونان اور چیز ہے اور سائنس اور چیز ہے۔ فلاسفہ کے تعلیمات ان کے عقلی اور وہابی دلائل پر مبنی ہوتے ہیں جبکہ سائنس کی بنیاد تجربہ اور مشاہدہ پر ہے۔ جس قدر ایجادات ہوئی ہیں، بقی آلات، بقی سواریاں، بقی ساز و سامان، بقی ریڈیو، بی۔ وی، ٹیلی فون اور مختلف امراض کی ایلہ، جوشک دوائیں، اور طبی آلات اور شوگر، بلڈ پریشر اور کھڑکول ٹپنے کے پائے نے سب سائنس کی بدولت حاصل ہوئے ہیں ان میں سے کوئی چیز غلیظیوں کے اقوال سے حاصل نہیں ہوئی۔ سائنس دان اپنے مسلک کتب کے ذریعہ کئی سال پہلے بتا دیتے ہیں کہ فلان مینہ کی فلان تاریخ کو فلان وقت پر سورج یا چاند گرہن لگے گا اور اتنی دیر تک رہے گا اور فلان فلان ملک میں فلان فلان وقت پر نذر آئے گا اور فلان فلان ملک میں نذر نہیں آئے گا اور آج تک اس کے سر موخاف نہیں ہوا۔ اسی طرح جب وہ

چاند کی طرف راکٹ چھوڑتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ اس کا آخری کیپول جس میں خلا نورد ہوتے ہیں وہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے سمندر کے فلاں علاقہ میں گرے گا۔ اور کبھی اس کے خلاف نہیں ہوا۔

یہ سب کچھ ایک کھینچا رازِ نظام کے تحت ہو رہا ہے۔ اور یہ سب صحیح حلیہ و کتاب اور سائنس کا کرشمہ ہے۔ بعض لوگ جو فلسفہ اور سائنس کا فرق بھی نہیں جانتے وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ پہلے سائنس دان کہتے تھے کہ سورج اور چاند ساکن ہیں اور لب کہتے ہیں کہ متحرک ہیں۔ اس لیے سائنس کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ کل کچھ کہتی ہے، آج کچھ کہتی ہے۔ ملائکہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ فلسفہ ایک نظریہ ہے اور سائنس تجربہ اور مشاہدہ ہے اور آج دنیا کے ہر شعبہ میں ترقی سائنس کی بنیاد پر ہے۔ اور قرآن مجید کی کوئی تصریح سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ کا کوئی ارشاد جو صحیح سند سے ثابت ہو سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ضعیف روایت سائنس کے خلاف ہو تو اس کا سبب اس متن کا ضعف نہیں ہے۔ بلکہ اس سند کا ضعف ہے۔ نیز ہم سائنس کے تابع ہو کر قرآن مجید کی تفسیر نہیں کرتے بلکہ سائنس کے ذریعہ قرآن مجید کی حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ جو بات اب سائنس سے ثابت ہوئی ہے وہ بہت پہلے قرآن مجید نے بتادی تھی۔ حیرت اس پر ہوتی ہے کہ جو لوگ سائنس کے مخالف ہیں وہ اپنی عام زندگی میں بلکہ مہلوات میں بھی سائنسی ایجادات سے استفادہ کرتے ہیں۔ پڑھنا، کھانا، پینا، دینا، گاڑیوں اور ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں۔ بجلی کی روشنی اور پنکھوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ٹیلی فون اور ٹیلی گراف سے قائمہ افسانے ہیں، مسجودوں میں لاؤڈ اسپیکر پر تقریریں کرتے ہیں اور گھڑیوں کے حلیہ سے نماز پڑھتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹیلی وڈی کے اعلانات سے یا گھڑیوں کے حلیہ سے سحر اور اظہار کرتے ہیں۔ رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور حج کے میمنوں کاظم بھی ریڈیو کی وی اور اخبارات کے ذریعہ ہوتا ہے اور ان سب کا ثبوت سائنسی تحقیقات مہربان مہربان ہے۔ یا تو یہ لوگ اب سے ایک ہزار سال پہلے کے طور طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں یا پھر سائنس کے اصولوں پر اعتراض کرنا چھوڑ دیں۔

بعضی اللیل السہار وہ رات سے دن کو چمپا لیتا ہے۔

حشیش: حشیش کا معنی کسی کو برا لگنا بخند کرنا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ دن رات کو جلد طلب کرنا ہے۔

العلق: کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور اس کا خاصہ ہے۔

الامر: حکم، تدبیر اور تصرف کرنا۔

اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلیل

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے احوال بیان فرمائے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر دلائل بیان فرمائے ہیں تاکہ ان دلائل میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لایا جائے اور توحید اور رسالت پر ایمان لانے سے ہی انسان کی آخرت بہتر ہوتی ہے۔

آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کسی قائل غلہ اور تقدیر پر موقوف ہے، کیونکہ ان کا اجسام، خصوصاً، صورت، خصوصاً اور اوضاع، خصوصاً پر ہوا کسی مرغ اور مصلحت کا تقاضا کرتا ہے، اور اس مرغ کا واجب الوجود ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ ممکن اپنے وجود میں پھر کسی مصلحت اور مرغ کا منع ہو گا اور قطع تسلسل کے لیے ہمیں ایک واجب الوجود قائل کو بتانا پڑے گا اور واجب الوجود کا وجود ہونا ضروری ہے کیونکہ تقدیر و جہاں عمل ہے اور یہ اس لیے عمل ہے کہ اگر دو واجب الوجود فرض کیے جائیں تو فلسفہ و جواب ان دونوں میں مشترک ہو گا۔ اور چونکہ القنیت بلا امتیاز باطل ہے اس لیے ان میں ایک مابہ الامتیاز بھی ہو گا پس ان میں

سے ہر ایک اپنے الاشراک اور باہ الاشیاز سے مرکب ہو گا اور ہر مرکب حادث اور ممکن ہو تا ہے اور یہ خلاف مفروض ہے کیونکہ ان کو واجب فرض کیا تھا اور لازم آیا کہ یہ ممکن ہیں اور یہ خرابی تعدد و جہاں سے لازم آئی۔ اس لیے واجب الوجود صرف ایک ہو گا وہ نہیں ہو سکتے۔ **فقد الله تعالى** کا آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہی خالق ہے اور وہ واحد ہے۔ زمینوں اور آسمانوں کو چھ دنوں میں بنانے کی حکمت

اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں بنایا ہے مگر اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ایک لمحہ میں بھی بنا سکتا تھا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد اور مدت مقرر فرمائی ہے۔ سردیوں اور گرمیوں کے موسم بنائے لیکن یہ موسم بھی تدریجاً ظہور میں آتے ہیں۔ سخت سردی اچانک سخت گرمی میں تبدیل نہیں ہوتی بلکہ تدریجاً سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی کی طرف موسم کا انتقال ہوتا ہے۔ انسان کی پیدائش کا عمل بھی اچانک وجود میں نہیں آتا بلکہ نطفہ نواہ میں تدریجاً انسان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح نباتات کی روئیدگی ہے۔ کھار پر جو دنیا میں عذاب آئے، وہ بھی اچانک نہیں آئے۔ ان کو بار بار حبس کی گئی زاریا کیا اور ہر طرح محنت پوری کرنے کے بعد ان پر عذاب بھیجا گیا جبکہ وہ فوری عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ فرض اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حد اور مدت مقرر کی ہے اور اسی مدت کے مطابق زمینوں اور آسمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھ دنوں میں بنایا ہے۔ نیز جو چیز دفعتاً وجود میں آئے، اس کے مطلق یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ اشفاق حادث ہے اور جس چیز کو ایک مبینہ مدت میں تدریجاً بنایا جائے، اس کو اشفاق حادث قرار دینا صحیح نہیں ہو گا بلکہ ہر چیز شعور ہے کہ کاکہ اس کو قادر اور حکیم نے ایک خاص منصوبہ اور خاص مصلحت سے بنایا ہے۔ سو زمینوں اور آسمانوں کا چھ دنوں میں بنایا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کائنات کوئی اشفاق حادث نہیں ہے بلکہ اس عجب اور قوی، زبردست، عظیم و حکیم اور قادر و مجوم کی حکمت اور قدرت کا سنہت پر دانش ہے۔ اور اس میں مخلوق کو یہ حسیہ فرمائی ہے کہ کسی کام کے کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہر کام اطمینان اور جمع منصوبہ بندی سے کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو ایک لمحہ میں پیدا کرنے پر قادر تھا اس کے باوجود اس نے چھ دنوں میں زمینوں اور آسمانوں کو بنایا۔

حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ چھ دن اتوار، جمعہ، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہیں۔ تمام خلق ان ہی ایام میں جمیع ہوئی اور ان ہی ایام میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ اس میں اختلاف ہے کہ ان میں سے ہر دن ایام دنیا کی مقدار کے برابر تھا یا ہر دن ایک ہزار سال کا تھا۔ جیسا کہ مجاہد اور امام احمد بن حنبل نے اس کی تصریح کی ہے اور حضرت ابن عباس سے بھی ایک روایت ہے۔ ہر سال یوم السبت (ہفتہ کا دن) میں کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی کیونکہ یہ ساتواں دن ہے اور اس کا کام سبت رکھا گیا ہے جس کا معنی ہے قطع کرنا۔ پیدائش کا سلسلہ اس دن منقطع ہو گیا تھا۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۵۷۱، مطبوعہ دار الفکر، بیروت

چھ دنوں کی تفصیل میں احادیث کا اضطراب اور معتبر حدیث کی تحسین

امام عبد اللہ بن محمد بن جعفر المعروف بابی الشیخ المتوفی ۴۹۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یسوع نے نبیؑ چھڑ کے پاس آکر آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے متعلق سوال کیا۔ نبیؑ چھڑ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتوار اور بدھ کے دن زمین کو بنایا اور منگل کے دن پہاڑوں کو بنایا اور ان میں نفع بخش چیزوں کو بنایا اور بدھ کے دن درخت، پانی، شجر، آبلہ اور غجر زمین کو بنایا۔ یہ چار دن ہیں جیسا کہ اس آیت میں ہے:

فَلْأَيُّكُمْ لَكَتَجْمُرُونَ بِأَعْيُنِكُمْ حَتَّىٰ تَبْأْتَهُمُ الْمَرْجُلُ
فَلْيَنبِئْهُمْ يَوْمَئِذٍ كَذِبُهُمْ وَكُفْرُهُمْ إِنَّهُمْ جَمْعٌ شَرٌّ لَّكَ أَوَّلًا وَلَكِنَّكَ رَبُّ

الْعُلُوفِ ۝ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَابًا يُبْسَىٰ مِنْ قُوفِهَا ۝
 بُرُكٍّ فِيهَا ۝ وَقَدَّرَ فِيهَا لِقَاءَ أَهْلِهَا ۝
 سَوَاءٌ لَّيْسَ لَآبِئِينَ ۝ (حم السجده: ۶۴)

یہ ہے رب العالمین ۝ اور زمین میں اس کے اوپر سے بھاری
 پہاڑوں کو نصب کر دیا اور اس میں برکت فرمائی اور اس زمین
 میں اس کے باشندوں کی آمد آئیں چاروںوں میں مقدر فرمایا
 جو ہاتھ والوں کے لئے برابر ہیں۔

اور دوسری روایت میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اللہ عزوجل نے سب سے پہلے اوقار اور چاروںوں میں زمین کو بنایا اور اس کے
 باشندوں کی روزی چاروںوں میں مقدر فرمائی۔ پہاڑ نصب کیے اور بھاری کیے اور رشتہ الگے اور سمندر روئیں کیے اور یہ منافع
 منگل اور بدھ دونوں میں بنائے۔ پھر یہ آیت پڑھی:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ
 لَهَا وَايِلَافِئِضِ الْجِبَالِ طَوَّعًا ۚ وَكَمْ مَقَامًا لَّآبِئِينَ
 طَائِفِينَ ۝ فَفَضَّلَهُمْ سَبْعَ سَعَوَاتٍ رِوَابًا
 بِمَوَاقِينِ (حم السجده: ۶۵)

پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور آسمانیکہ دو دو حواصی
 اسے اور زمین کو فرمایا تم دونوں حاضر ہو جاؤ خواہ خوشی سے
 خواہ ناخوشی سے ان دونوں نے کہا تم خوشی سے حاضر ہو ۝
 تو ان کو دونوں میں چاروںوں کے ساتھ آسمان بنادیا۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ دونوں جمرات اور جہ ہیں۔

(کتاب المغلطہ ص ۲۹۲-۲۹۱ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوقار اور چاروںوں کو زمین بنائی اور منگل اور بدھ کو اس میں پہاڑ نصب کیے اور بھاری کیے اور
 درخت الگے اور جمرات اور جہ کو آسمان بنائے اور ہفتہ کا دن فراغت کا تھا۔ یہود اس دن چھٹی منسلک ہیں اور کہتے ہیں کہ اس
 دن اللہ تعالیٰ نے آدم فرمایا تھا نبی علیہ السلام کے اس قول پر غرض ہوئے نور آپ نے یہ آیت پڑھی:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
 بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ وَمَا مَسَاءُ يَسْتَأْذِنُ لَعُوبٍ ۝
 فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
 قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝

اور یہ ایک ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان
 کے درمیان ہے چھ دنوں میں بنایا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں
 ہوئی ۝ تو آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے
 ساتھ اس کی تسبیح کیجئے طلع آفتاب سے پہلے اور غروب
 آفتاب سے پہلے۔ (۳۸-۳۹: ۱)

(کتاب المغلطہ ص ۲۹۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

حضرت عبداللہ بن سلام چینی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اوقار اور چاروںوں میں زمین کو پیدا کیا اور اس میں منگل
 اور بدھ کو دونوں میں اس کے باشندوں کی روزی مقدر کی اور جمرات اور جہ کو دونوں میں آسمانوں کو پیدا کیا اور جہ کی آخری
 ساعت میں (صحر اور مغرب کے درمیان) حضرت آدم کو جنت سے پیدا کیا اور یہی وہ ساعت ہے جس میں قیامت واقع ہوگی۔

(کتاب الاسماء والصفات للبیہقی ص ۸۸۳ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اللہ نے اوقار اور چاروںوں کو زمین بنائی اور منگل کے دن پہاڑ بنائے اور دریا اور
 درخت بدھ کو بنائے اور پھر نے وحشی جانور دوزخ سے (جمرات الارض اور آفت) (جمرات) جمرات کو بنائی اور آسمان کو جہ کے
 دن بنایا اور ہفتہ کے دن پیدا کرنے سے فارغ ہو گیا۔ (کتاب المغلطہ ص ۲۹۳ مطبوعہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

لہام مسلم بن قلیب حمیری حنفی صحیح روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: اللہ عزوجل نے ہفتہ کے دن مٹی (زمین) پیدا کی اور اتوار کے دن اس میں پہاڑ فسیب کیے اور ہر کے دن درخت پیدا کیے اور منگل کے دن چھندیدہ چیزیں پیدا کیں اور بدھ کے دن نور پیدا کیا اور جمعرات کے دن زمین میں چارو پیدا کیے "اور جمعہ کی آخری ساعت میں مصر اور مغرب کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔

(صحیح مسلم ۱/۲۷۱ (۲۷۸۹) ۱۶۲۰ مسند احمد ج ۳، رقم الحدیث: ۸۴۴۹، سنن کبریٰ للبیہقی رقم الحدیث: ۱۳۵۵۷)

علامہ ابو العباس احمد بن عمر بن ابیہم القرطبی ہاتفی ۵۵۹ھ میں حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں:

نور سے مراد اجسام نیوہ ہیں مثلاً سورج، چاند اور ستارے اور یہ حدیث اس بات کو مستحسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن تمام آسمانوں کو پیدا کیا کیونکہ یہ تمام سیارے آسمانوں میں ہیں اور ان کا نور اور روشنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔

حقیق یہ ہے کہ اس حدیث میں آسمانوں کی پیدائش کی تشریح نہیں ہے اور اس میں ہفتہ کے پورے سات دن ذکر کیے گئے ہیں اور اگر ان سات دنوں کے بعد کسی ایک دن میں آسمانوں کو پیدا فرمایا تو آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش آٹھ دنوں میں قرار پائے گی اور یہ قرآن مجید کی تشریح کے خلاف ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے سلسلہ میں متعدد قرآن مجید کی یہ آیات ہیں:

انکم لشکرون بالذی خلق الارض فی یومین (انبیاء: ۱۰۵)

(الحکم ج ۲، ص ۳۳۳، مطبوعہ دار ابن کثیر، بیروت ۱۴۱۷ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں صرف زمین کی پیدائش سات دنوں میں ذکر کی گئی ہے جبکہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ تشریح ہے کہ تمام زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش چھ دنوں میں کی گئی ہے اس لیے یہ حدیث صریح قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ سے غیر معتبر ہے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ امام بخاری اور دیگر حفاظ حدیث نے اس حدیث پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو کعب احبار سے سنا ہے یعنی یہ اسرائیلیات سے ہے اور حدیث مرفوعہ نہیں ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳، ص ۷۷) زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش کے سلسلہ میں منطرب اور متعارض احادیث وارد ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو ذکر کیا ہے۔ ان احادیث میں وہی حدیث مستحبر ہے جو قرآن مجید کے مطابق ہے اور سورہ حم السجده میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ چار دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے دو دنوں میں زمینوں کو بنایا اور باقی دو دنوں میں پہاڑوں اور زمین کے پتھروں کی تختوں کے لیے دو دوسری چیزوں کو بنایا اور اس کے بعد دو دنوں میں آسمانوں کو بنایا اور اس کے موافق وہ روایت ہے جس کو امام بیہقی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(کتاب الاسماء والصفات، ص ۳۸۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اور امام محمد بن جعفر بن جریر حنفی صحیح کی یہ روایت بھی قرآن مجید کے موافق ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یسوع و رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے حقائق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اتوار اور ہر کو زمین بنائی اور منگل کو اس میں پہاڑ اور دیگر نفع آور چیزیں بنائیں اور بدھ کو درخت، دریا، پتھر اور آبد اور دیرین زمینیں بنائیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: بے شک تم ضرور اس کا کفر کرتے ہو جس نے دو دنوں میں زمین کو بنایا اور تم اس کے لیے شریک قرار دیتے ہو یہ ہے رب العالمین اور زمین میں اس کے اوپر سے ہماری پہاڑوں کو فسیب کو دیا اور اس میں برکت فرمائی اور اس زمین میں (اس کے پتھروں کی) تختائیں چار دنوں

میں مقدر قربا نہیں جو ملنے والوں کے لیے برابر ہیں (۵۸) اور جبرائیل نے آسمان کو پید کیا اور جمعہ کے دن ستاروں کو 'سورج' کو چاند کو اور فرشتوں کو پید کیا اور جمعہ کے دن آخری تین ساعت میں سے پہلی ساعت میں ہر مرنے والے شخص کی موت پید کی اور دوسری ساعت میں انسان کو قطع دینے والی چیزوں کی آفت پید کی اور تیسری اور آخری ساعت میں آدم کو پید کیا اور ان کو جنت میں رکھا اور ابلیس کو انہیں جہنم کرنے کا حکم دیا اور ساعت کے آخر میں ابلیس کو جنت سے نکل دیا۔ یسوع نے پھر اُسے سیدنا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا پھر اللہ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ انہوں نے کہا: آپ نے ٹھیک بتایا ہے کاش! آپ اس بات کو عمل کر دیتے انہوں نے کہا پھر (جنت کے دن) اللہ نے آدم کیل نی چھپر سخت غضب ناک ہوئے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ لوہے شک ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو لوہہ جو کچھ ان کے درمیان ہے 'چھ' دنوں میں بنایا اور ہمیں کوئی تحکوت نہیں ہوئی (۵۹) تو آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے۔ (۶۰-۵۹)

(جامع البیان ۲ ج ۲ ص ۵۸۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت المستدرک ج ۲ ص ۵۵۵-۵۵۴) امام زہبی نے امام حاکم کی موافقت کی ہے (تحفہ المستدرک ج ۲ ص ۵۵۴-۵۵۳) اللہ المستدرک ج ۲ ص ۵۵۴ (مطبوعہ بیروت) عرش پر استواء اور اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کے متعلق شیخ ابن تیمیہ کا موقف اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ شیخ احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ حنفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اپنی جو صفات بیان کی ہیں اور رسول اللہ ﷺ نے جو آپ کی صفات بیان کی ہیں ان پر بغیر تحریف اور بغیر تکلف اور تشبیل کے ایمان لایا جائے (یعنی ان صفات کی کوئی تکوین نہ کی جائے نہ ان کی مخلوق کے ساتھ مثل دی جائے) بلکہ یہ ایمان رکھا جائے کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سب سے بڑا ہے اور اللہ نے جس چیز کے ساتھ خود کو موصوف کیا ہے اس کی نفی نہ کی جائے اور اللہ کے کلمات کو بدلنا نہ جائے اور اس کے اسلام اور اس کی آیات کو بدلنا نہ جائے۔ نہ ان کا کوئی معنی ختم کیا جائے اور نہ مخلوق کی صفات سے ان کی مثل دی جائے کیونکہ اللہ سبحانہ کا کوئی ہم نام ہے نہ اس کا کوئی نحو ہے نہ کوئی اس کی مثل اور نظیر ہے نہ اس کا مخلوق پر قیاس کیا جائے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ خود اپنے آپ کو نور دوسروں کو زیادہ جاننے والا ہے اور اس کا قول سب سے زیادہ سچا ہے۔ پھر اس کے تمام رسول بھی ہیں 'بہ خلاف ان لوگوں کے جو بغیر علم کے اللہ کے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۵۹﴾
يَسْأَلُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿۶۰﴾ وَاللَّهُ لَبِئْسَ بِذِي الْعِلْمِ ﴿۶۱﴾
(الصافات: ۵۹-۶۱)

رسولوں کے مخالفین اللہ کی جو صفات بیان کرتے تھے اللہ نے ان سے اپنی برکت فرمائی ہے اور رسولوں نے جو اللہ کی تعریف اور عیب سے برکت بیان کی تھی ان پر سلام بھیجا ہے۔ (الی قولہ) اللہ سبحانہ کے لیے سب اور بغیر ثابت ہے کیونکہ اس نے فرمایا ہے: هو السميع العليم (الی قولہ) اللہ کے لیے چہ ثابت ہے کیونکہ اس نے فرمایا ہے: وما دوالجلال والاکرام اور کل شے حال الیک الا وجهہ اور اللہ کے لیے دو ہاتھ ثابت ہیں کیونکہ اس نے فرمایا ہے: ما منعک ان تسجد لساخلفت بیدی اور اللہ کے لیے دو آنکھیں ثابت ہیں کیونکہ اس نے فرمایا ہے: واصبر

لحمکم و سکت فانکت ما عینا اور اللہ کے لیے عرش پر استواء ثابت ہے کیونکہ اس نے فرمایا ہے الرحمس علی العرش استوی اور اس طرح کی سلت آتیں ہیں۔

(العقیدۃ الواسعہ مع شرد، ص ۷۳-۱۵۰، مطبوعہ دار السلام، ریاض ۱۴۱۳ھ)

اس کے بعد اعلیٰ سے استدلال کرتے ہوئے شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

اللہ آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے لائق نازل ہوتا ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر رات کے آخری تہلی حصہ میں ہمارے آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم) اللہ خوش ہوتا ہے اور فرشتے کے ساتھ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کو اپنے بندہ کی قربہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی ایک کو کم شدہ لونہی کے لئے سے خوش ہوتی ہے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم) اللہ ان دو آدمیوں کو دیکھ کر فرشتے جن میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے اور دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم) اللہ کی ٹانگ اور قدم ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جنم میں لوگوں کو ڈالا جاتا ہے گا حتیٰ کہ وہ کسی کی کیا اور زیادہ بھی ہیں حتیٰ کہ رب عزت اس میں اپنی ٹانگ رکھ دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس میں اپنا قدم رکھ دے گا۔ (بخاری و مسلم)

(العقیدۃ الواسعہ، ص ۸۳-۸۰، مطبوعہ مع شرد، مطبوعہ دار السلام، ریاض ۱۴۱۳ھ)

شیخ ابن تیمیہ کی ان عبارات کا ظاہر یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ 'آئینہ' دو ہاتھ، ٹانگ اور قدم ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے۔ شرح العقیدۃ الواسعہ میں لکھا ہے اس کا معنی ہے وہ عرش پر بلند ہے یا چہرے والا یا اس پر مستقر ہے۔ اللہ کی یہ صفات کلوق کی صفات کی طرح نہیں ہیں اور ان کی کوئی مثل نہیں ہے۔ ان صفات کی کوئی قبول اور توجیہ کرنا جائز نہیں ہے چونکہ ان صفات کا قرآن اور سنت میں ذکر ہے اس لیے ان کو اسی طرح کا نام ہے۔ ظاہر یہ عقیدہ 'اشاعرہ اور دیگر حنفیہ کے عقیدہ کی مثل ہے لیکن شیخ ابن تیمیہ کے معاصر اور بعد کے علماء نے یہ کہا ہے کہ شیخ ابن تیمیہ کے ان اقوال سے اللہ تعالیٰ کے لیے جنت اور ہمیت کا لازم آتا ہے اس بنا پر بعض علماء رافضی نے شیخ ابن تیمیہ کو کفر کا اور بعض نے ان کی تکفیر کر دی۔

استواء اور صفات کے مسئلہ میں شیخ ابن تیمیہ کے مخالفین

علامہ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۴ھ لکھتے ہیں:

شیخ ابن تیمیہ نے عقیدہ حمویہ اور واسعہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ، چہرہ اور بڑی کاجو ذکر آیا ہے وہ اس کی صفات متبیہ ہیں اور اللہ تعالیٰ عرش پر بڑا ہے مستوی ہے اس سے کہا گیا کہ اس سے تیز اور انعام لازم آئے گا تو اس نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ تیز اور انعام اجسام کے خواص میں سے ہے اسی وجہ سے ابن تیمیہ کے متعلق کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تیز اور انعام کا قائل ہے۔ (الردر الکائنات، ج ۱، ص ۱۵۳، مطبوعہ دار البیروت)

علامہ احمد بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۴ھ لکھتے ہیں:

ابن تیمیہ کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیت بہت اور انتقل سے موصوف ہے اور وہ عرش کے برابر ہے نہ چھوٹا نہ بڑا۔ اللہ تعالیٰ اس فیج انزواء سے پاک ہے جو کہ صریح کفر ہے۔

(الفتاویٰ اللہ ربیہ، ص ۱۰۰، مطبوعہ مصلیٰ الباب العلی وادلاء، ص ۵۶، ۱۴۱۳ھ)

جہاں انقرن، جلد چہالی میں انعام ۱۵۸ کی تفسیر میں ہم نے بہ کثرت علماء کی عبارات نقل کی ہیں جنہوں نے اس مسئلہ میں شیخ

ابن تیمیہ کی تکفیر کی ہے
استواء اور صفات کے مسئلہ میں شیخ ابن تیمیہ کے موافقین
علامہ ابن سلطان رحمہ اللہ القاری المتوفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں:

شیخ عبد اللہ انصاری ضلیٰ قدس سرہ نے شرح منازل المرسلین میں شیخ ابن تیمیہ سے اس تحت کو دور کیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے جنت کے قائل تھے اور اللہ تعالیٰ کو جسم مانتے تھے اور انہوں نے شیخ کو دور سے تکفیر اور ضلیل کی لٹی کی ہے ان کی عبارت یہ ہے:

شیخ ابن تیمیہ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کر کے اور ان کے معانی قبلہ دور کے اعتقاد کی تلقین کر کے ان اسماء اور صفات کی حرمت کو محفوظ کیا ہے۔ کیونکہ جب الہام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ المرحمن علی العرش استوی میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر استواء کا کیا معنی ہے؟ تو الہام مالک نے اپنے سر جھکا کر فوراً کیا پھر کہا استواء معلوم ہے (کسی چیز پر مستقر ہو یا کسی چیز پر بلند ہونا) اور اس کی کیفیت محل میں نہیں آ سکتی (کہ اللہ کس طرح عرش پر مستوی ہے!) اور اس (استواء) پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کا سوال کرنا بدعت ہے۔ الہام مالک نے اس کے معنی کے معلوم ہونے اور اس کی کیفیت کے انسانی محل میں نہ آنے کے دو میان فرق کیا ہے۔ الہام مالک رحمہ اللہ کا یہ جواب اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق تمام مسائل میں کافی ثبوتی ہے۔ صحیح، بھر، علم، حیات، قدرت، امر، اولیٰ، علو، کما زول، غضب، رحمت اور اس کا نہ ہونا۔ ان تمام الفاظ کے معانی معلوم ہیں اللہ کے ساتھ ان کے اوصاف کی کیفیت انسان کی محل میں نہیں آ سکتی، یہی وجہ کہ کسی چیز کی کیفیت تب محل میں آتی ہے جب اس کی ذات اور کنہ کا علم حاصل ہو چکا ہو۔ اور جب اس کی ذات غیر معلوم ہے تو اس کی صفات کی کیفیت کیسے محل میں آ سکتی ہے اور اس باب میں صحیح موقف یہ ہے کہ اللہ کو اسی صفت کے ساتھ موصوف کیا جائے جس صفت کے ساتھ خود اللہ نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے اور اس کے رسول نے جس صفت کے ساتھ اس کو موصوف کیا ہے اور ان صفات میں نہ کوئی تحریف کی جائے (یہیں طور کہ از خود ان صفات کا کوئی معنی یا محل بیان کیا جائے) نہ ان صفات کو معطل کیا جائے (یعنی ان کی نفی کی جائے) نہ ان کی کیفیت بیان کی جائے (ان کی کوئی تویل کی جائے) اور نہ ان کی کوئی مثل بیان کی جائے، بلکہ اللہ کے اسماء اور اس کی صفات کو ثابت کیا جائے اور ان سے تلوقات کی مشابہت کی نفی کی جائے۔ یہیں تسمیہ اوصاف کو ثابت کرنا تشبیہ سے حذب ہو اور تسمیہ راہی کرنا تعطیل سے حذب ہو۔ سو جس نے استواء کی حقیقت کی نفی کی وہ معطل ہے اور جس نے تلوقات کے تلوقات پر استواء کے ساتھ تشبیہ دی وہ شبہ ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ اللہ کے استواء کی مثل کوئی چیز نہیں ہے وہ موعہ ہے اور حذب ہے۔ یہاں تک علامہ عبد اللہ انصاری ضلیٰ کا کلام ہے۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق شیخ ابن تیمیہ کا اعتقاد اسلاف صالحین اور جمہور متاخرین کے اعتقاد کے موافق ہے اور ان کی عبارت پر یہ طعن اور فضیحت صحیح نہیں ہے۔ ان کا یہ کلام بے نیاز الہام معظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موافق ہے جو انہوں نے اللہ اکبر میں تحریر فرمایا ہے۔ (بم غریب اس عبارت کو نقل کریں گے) اس سے معلوم ہو گیا کہ شیخ ابن تیمیہ پر یہ اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جنت اور جسم کا عقیدہ رکھتے تھے۔ (مرقت، ج ۸، ص ۲۵۷-۲۵۸، مطبوعہ مکتبہ لدنویہ، لندن ۱۳۹۰ھ)

نوٹ: شیخ ابن تیمیہ نے نبی ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے سفر کو حرام کہا ہے اس بنا پر شیخ ابن تیمیہ کی تکفیر کو علامہ قاری رحمہ اللہ نے شرح اخصاف علی تہم الراشداں، ج ۳، ص ۴۴ میں صحیح قرار دیا ہے اور ان کی یہ کتاب حرکات کے بعد کی تصنیف ہے۔ اس لیے حرکات میں جو انہوں نے شیخ ابن تیمیہ کو اس ذمت کا نبی کہا ہے اس سے دعو کا نہیں کہنا چاہیے۔

علامہ محمد امین بن محمد الحارثی البکئی اقصینی لکھتے ہیں:

عرش پر استواء اور اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کے معاملہ میں دو باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے ایک یہ کہ اللہ جل و علا حادث کی مشابہت سے خرو ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن صفات کے ساتھ اپنے آپ کو موصوف کیا ہے یا اللہ کے رسول پیغمبر نے جن صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو موصوف کیا ہے ان صفات پر ایمان رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد رسول اللہ پیغمبر سے زیادہ اللہ کی صفات کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے لیے جس وصف کو ثابت کیا یا رسول اللہ پیغمبر نے اللہ کے لیے کسی وصف کو ثابت کیا پھر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ سے اس وصف کی یہ ذمہ کسے ہوئے نفی کی کہ وہ وصف اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے تو اس نے اپنے آپ کو اللہ جل و علا اور رسول اللہ پیغمبر سے زیادہ عالم قرار دیا۔ سمجھا کہ خدا بہت بڑا ہے اور جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ اللہ کا وصف مخلوق کے اوصاف کے مشابہ ہے تو وہ مشابہہ اور گمراہ ہے اور جس نے اللہ جل و علا اور رسول اللہ پیغمبر کے ثابت کیے ہوئے اوصاف کو اللہ کے لیے مانا جبکہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ اوصاف مخلوقات کی صفات کی مشابہت سے منہر ہیں تو وہ مومن ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور جلال کو اور مشابہت خلق سے حقیر کو ماننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کو واضح فرمادیا ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
(الشوریٰ ۴۲) والا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صفات کمال اور جلال کو ثابت فرمایا ہے اور مخلوق کے ساتھ مشابہت کی نفی فرمائی ہے۔ (افواء البیان ج ۲ ص ۲۳۲-۲۳۳ تفسیر ابن حجر 'مجموعہ' ۸ ص ۳۴۸)
استواء اور صفات کے مسئلہ میں حقد میں احناف کا موقف
اہم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت متوفی ۱۵۰ھ فرماتے ہیں:

اللہ نہ جو ہر ہے نہ عرض ہے نہ اس کی کوئی حد ہے۔ اس کا کوئی منازع ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے اور اس کا ہاتھ ہے اور اس کا چہرہ ہے اور اس کا شخص ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو چہرہ ہاتھ اور شخص کا ذکر کیا ہے وہ اس کی صفات بلا کیف ہیں اور یہ توجیہ نہ کی جائے کہ ہاتھ سے مراد اس کی قدرت یا تخت ہے کیونکہ اس توجیہ میں اس کی صفت کو باطل کرنا ہے اور یہ قدر یہ اور معتزلہ کا قول ہے لیکن اس کا ہاتھ اس کی صفت بلا کیف ہے اور اس کا غضب اور اس کی رضا اس کی صفات میں سے بلا کیف دو صفتیں ہیں۔

(اللہ الاکبر شرح ص ۲۶۰۳ مطبوعہ شرکت مکتبہ و مطبعہ صفحہ ۵۵ ص ۱۳۲)

علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بہن المہم المصنف المتوفی ۸۷۰ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور یہ ایسا استواء نہیں ہے جیسا ایک جسم کا دوسرے جسم پر استواء ہو تا ہے کہ وہ اس سے تماس ہو تا ہے۔ یا اس کی محلات (مست) میں ہو تا ہے بلکہ جو استواء اس کی شان کے لائق ہو جس کو اللہ سبحانہ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور مخلوق کے ساتھ اس کی مشابہت کی نفی کی جائے۔ رہا یہ کہ استواء علی العرش سے مراد عرش پر غلبہ ہو تو یہ ارادہ بھی جائز ہے۔ البتہ اس ارادہ کے واجب ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے اور واجب وہی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ البتہ اگر یہ خدشہ ہو کہ عالم لوگ استواء سے وہی معنی سمجھیں گے کہ جو جسم

کے لوازم سے ہے کہ اللہ عرش سے متصل ہے یا عرش کے ماس ہے یا عرش کی مخلوقات میں ہے تو استواء کو غلبہ سے تعبیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کتب اور سنت میں جو اپنے الفاظ ہیں جن سے ہمیت ظاہر ہوتی ہے مثلاً انہی قدم اور ہاتھ ان پر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ انہی قدم اور ہاتھ وغیرہ اللہ کی صفات ہیں۔ ان سے مراد یہ مخصوص اعضاء نہیں ہیں بلکہ وہ معنی مراد ہے جو معنی اللہ کی مشن کے لائق ہے اور اللہ کی مشن ہی اس معنی کو زیادہ جاننے والا ہے اور کبھی ہاتھ اور انہی کی تکرار قدرت اور قہر سے کی جاتی ہے اور نبی پیغمبر نے فرمایا جو اسوہ اللہ کا راہیں ہاتھ ہے اس کی تکرار کی جاتی ہے تاکہ عام لوگوں کی عقلیں اللہ تعالیٰ کی ہمیت کی طرف نہ منتقل ہوں۔ اس تکرار سے یہ ارادہ بھی ممکن ہے لیکن اس پر جزم اور یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اصحاب (باترید) کے قول کے مطابق یہ الفاظ قطعات سے ہیں اور قطعات کا حکم یہ ہے کہ اس دنیا میں ان کی مراد متوقع نہیں ہے۔

(سازد مع شرح السامرج، ص ۳۶-۳۷ دائرۃ المعارف الاسلامیہ، مکرر)

واضح رہے کہ استواء اور ہاتھ وغیرہ کی علامہ ابن حنبل نے جو تکرار بیان کی ہے لہام ابو حنیفہ اور دیگر اسلاف نے اس تکرار سے منع کیا ہے۔

استواء اور صفات کے مسئلہ میں متقدمین شافعیہ کا موقف

امام ابو بکر احمد بن حنبل بیہقی شافعی حنفی ۵۸ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ان صفات کو بیان کرنا جائز ہے جن پر کتاب اللہ دلالت کرتی ہو یا رسول اللہ ﷺ کی سنت دلالت کرتی ہو یا اس پر اس امت کے حقدین کا اجماع ہو یا جس پر متصل دلالت کرتی ہو۔ مثلاً حیات، قدرت، علم، ارادہ، سمیع، بصیر، کام اور اس کی مثل صفات ذاتیہ اور اللہ خلق کرتا، رزق دیتا، زندہ کرتا، ماریا، موفیٰ کرتا، سزا دیتا اور ان کی مثل صفات خلیفہ اور جن صفات کا الہیت، اللہ اور اس کے رسول پیغمبر کی خبر سے ہوا جیسے چہرہ، دو ہاتھ، آنکھ، یہ اس کی صفات ہیں۔ اور جیسے عرش پر مستوی ہونا اور آقا اور نازل ہونا اور اس طرح دوسری اس کے فعل کی صفات۔ یہ صفات اس لیے ثابت ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ان کا ذکر ہے، ان صفات کو اس طرح ماننا جاننے کے ان صفات کی مخلوق کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔

(کتب الامامہ والصفات، ص ۱۱۰-۱۱۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

سفیان ثوری نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن اوصاف کو اپنے لیے ثابت کیا ہے، ان کی نظاری یا عملی میں تفسیر کرنا جائز نہیں ہے۔ (کتب الامامہ والصفات، ص ۳۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام ابو نعیم بن مسعود الغزالی البغوی الشافعی المتوفی ۵۵۸ھ لکھتے ہیں:

کبھی اور متقل نے کہا استوائ کا معنی ہے استقر (قرار پکڑا) ابو عبیدہ نے کہا اس کا معنی ہے معہ (چرخا) معتزل نے کہا اس کا معنی ہے استولی (اللہ عرش پر عجب ہے) اور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ عرش پر استواء اللہ کی صفت بلا کیف ہے۔ انسان کے لیے اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کا علم اللہ عزوجل کے سپرد کر دے۔ (اس کے بعد انہوں نے لہام مالک سے سوال کیا اور ان کا جواب لکھا ہے) سفیان ثوری، 'لو زانی، بیٹ بن سعد، سفیان بن عیینہ، عبد اللہ بن مبارک اور دیگر علماء اہل سنت نے اس آیت کی تفسیر میں کہا یہ آیت اور دیگر صفات کے متعلق آیات، آیات قطعات میں سے ہیں ان کو اسی طرح بلا کیف (یعنی استواء کی کیفیت جانے بغیر) ماننا چاہیے۔ (معالم التنزیل، ج ۲، ص ۸۷-۸۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۳۵ھ)

استواء اور صفات کے مسئلہ میں متقدمین مالکیہ کا موقف

امام مالک ابو عمرو سفیان بن عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ مالکی اندلسی حنفی ۱۷۸ھ لکھتے ہیں:

الرحمن علی العرش استوی (۵۵) کی تفسیر میں امام مالک سے سوال کیا گیا کہ اللہ عرش پر کس طرح مستوی ہے؟ امام مالک نے فرمایا: استوی کا معنی معلوم ہے (بلند ہے یا جتنا ہے) اور اس کی کیفیت مجھ میں ہے اور تمہارا اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے اور میرا ممکن ہے کہ تم بدعتیہ ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ عرش کے اوپر ہے اور اس سے تمہارا کوئی عمل غلط نہیں ہے۔ ابن المبارک نے کہا: رب تبارک و تعالیٰ سات آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۳۵، الدرر المختار رقم الحدیث: ۲۱۳، مسند احمد ج ۲ ص ۸۷)

اس قسم کے جو احادیث قرآن اور سنت میں ہیں ان کے متعلق علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ان کی کیفیت کو جانے بغیر ان پر ایمان لانا حق ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نازل ہوتا ہے اور کیفیت نزول کو بیان نہیں کرتے اور نہ کیفیت استواء کو بیان کرتے ہیں۔ عربوں عوام سے شریک نے کہا: بعض لوگ ان احادیث کا انکار کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نزول کا ذکر ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس یہ احادیث ان ہی اسناد سے پہنچی ہیں جن اسناد سے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے احکام کے متعلق احادیث پہنچی ہیں اور ہم نے اللہ عزوجل کو ان احادیث سے ہی پہچانا ہے امام شافعی نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کی سنت صرف اتباع ہے اور بعض لوگوں نے یہ توجیہ کی کہ رب کے نزول کا معنی یہ ہے کہ اس کی رحمت اور اس کی نعمت نازل ہوتی ہے یہ توجیہ باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نعمت تو رات اور دن کے ہر وقت میں نازل ہوتی ہے۔ اس میں رات کے آخری تہائی حصہ یا کسی اور وقت کی خصوصیت کا کیا دخل ہے؟ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ اپنی رحمت سے دعا قبول فرماتا ہے کیونکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ! کس وقت میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے آپ نے فرمایا: تو صبحی رات کے بعد۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۹۷)

اور بیٹھ نیک لوگ رات کے پچھلے پیرائے کراستغفار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (آل عمران: ۷۷) رات کے پچھلے پیرائے کراستغفار کرنے والے۔

(الاشع کا رج ۸ ص ۱۵۳-۱۵۱، مطبوعہ موسسہ الرسالہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

نیز امام ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ نے فرمایا:

ایوب بن صلیح بخاری نے ہم سے نقل میں بیان کیا کہ ہم امام مالک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک عراقی نے آپ کے پاس آکر سوال کیا کہ اللہ عرش پر کس طرح مستوی ہے؟ امام مالک نے غور کرنے کے بعد فرمایا: تم نے اس چیز کے متعلق سوال کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے اور تم نے اس کیفیت کے متعلق سوال کیا ہے جو عقل میں نہیں آسکتی اور تم بدعتیہ شخص ہو۔ پھر اس شخص کو آپ کی مجلس سے نکل دیا گیا۔ یحییٰ بن ابراہیم بن حزن نے کہا: امام مالک نے اس قسم کی باتوں میں بحث کرنے سے اس لیے منع فرمایا کیونکہ ان میں حد، صفت اور تفسیر ہے اور اس میں غیبت تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے ان اقوال پر توقف کیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی صفت، پھرے اور باتوں سے بیان کی ہے اور کشلہ کرنے اور استواء سے اپنی صفت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَإِنَّمَا تَوَكَّلُوا أَنفُسَكُمْ وَجْهَ اللَّوِّ (البقرہ: ۵۵)

بَلْ يَدْعَاهُ مَبْسُوطَيْنِ (المائدہ: ۶۳)

سو تم جس طرف بھی پھرو گے اللہ کا چہرہ ہے۔

بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ رکھے ہوئے ہیں۔

وَالْأَرْضُ حَمِئًا قَبَضْنَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن سب زمینیں اس کی سطحی میں ہوں گی اور
وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِي ۝ (المرسلۃ) تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں پٹے ہوئے ہوں گے۔
أَلَمْ نَحْمَسْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (طہ: ۵۵) رخن عرش پر جلوہ فرمایا ہے۔

اس لیے مسلمان کو عیسا کہا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حلق فرمایا ہے اور اسی پر توقف کرنا چاہیے اور اس سے تجاوز
نہیں کرنا چاہیے اور اس کی تحسیر نہیں کرنی چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کس طرح ہے۔ کیونکہ اللہ میں ہلاکت ہے۔ اللہ
تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن مجید پر ایمان لانے کا حکم کیا ہے اور ان کو اس کی ان آیتوں کی تکوین میں غور کرنے کا حکم نہیں
کیا جن آیتوں کا اس نے علم عطا نہیں کیا۔ (التحفید: ج ۷ ص ۱۵۲ مطبوعہ مکتبہ قدوسیہ لاہور ص ۳۳۷)

لہذا مالک نے عربین اہل علم سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا میری ایک باندی
بکریوں کو چراتی تھی ایک دن ایک بکری تم ہو گئی میں نے اس کے حلق اس سے پوچھا تو اس نے کہا اس کو بھیڑنا کہانیاں مجھے اس
پر افسوس ہوا۔ میں بھی آخر ان میں ہوں میں نے اس کو ایک تحسیر دیا اور مجھ پر (پٹلے سے) ایک غلام کو آزاد کرنا قتل کیا میں اس
غلام کی جگہ اس باندی کو آزاد کر دوں؟ رسول اللہ ﷺ نے اس باندی سے پوچھا اللہ کہل ہے؟ اس نے کہا آسمان میں۔ آپ
نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ رسول اللہ ہیں۔ تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو۔
(الرواۃ: رقم الحدیث ۵۱۱، مجمع مسلم، مطبوعہ ۱۳۳۳ھ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۳۰)

اہم ابن عبد البر فرماتے ہیں:

نیکہ ﷺ نے اس باندی سے جو سوال کیا کہ اللہ کہل ہے؟ تو اس نے کہا آسمان میں۔ تمام اہل علم (اور وہ صحابہ میں ہیں)
اس پر متفق ہیں اور وہی کہتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ (طہ: ۵) اور اللہ عزوجل آسمان
میں ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے اور یہ قرآن مجید کی ان آیات سے بالکل ظاہر ہے:

أَلَمْ نَشْرِبْ مِمَّا شَرَبَ السَّمَاءُ أَنْ يَشْرِبَ بِكُمْ
الْأَرْضُ كِبَادًا هِيَ تَمْشُو (المملک: ۲۱)
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الْعَلِيمَ
الْقَابِضَ الْبَاسِطَ الْعَمَلُ
الْقَابِضَ بَرَقَعَهُ (فاطر: ۱۰)
تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْمُرُودُ الرَّبُّ

فرمایا ہے۔
فرشتے اور غیر نمل اسی کی طرف چڑھتے ہیں۔
(المعارج: ۴) ۵۴

قرآن مجید میں اس کی بہت مثالیں ہیں اور ہم نے اپنی کتاب تحسیر میں اس سے زیادہ بیان کیا ہے۔

(الاستاذ کار: ج ۲۳ ص ۶۸-۶۷، مطبع حیدرآباد ۱۳۱۳ھ)
بیش سے مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ان پر کوئی آفت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اپنے
چہروں اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جنت نہیں ہے لیکن چونکہ طو اور بلندی کی کوئی
جنت پر شرف اور فضیلت حاصل ہے اس لیے دعا کے وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا اس کو اس
کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بندوں کو اس کی ضرورت تھی تاکہ وہ دعا کے وقت حیران نہ ہوں کہ وہ کسی کی طرف منہ کریں
جیسے اس نے کعبہ کو پیدا کیا تاکہ لوگ عبادت کے وقت اس کی طرف منہ کریں۔ حالانکہ اللہ کا حقیقت میں گھر ہے نہ اس کو اس کی

ضرورت ہے۔ اسی طرح اس نے آسمان کو پیدا کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ اپنی باتوں میں کس طرف متوجہ ہوں۔

امام ابن عبد البر مالکی اندلسی متوفی ۴۵۳ھ فرماتے ہیں:

مستزید یہ کہتے ہیں کہ استواء کا چاندنی معنی مراد ہے اور وہ ہے استولی یعنی اللہ عرش پر غالب ہے۔ یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ہر عرش کی خصوصیت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر غالب ہے اور کلام میں اصل یہ ہے کہ اس کو حقیقت پر محمول کیا جائے اور اللہ کے کلام کو اشہر اور اکہر وجہ پر محمول کرنا لازم ہے جب تک کہ حقیقت پر محمول کرنے سے کوئی ایسا مانع نہ ہو جس کا مانع ہونا سب کے لیے واجب السلام ہو۔ اور اگر ہر جہاز کے مدعی کا اعلان لیا جائے تو ہر کوئی عبارت حمایت میں ہوگی۔ اور اللہ عزوجل نے اپنے کلام میں جن الفاظ سے خطاب کیا ہے ان سے ہی معنی کا ارادہ کیا ہے جن معانی کا امل عرب اپنے مخلوقات اور خطابت میں ان الفاظ سے ارادہ کرتے تھے اور استواء کا معنی اور مفہوم لغت میں معلوم ہے اور وہ ہے کسی چیز پر ارفع اور بلند ہونا اور کسی چیز پر قرار اور جگہ چکڑا ہوا عبیدہ نے استواء کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا ”بلند ہوا“ عرب کہتے ہیں اس نسبت فوق الدنیا میں سواری کے اور بلند ہوا یا بیضا حلف ابن عبد البر نے کہا استواء کا معنی بلندی پر جگہ چکڑنا ہے اور اس کی دلیل حسب ذیل آیات میں ہے:

لَتَسْتَبِقُوا عَلَىٰ طَهُورِهِ لَمْ تَدْرُوهُمُ يُخَسِّمُوا
رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَىٰ بَنِيهِ (الزخرف: ۳۴)
وَأَسْتَوَتْ عَلَىٰ السَّجُودِ (هود: ۳۳)
فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ يَتَّبِعُكَ عَلَى
الْأَرْضِ (الشمس: ۳۸) جائیں۔

ہم عرش پر اللہ تعالیٰ کے استواء کی کیفیت کو نہیں جانتے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عرش پر مستوی نہ ہو جیسے ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے بدنوں میں ہماری رو میں ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے بدن میں ہماری روح کس کیفیت سے ہے اور اس کیفیت کے علم نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہماری رو میں نہ ہوں اس طرح عرش پر اللہ کے استواء کی کیفیت کے علم نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عرش پر مستوی نہ ہو۔

(احمد راج: ۷ ص ۱۳۱-۱۳۲ مطبوعہ دار الفکر، مصر) (۱۳۰۳ھ) (۱۳۰۳ھ)

استواء اور دیگر صفات کے مسئلہ میں متقدمین متاخرین کا موقف

امام جلال الدین عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں:

بعض لوگوں نے کہا کہ استولی معنی استولی ہے۔ اگر لغت کے نزدیک یہ معنی مردود ہے۔ ابن الاعرابی نے کہا عرب استولی کو استولی کے معنی میں نہیں پہنچتے، جس شخص نے یہ کہا اس نے بہت غلط کیا۔ استولی جلاں علی کذا (افلاں شخص نے افلاں پر غلبہ پایا) اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ شخص اس سے عبید ہو اور وہ اس پر قادر نہ ہو۔ پھر بعد میں اس پر قدرت اور غلبہ حاصل کرے اور اللہ عزوجل ہمیشہ سے تمام چیزوں پر غالب ہے۔ ہم خود کے صفات کو محفل کرنے سے اور مجسمہ کی تشبیہ سے اللہ کی پنداشت آتے ہیں۔ (ذوالمیسر: ج ۳ ص ۲۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ محمد بن احمد السخاوی المتوفی ۸۸۸ھ لکھتے ہیں:

نبیلوں کا ذہب سلف صالحین کا ذہب ہے۔ وہ اللہ کو ان اوصاف کے ساتھ موصوف کرتے ہیں جن کے ساتھ خود اللہ

نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے۔ اور جن توصف کے ساتھ اس کے رسول نے اس کو موصوف کیا ہے، بغیر کسی تحریف اور تعیل کے اور تکلف اور قسطن کے، اللہ کی ذات ذات میں سے کسی ذات کے مشابہ نہیں اور اس کی صفات کلیہ میں سے کوئی صفت ممکنات کی کسی صفت کے مشابہ نہیں ہے۔ قرآن مجید اور نبی پیغمبر کی سنت میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات وارد ہیں، ان کو اسی طرح قبول کرنا اور تسلیم کرنا واجب ہے جس طرح وہ وارد ہوئی ہیں۔ ہم اس کے وصف کی حقیقت سے بدول نہیں کرتے اور نہ اس کے حکام میں تحریف کرتے ہیں اور نہ اس کے اسلمہ اور صفات میں، اور جو کچھ اس باب میں وارد ہے اس میں کوئی زیادتی نہیں کرتے اور جو بعض اس صراط مستقیم سے اعتراف کرے تم اس کو چھوڑ دو۔ اور رسول اللہ پیغمبر کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ (واعلم انوار المہجہ ج ۱ ص ۹۹ مطبوعہ مکتب اسلامیہ ص ۱۰۷)

نیز علامہ سفاری نے حلی لکھتے ہیں:

امام احمد بریلوی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو اسی وصف کے ساتھ موصوف کیا جائے گا جس وصف کے ساتھ خود اللہ نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے اور جس وصف کے ساتھ اس کے رسول پیغمبر نے اس کو موصوف کیا ہے۔ ہر وہ چیز جو نقص اور حدوث کو واجب کرتی ہو اللہ تعالیٰ اس سے حقیقتاً منزه ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے کمال کا مستحق ہے۔ سلف کا مذہب یہ ہے کہ اس جسم کی چیز میں جس طور میں کرنا چاہیے اور ان میں سکوت کرنا چاہیے اور ان کا علم اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ وہ پوشیدہ چیز ہے جس کی تفسیر ہمیں کی جائے گی اور انسان پر واجب ہے کہ اس کے ظاہر پر ایمان لائے اور اس کا علم اللہ کے سپرد کر دے۔ آخر سلف مثلاً زہری، امام مالک، امام ابو ذی، سفیان ثوری، یسٹ بن اسد، عبد اللہ بن المبارک، امام احمد اور اسحاق بن یحییٰ کہتے تھے کہ یہ قطعات ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کے لیے ان کی تفسیر کرنا جائز نہیں ہے۔ (واعلم انوار المہجہ ج ۱ ص ۹۹ مطبوعہ مکتب اسلامیہ ص ۱۰۷)

استواء اور دیگر صفات کے مسئلہ میں متاخرین کی آراء امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۷۶۰ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستقر ہونا ممکن نہیں ہے اور اس پر متعدد عقلی دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عرش پر مستقر ہو تو اس کی جو جانب عرش کے قریب ہوگی وہ جانب لانا متناہی ہوگی اور جو چیز متناہی ہو وہ زیادتی اور کمی کو قبول کر سکتی ہے اور جو چیز زیادتی اور کمی کو قبول کر سکتا وہ حادث ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ اور اگر وہ جانب غیر متناہی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں انقسام لازم آئے گا کیونکہ عرش ہر محل متناہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک جانب عرش سے تماس ہوگی اور ایک جانب فارغ ہوگی اور اس سے انقسام لازم آئے گا اور یہ بیان سابق سے محل ہے۔

امام رازی نے اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستقر ہونے کو باطل قرار دینے کے لیے بارہ دلیلیں قائم کی ہیں۔ جو اکثر مشکل اور دقیق ہیں اور عام فہم نہیں ہیں۔ ہر محل ان کی ایک اور قدرے آسان دلیل یہ ہے:

اگر اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستقر ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات عرش سے اعظم ہوگی یا مساوی ہوگی یا اصغر ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات عرش سے اعظم ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات میں انقسام لازم آئے گا کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کا بعض عرش پر مستقر ہو گا اور بعض اس سے ذائم ہو گا اور اس سے اس کا منتظم ہو گا لازم آئے گا اور اگر اللہ تعالیٰ عرش کے مساوی ہو تو اس کا متناہی ہو گا لازم آئے گا کیونکہ عرش متناہی ہے اور جو متناہی کے مساوی ہو وہ متناہی ہو تا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات عرش سے اصغر ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا متناہی اور منتظم ہو گا لازم آئے گا اور یہ تمام

مور تیس بداحتہ باطل ہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۲۵۸-۲۵۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)
علامہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حق تعالیٰ ۷۸ھ تکٹے ہیں۔

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا سر بلند ہو یا غالب ہو اور ہمارے اصحاب سے یہ منقول ہے کہ عرش پر استواء اللہ تعالیٰ کی صفت بلا کیف ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اس طرح مستوی ہے جس طرح اس نے ارادہ کیا اور آنحضرتؐ وہ عرش پر استقرار اور جگہ پکڑنے سے مشغول ہے۔ (انوار التنزیل مع انکار دونی ج ۲ ص ۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۲ھ)

علامہ محمد بن یوسف المشور باین حبان اندلسی المتوفی ۷۵۳ھ لکھتے ہیں:
اس آیت کو اپنے ظاہر پر محمول کرنا محض نہیں ہے بلکہ عقلی دلائل اس پر قائم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر استواء محال ہے۔ (المحرر المیز ج ۵ ص ۲۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۳ھ)

علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمد بنی حنفی متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:
اس آیت کا معنی ہے اللہ عرش پر غالب ہے۔ ہر چند کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے لیکن عرش چو تک مخلوقات میں سب سے عظیم جسم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ عرش پر غالب ہونے کا ذکر فرمایا۔ امام جعفر صادقؑ حسن بصریؒ امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ رحمہم اللہ سے یہ منقول ہے کہ استواء معلوم ہے (مستقر ہو گیا بلند ہوا) اور اس کی کیفیت مجہول ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کا انکار کفر ہے اور اس کا سوال کرنا بدعت ہے۔

(ادارہ الکتاب والنشر علی الفاظ من ج ۲ ص ۱۰۰ مطبوعہ پشاور)

علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب کہ دین حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مکان اور جنت مستحق ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن اور سنت میں ایسی بے شمار تصریحات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے لیے مکان اور جنت کا ثبوت ہوتا ہے اور بلوغت اختلاف آراء اور تفرق اویان کے سب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے بلند جانب کی طرف دیکھتے ہیں اور دعا کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جنت سے مشغول ہونا عام لوگوں کی عقلوں سے بھرا ہے حتیٰ کہ جو چیز کسی سمت اور جنت میں نہ ہو لوگ اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں تو ان سے خطاب کرنے کے لیے زیادہ مناسب اور ان کے عرف کے زیادہ قریب اور ان کو دین حق کی دعوت دینے کے زیادہ لائق یہ تھا کہ ان سے ایسا کلام کیا جائے جس میں بظاہر تشبیہ ہو اور ہر چند کہ اللہ تعالیٰ ہر سمت اور جنت سے مشغول ہے لیکن چونکہ بلند جانب تمام جواب میں سب سے اشرف ہے اس لیے اس جانب کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا یا اور عقائد اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کی طرف اس لیے نہیں متوجہ ہوتے کہ ان کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے بلکہ اس وجہ سے کہ آسمان دعا کا قبلہ ہے۔ کیونکہ تمام خیرات اور برکات اور انوار اور بارشیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ (شرح القامد ج ۳ ص ۵۵ مطبوعہ منشورات الرضی قم ایران ۱۴۱۴ھ)

علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۷۷۸ھ لکھتے ہیں:

اکثر محدثین اور متاخرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ مکان کی جنت اور مکان سے تزیہ ضروری ہے کیونکہ جو چیز مکان میں ہو اس کو حرکت اور سکون اور تغیر اور حدوث لازم ہے یہ متکلمین کا قول ہے۔ اور سلف اول رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ سے جنت کی نفی نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جنت ثابت کرتے تھے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اور رسولوں نے بھی اس طرح فرمایا ہے اور سلف صالحین میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جنت عرش

پر مستوی ہے، البتہ ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ اس کے استواء کی حقیقت میں کیا کیفیت ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ۷: ۱۶۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ سید محمود اکوی حنفی متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

استوی کا معنی ہے بلند ہے۔ (اللہ عرش پر بلند ہے) اس بلندی سے وہ بلندی مراد نہیں ہے جو ممکن اور ممکن کی بلندی ہوتی ہے، یعنی کوئی شخص ایسی جگہ پر ہو جو جگہ دوسری جگہوں سے بلند ہو بلکہ اس سے وہ بلندی مراد ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہو گا کہ سلف کا وہ باب اس مسئلہ میں یہ ہے کہ اس کی مراد جو اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر اس طرح مستوی ہے جس طرح اس کا ارادہ ہے وہ آسمان کی وہ استقامت اور جگہ پکڑنے سے خندہ ہے اور استواء کی تفسیر استیاء (غلبہ پانے) سے کرنا باطل ہے۔ کیونکہ جو شخص اس کا قائل ہے کہ استواء کا معنی استیاء ہے وہ یہ نہیں کہ سب کا اللہ کا غلبہ ہونا اعلیٰ سے غلبہ ہونے کی مثل ہے بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ یہ کہے کہ وہ ایسا غلبہ ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ابتدائے کہے کہ وہ عرش پر اس طرح مستوی ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔

(روح المعانی ۸: ۸۷ ص ۱۳۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا متوفی ۱۳۴۰ھ نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے: ”پھر عرش پر استواء فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔“
صدر الانفاصل سید محمد فہم الدین مراد آبادی متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

یہ استواء قطعاً بات میں سے ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی اس سے جو مراد ہے حق ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استواء معلوم ہے اور اس کی کیفیت مجہول اور اس پر ایمان لانا واجب۔ حضرت حرم جم قدس سرہ نے فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ آخری عرش کا فخر عرش پر جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(خزانة العرفان ص ۳۵۳ مطبوعہ تاج کتب خانہ لاہور)

استواء علی العرش اور اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کے مسئلہ میں ہم نے کافی طویل بحث کی ہے اور تمام نقل ذکر حدیث میں اور متاخرین کے مذاہب اور ان کی آراء تفصیل سے بیان کی ہیں تاکہ ہمارے قارئین کو اس مسئلہ میں ہر پہلو سے عمل و اقیقت ہو جائے۔ بہر حال ہمارا اس مسئلہ میں وہی موقف ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر سلف صالحین کا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم اپنے رب کو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے پکارو یہ شک و دودھ سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے دعا کرو یہ شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے (الاعراف: ۵۵-۵۷)

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت و وحدانیت اور قدرت اور حکمت پر دلائل قائم کیے تھے اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ وہی اس کائنات کا رب ہے تو پھر چاہیے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اسی سے ہر معاملہ میں دعا کی جائے۔

قرآن مجید میں دعا کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دعا بہ معنی عبادت اور دعا بہ معنی سوال۔ دعا بہ معنی سوال کی مثل زیر تفسیر آیت ہے ادعوا ربکم تضرعاً وخفیۃً ”تم اپنے رب سے گڑگڑا کر اور چپکے چپکے سوال کرو“ اور دعا بہ معنی عبادت کی مثل یہ آیت ہے:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ذُنُوبُهُ لَكِن تَخْلَفُونَهَا
دُبَابٌ رَقِيقٌ اجْتَمَعُوا لَهُ (الحج: ۷۷)

ماہمین دعاء کے دلائل

بعض لوگوں نے دعا کرنے سے منع کیا ہے۔ ان کے دلائل حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ جس چیز کے حصول کے لیے بندہ دعا کر رہا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ نے ازل میں اس چیز کو عطا کرنے کا ارادہ کیا ہو گا یا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ازل میں اس چیز کے دینے کا ارادہ کیا ہے تو پھر بندہ دعا کرے یا نہ کرے وہ چیز اس کو مل جائے گی اور اگر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ بندہ کو وہ چیز نہیں دے گا تو بندہ پھر لاکھ دعا کرے اس کو وہ چیز نہیں ملے گی تو پھر دعا کرنا بے فائدہ ہے۔
- ۲۔ جس مطلوب کے لیے بندہ دعا کر رہا ہے یا تو وہ مطلوب مصلحت اور حکمت کے موافق ہو گا یا نہیں۔ اگر وہ مطلوب مصلحت اور حکمت کے موافق ہے تو اللہ تعالیٰ از خود وہ عطا فرما دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فیاض اور بڑا ہے اور اگر وہ مطلوب مصلحت اور حکمت کے خلاف ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ مطلوب نہیں دے گا۔ لہذا دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
- ۳۔ بندہ کا دعا کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ تقدیر پر راضی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ تقدیر پر راضی ہو تا تو جو کچھ اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے وہ اس پر مطمئن اور شاکر رہتا اور اپنے حکمت کو بدلنے کے لیے دعا نہ کرتا۔ اور تقدیر پر راضی نہ ہونا شرعاً مذموم ہے۔

۴۔ امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۵۹ھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص قرآن میں مشغول ہوئے کی وجہ سے میرا ذکر اور مجھ سے دعا نہ کر سکیں اس کو اس سے افضل چیز عطا فرمائیں گا جو میں نے دعا کرنے والوں کو عطا فرمائی ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۳۵۵) اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۲۵) سنن الدارمی ج ۲ رقم الحديث: ۳۳۵۶ علیہ السلام ج ۲ ص ۳۳

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔

۵۔ امام بخاری متوفی ۲۵۶ھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمود کی جلائی ہوئی آگ میں ڈالا جائے لگا تو حضرت جبریل نے آکر عرض کیا: آپ کو کوئی عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا: تمہاری طرف کوئی عبادت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا: پھر اپنے رب سے سوال کیجئے انہوں نے فرمایا: اس کو میرے حال کا جو علم ہے وہ میرے سوال کے لیے کافی ہے۔ (مسلم الترمذی ج ۲ ص ۲۵) علیہ السلام ج ۲ ص ۳۳

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی عبادت نہیں ہے۔

ماہمین دعاء کے دلائل کے جوابات

ماہمین دعائے ترک و عطا اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور تقدیر سے جو استدلال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پھر اللہ کی عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر اللہ نے ازل میں اس کے جتنی ہوئے کار ارادہ کر لیا ہے اور اس کی تقدیر میں اس بندہ کا جتنی ہونا ہے تو پھر وہ عبادت کرے یا نہ کرے وہ جنت میں جائے گا اور اگر اللہ نے اس کے دوزخی ہونے کا ارادہ کیا ہے اور یہی اس کی تقدیر ہے تو پھر وہ لاکھ عبادت کرے وہ بہر حال دوزخ میں جائے گا نیز پھر اس کو کھانا پینا بھی ترک کرنا چاہیے کیونکہ اگر اللہ نے اس کو سیر کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ کھائے پئے بغیر بھی سیر ہو جائے گا ورنہ وہ جتنا بھی کھائے کبھی سیر نہیں ہو گا۔ اور اس کو علاج بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیمار رکھنے کا ارادہ کیا ہے تو وہ کسی دوا سے صحت یاب نہیں ہو گا اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی صحت کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ بغیر دوا کے بھی صحت یاب ہو جائے گا علیٰ هذا التیاس اس کو حصول رزق کے لیے بھی

کوشش نہیں کرتی تھی۔ اور نہ کسی منصب اور اقتدار کے لیے جدوجہد کرتی تھی۔ نہ حصول علم کے لیے کوئی سعی کرتی تھی اور ان سب کا مل یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے علم اس کے ارادہ اور تقدیر پر کوئی علم نہیں ہے اور جس طرح تقدیر میں ہمارا نفع ہمارے محبت ہمارا سیر ہوگا ہمارے صحت ہمارا رزق اور ہمارا علم لکھا ہوا ہے اسی طرح اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نفع ہمیں دعا سے حاصل ہوگا اور یہ عبادت ہمیں کوشش سے حاصل ہوگی۔ میرا ہونا ہمارے کھانے سے حاصل ہوگا اور صحت دعا سے حاصل ہوگی۔ علیٰ هذا التماس۔ تقدیر میں جس طرح یہ امور ہیں اسی طرح ان کے اسباب بھی تقدیر میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور تقدیر میں اسباب اور صریحات کا سلسلہ مربوط ہے۔

ماہین نے سنن ترمذی کی جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس کی سند میں سعید بن سعد بن جندب موفی ہے۔ امام احمد نے کہا یہ ضعیف الحدیث ہے۔ اس نے کبھی کی کثرت ابو سعید رکھی اور کبھی کی روایت کو ابو سعید کے عنوان سے بیان کرنا تھا۔ ابو زہرہ ابو ہاشم نے اس کو ضعیف کہا۔ امام ابن حبان نے اس کا ضعف میں ذکر کیا۔ امام ابو داؤد نے اس کو ضعیف کہا۔ اس میں تشبیح تھامیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تمام صحابہ پر مقدم کرنا تھا۔

(تذیب الحنفیہ ج ۷، ص ۸۵-۸۶، رقم ۲۸۷، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۵ھ، تذیب الکمل رقم ۲۸۵۹، میزان الاعتدال رقم ۵۷۷۷)

دوسری حدیث جس کو امام بنوی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس کو بعض مفسرین کے سوال اور کسی نے ذکر نہیں کیا۔ امام ابن جریر طحاوی کثیر حفظ ابن عساکر اور حافظ سیوطی نے اس واقعہ کو متعدد اسمائید کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ان تمام روایات میں صرف یہ الفاظ ہیں کہ جب حضرت جبریل نے کہا آپ کی کوئی عبادت ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تم سے کوئی عبادت نہیں ہے اور یہ الفاظ نہیں ہیں: "اس کو میرے حل کا جو علم ہے وہ میرے سوال کے لیے کافی ہے" اور اس کے معارض یہ روایت ہے جس کو امام ابن جریر نے روایت کیا ہے اس میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جائے گا تو انہوں نے سر اٹھا کر کہا: "اے اللہ تو آسمان میں واحد ہے اور میں زمین میں واحد ہوں اور زمین میں میرے سوا تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے اور مجھے اللہ کافی ہے" اور وہ کیا اچھا کار ساز ہے۔

(جامع البیان ۷: ۵۷-۵۸، دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)
حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی اس موقع پر شاک اور کرم کی نوا دعا ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ حدیث حضرت ابی بن کعب پر موقوف ہے اور یہ کعب اخبار کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ غالباً اسرائیلیات میں سے ہے اور یہ حدیث معل ہے کیونکہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اور یہ کثرت احادیث میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ترغیب اور تلقین کی گئی ہے اور یہ حدیث ان کے مخالف ہے کیونکہ اس میں ترک دعا کی تشریح ہے۔ اور ہمارے لیے حجت قرآن اور حدیث ہے نہ کہ یہ بے اصل اور معل روایت۔

دعا قبول نہ ہونے کے فوائد

بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بہت دفعہ بار بار دعا کی گئی بلکہ دعا قبول نہیں ہوتی پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا محتاج ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا عبادت روا اور کار ساز مانتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جائے وہ اس دعا کا یہ فائدہ کم تو نہیں ہے کہ اسے اللہ کی معرفت ہوتی ہے دعا قبول نہ ہونے کے باوجود جب وہ بار بار اللہ ہی کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے اس ایمان اور یقین کا انکار ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک سوال اور دعا اللہ کے لیے اللہ کے

دور کے سوال اور کوئی دروازہ نہیں ہے وہ دکرے یا قبول وہ اس کے سوال اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا کسی سے سوال نہیں کرتا کسی کے آگے نہیں مڑتا اور یہ دعا کا معنی یہ ہے کہ جس سے بندہ کے توبہ پر ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔

اگر انسان بار بار دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول نہ ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ اس سے کوئی مصیبت مل دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: تم میں سے جو شخص دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا سوال اس کو عطا فرمائے یا اس کی مثل اس سے کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ شرط یہ کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

بعض اوقات انسان کی دعا قبول نہ ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو آخرت میں اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ نہ ہو اور نہ قطع رحم ہو تو اللہ اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرمائے یا تو اس کی دعا جلد قبول فرماتا ہے یا اس دعا کو اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے یا اس کی مثل اس سے کوئی مصیبت دور فرماتا ہے۔ صحابہ نے کہا پھر تو ہم دعا کریں گے آپ نے فرمایا اللہ مست دینے والا ہے۔

اس حدیث کی سند حسن ہے مسند احمد ج ۱۰ مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ ۱۳۱۶ھ رقم الحدیث ۱۱۰۷۵ المستدرک ج ۱ ص ۳۹۳ ہمیں چونکہ مستقبل اور غایت امور لاچا نہیں ہوتا اس لیے ہم بعض اوقات کسی ایسی چیز کی دعا کرتے ہیں جو انجام کار ہمارے لیے مضر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہ کرے کہ میں اس شخص سے بھاگتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے۔
وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرہ ۲۱۶)
ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم برا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کر دو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

میں نے البقرہ ۸۶ کی تفسیر میں دعا پر کافی مفصل گفتگو کی ہے اور ان عوامات پر تقریر کی ہے اللہ سے دعا کرنے کے متعلق احادیث ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق احادیث فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء طلب جنت کی دعا کرنے کا قرآن اور سنت سے بیان دعا قبول ہونے کی شرائط اور آداب اور دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات۔ اس آیت کی تفسیر میں میں دعا کی فضیلت میں چند احادیث بیان کروں گا اور پچکے پچکے دعا کرنے کے فوائد اور نکات بیان کروں گا۔ ہمارے زمانہ میں بعض لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے شدید مخالف ہیں۔ ہر چند کہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس کے متعلق چند احادیث بیان کر چکا ہوں لیکن بعض عسکن کی فرمائش پر میں یہاں مزید توجہ کر کے احادیث اور آثار کو بیان کروں گا۔ فاقول وبالله التوفیق وہ الاستعانة بطلبی۔

دعا کی ترغیب اور فضیلت میں احادیث

امام مسلم بن حجاج حیمری متوفی ۲۶۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اللہ عزوجل سے یہ روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر علم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی علم کو حرام کر دیا سو تم ایک دوسرے پر علم نہ کرو! اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہو یا سو! اس کے جس کو میں براہ امت دوں سو تم مجھ سے براہ طلب کرو میں تم کو براہ امت دوں گا۔ اے میرے بندو! تم سب بھوکے ہو یا سو! اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں سو تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تم کو کھانا کھلاؤں گا۔

گاہ اے میرے بندو! تم سب بے لباس ہو مگر اس کے جس کو میں لباس پہنوں سو تم مجھ سے لباس مانگو میں تم کو لباس پہنوں
 گاہ اے میرے بندو! تم سب دن رات گنگنا کرتے ہو اور میں تمام گنگناہوں سو تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تم کو
 بخش دوں گا۔ اے میرے بندو! تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو اور تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ مجھے
 نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے لول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ حقی شخص کی طرح
 ہو جائیں تو میرے ملک میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے اور اے میرے بندو! اگر تمہارے لول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن
 تم میں سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے اور اے میرے بندو! اگر تمہارے
 لول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں غور میں ہر فرد کا سوال پورا کر دوں تو جو
 کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہو گا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ اے
 میرے بندو! یہ تمہارے اعلیٰ ہیں جن کو میں تمہارے لیے بیع کر رہا ہوں پھر میں تم کو ان کی پوری پوری جزا دوں گا میں جو
 شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز (مثلاً آفت یا مصیبت) پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو
 ملامت نہ کرے۔

اصح مسلم (۲۵۷۷: ۵۵) سنن الترمذی (۳۴۵۰: ۷۳۵۰) سنن ابن ماجہ (۲۴۵۵: ۲۴۵۵) سنن ابی داؤد (۲۴۵۵: ۲۴۵۵) سنن ابی داؤد (۲۴۵۵: ۲۴۵۵)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا
 دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ سے جس چیز کا بھی سوال کیا جائے ان میں سے پندرہ سو
 حاجت کا ہے۔ جو شخص بیس نازل ہو چکی ہیں اور جو نازل نہیں ہوئیں ان سب میں دعا سے نفع ہو تا ہے۔ سوائے اللہ کے بندو! دعا
 کرنے کو لازم کرلو۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۴۵۵: ۲۴۵۵) سنن ابی داؤد (۲۴۵۵: ۲۴۵۵)

حضرت نوہان بن جبریل بیان کرتے ہیں کہ اللہ پر کو صرف دعا مسترد کر سکتی ہے اور عمر میں صرف نیکی سے اضافہ ہو تا ہے اور
 انسان گنگنا کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ (یہ حدیث حسن ہے)

اصح ابن حبان (۲۴۵۵: ۲۴۵۵) سنن ابی داؤد (۲۴۵۵: ۲۴۵۵) سنن ابی داؤد (۲۴۵۵: ۲۴۵۵) سنن ابی داؤد (۲۴۵۵: ۲۴۵۵)
 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تم کو یہ نہ
 بتاؤں کہ کس چیز کی وجہ سے تم کو اپنے دشمنوں سے نجات ملے گی اور کس چیز کے سبب سے تمہارے رزق میں زیادتی ہوگی؟ تم
 اپنے دن اور رات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو گے کہ دعا موافق ہو جائے۔

اسناد ابی حنیفہ (۲۴۵۵: ۲۴۵۵) سنن ابی داؤد (۲۴۵۵: ۲۴۵۵) سنن ابی داؤد (۲۴۵۵: ۲۴۵۵) سنن ابی داؤد (۲۴۵۵: ۲۴۵۵)
 حضرت ابو ہریرہ بن جبریل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بندہ کا اپنے رب عزوجل سے سب سے زیادہ قرب
 جہد میں ہو تا ہے سو تم (جہد میں) بہت دعا کیا کرو۔

اصح مسلم (۲۵۷۷: ۵۵) سنن ابی داؤد (۲۴۵۵: ۲۴۵۵) سنن ابی داؤد (۲۴۵۵: ۲۴۵۵) سنن ابی داؤد (۲۴۵۵: ۲۴۵۵)
 عبداللہ بن صفوان بیان کرتے ہیں کہ ان کی حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ حج
 کو جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا ہمارے لیے خیر کی دعا کریں کیونکہ نبی ﷺ فرماتے تھے جو مسلمان شخص اپنے
 بھائی کے حق میں اس کی پس پشت دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے سرانے ایک قریشی مقرر کیا ہوا ہو تا ہے جب

بھی وہ اپنے پہلی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ کتابہ آمین اور تبارکے لیے بھی اس کی مثل ہو۔
آہستہ دعا کرنے کے فوائد اور نکتات

آہستگی اور چپکے چپکے دعا کرنے کے نکتات اور فوائد حسب ذیل ہیں:

۱- چپکے چپکے دعا کرنے میں زیادہ ایمان ہے کیونکہ جو شخص چپکے چپکے دعا کرتا ہے اس کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرشیدہ دعائیں بھی سن لیتا ہے۔

۲- اس میں زیادہ ادب اور تحکیم ہے کیونکہ بدوں کے سامنے آہستہ آہستہ بات کی جاتی ہے۔

۳- گڑبڑا کر دعا کرنا آہستگی کے ساتھ دعا کرنے کے زیادہ مناسب ہے۔

۴- آہستگی کے ساتھ دعا کرنے میں زیادہ اخلاص ہے۔ کیونکہ بلند آواز کے ساتھ دعا کرنے میں ریاکاری کا خدشہ ہے۔

۵- جو شخص دور ہو اس سے بلند آواز کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور جو قریب ہو اس کے ساتھ آہستہ بات کی جاتی ہے تو جو شخص آہستگی کے ساتھ دعا کرتا ہے وہ گویا اپنے رب کو بہت قریب سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ سرگوشی میں دعا کر رہا ہے۔

۶- جبراً اور بلند آواز کے ساتھ دعا کرنے سے بسا اوقات انسان تھک جاتا ہے یا اکتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ جتنی دیر دعا کرتا رہے اس کی طبیعت میں ملال نہیں ہوتا۔

۷- آہستگی کے ساتھ دعا کرنے سے انسان کے خیالات مستشرق اور پریشان نہیں ہوتے اور وہ دل جمعی اور حضور قلب کے ساتھ دعا کرتا رہتا ہے۔

۸- آہستگی کے ساتھ دعا کرنے سے یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ اگر بلند آواز کے ساتھ دعا کرتے ہوئے کسی مخالف یا بد طینت انسان یا جن نے اس کی دعائیں لی تو وہ اس کو فتنہ میں مبتلا کر دے گا۔

۹- دعائیں انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتا ہے اور اس کو اپنے دل کا مہل سنا رہا ہے اور جس طرح راز و نیاز خفیہ ہوتے ہیں اسی طرح دعائیں خفیہ طریقہ سے مناسب ہے۔

۱۰- حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستگی کے ساتھ خفیہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی:

وَاذْكُرْ ذَا الَّذِي نَادَاٰ نَحْنُ نَحْنُ (مريم: ۳)

جب انہوں نے اپنے رب کو آہستگی کے ساتھ پکارا۔

۱۱- حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اکبر کہنے لگے تو نبی ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! اپنے اوپر نری کو تم کسی سرے کو پکار رہے ہو نہ غالب کو تم سب کو اور قریب کو پکار رہے ہو اور وہ تبارک کے ساتھ ہے۔ (الحدیث)

(صحیح البخاری: رقم الحدیث: ۳۰۰۹ صحیح مسلم: حدیث: ۳۳ (۳۴) ۳۵ (۳۶) سنن ابوداؤد: رقم الحدیث: ۴۷۸۱ سنن الترمذی: رقم

الحدیث: ۳۳۷۳)

۱۲- حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو یہ فرمایا: ہوتے سنا ہے کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو اور بہترین رزق وہ ہے جو چھپ کر نکلتا ہو۔

(صحیح ابن حبان: رقم الحدیث: ۸۰۹ کتاب الزہد: باب: رقم الحدیث: ۷۷۳ شعب الایمان: باب: رقم الحدیث: ۳۳۸)

۱۳- حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آہستگی کے ساتھ دعا کرنا سزاوارتہ بلند دعائوں کے

کرنے کے لیے دعا کرے تو دونوں ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف کرے جیسا کہ استسقاء کی حدیثوں میں ہے اور جب کسی چیز کی رغبت اور طلب کے لیے دعا کرے تو دونوں ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کرے۔

(المعجم ج ۲ ص ۵۳۱ مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلیفہ البیہاکی متوفی ۸۴۸ھ لکھتے ہیں:

ایک جماعت نے ہر دعائیں دونوں ہاتھ اٹھانے کو مستحب کہا ہے۔ امام مالک نے اس کو مکروہ کہا ہے اور ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ استسقاء میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مستحب ہے۔

(اکمال الکمال العظم ج ۳ ص ۷۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

حافظ شمس الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کا ظاہر معنی یہ ہے کہ نبی ﷺ استسقاء کے علاوہ اور کسی دعائیں دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اور یہ روایت ان احادیث صحیحہ کے معارض ہے جن میں تصریح ہے کہ نبی ﷺ استسقاء کے علاوہ بھی دعائیں دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور یہ احادیث بہت زیادہ ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتب الدعوات میں مستقل عنوان کے ساتھ ان احادیث کو ذکر کیا ہے۔ بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ ہاتھ بلند کرنے کی احادیث پر عمل کرنا لوٹی ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت اس پر محمول ہے کہ انہوں نے ان مواقع کو نہیں دیکھا اور یا حضرت انس کی روایت اس پر محمول ہے کہ استسقاء کی دعائیں نبی ﷺ بہت زیادہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے حتیٰ کہ انہیں چہرے کے متوازی کر لیتے اور آپ کی بظلوں کی سفیدی نظر آتی اور ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہوتی اور اس کیفیت کے ساتھ آپ باقی دعائیں میں ہاتھ بلند نہیں کرتے تھے۔ اس طرح احادیث میں تطبیق ہو چاہے گی۔ (فتح المہدی ج ۲ ص ۷۷ مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۹ھ)

علامہ بدر الدین عینی حنفی نے بھی یہی تقریر کی ہے۔ (محرمہ القاری ج ۷ ص ۵۴ مطبع مصر)

نیز علامہ بدر الدین عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

دعائیں دونوں ہاتھ بلند کرنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام مالک سے ایک روایت ہے کہ یہ مکروہ ہے اور دوسرے ائمہ نے ہر دعائیں دونوں ہاتھ اٹھانے کو مستحب کہا ہے اور بعض علماء نے فقط استسقاء میں جائز کہا ہے۔ علماء ایک جماعت نے کہا ہے کہ دعائیں سلت یہ ہے کہ معصیت دور کرنے کے لیے جب دعا کرے تو دونوں ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف کرے (اس میں زبان حلی سے کہا ہے کہ اے اللہ! جس چیز کو بدلنا یہ ظاہر ہمارے اختیار میں ہے اس کو ہم نے بدل دیا اور جس کو بدلنا تمہارے اختیار میں ہے اس کو تو بدل دے) یعنی ہمارے حالات کو معصیت سے راحت میں بدل دے اور دعا کرتے والا صرف ہاتھوں کو نہ بدلے بلکہ اپنے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے) اور جب کسی چیز کے حصول کی دعا کرے تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کرے۔ حضرت مالک بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے سوال کرو اور ان کی پشت سے سوال نہ کرو۔ امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر چاہے تو دعائیں دونوں ہاتھ اٹھائے اور اگر چاہے تو انگلی سے اشارہ کرے محیط میں ہے انگلی سے اشارہ کرے۔

(محرمہ القاری ج ۲ ص ۲۳۸ ۲۳۹ مطبوعہ ادارہ الفیاض المہدیہ مصر ۱۳۳۸ھ)

مطالع بن سلطان محمد القاری الحنفی المتوفی ۱۰۵۵ھ لکھتے ہیں:

دعا کے آداب سے یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف بلند کرے گویا کہ فیض لینے اور نزول برکت کے حصول کا

بھڑھو تاکہ ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرے جیسے اس نے اس حرکت کو قبول کر لیا ہے۔

(ارشاد الہامی الی مساکین طاعی قاری ص ۱۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں مصیبت دور کرنے کے لیے دعائیں سنت یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف رکھے اور جب اللہ سے کسی چیز کا سوال کرے تو اپنی ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف رکھے۔

(تحفیس المیر مع شرح المذہب ج ۵ ص ۱۰۴)

علامہ حسن بن محمد بن علی شرنبلالی حنفی متوفی ۷۸۷ھ لکھتے ہیں:

سلام پھیرنے کے بعد ذکر کرے اس کے بعد اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے وہ دعا کرے جو نبی کریم سے منقول ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ! کس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا آدمی رات کو اور فرض نمازوں کے بعد۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث ۳۵۰۰) اور حضرت معقوب بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم سے ملا تو آپ نے فرمایا: اے معقوب! تم سے محبت کرتا ہوں تم کسی نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا اللھم اعصی عسی ذکر کن و شکر کن و حس عبادتک (عمل الیوم واللیلہ رقم الحدیث ۵۸۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۵۲۲) جب یہ دعائیں کرے تو اپنے سینہ تک دونوں ہاتھ اٹھائے اور ہتھیلیوں کو چہرے کی جانب رکھے۔

(مرآتی انتفاع علی باطل المطاوی ص ۱۸۹ مطبوعہ مطبعہ المجلد والاداء مصر ۱۳۵۷ھ)

علامہ احمد بن محمد بن اسماعیل الطحاوی الحنفی المتوفی ۳۲۱ھ اس کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:

حسن حصین اور اس کی شرح میں مذکور ہے دونوں ہاتھ پھیلا کر کندھوں تک آسمان کی جانب بلند کرے کیونکہ وہ دعا کا قبلہ ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ دعا کے وقت تم اپنے دونوں ہاتھ کندھوں یا اس سے ذرا نیچے تک بلند کرو اور وہ جو حدیث میں ہے کہ دونوں ہاتھ اس قدر بلند کرے کہ بظن کی سفیدی دکھائی دے سو وہ بیانِ جواز پر محمول ہے یا استقواء پر۔ یا کسی اور سخت مصیبت کے موقع پر جب دعائیں پڑھتے ہو اور ان میں مذکور ہے کہ دعا کی مستحب کیفیت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان کچھ کشادگی ہو اور اگر کسی وجہ سے دونوں ہاتھ بلند نہ کر سکے تو انگوٹھے کے برابر والی انگلی (سبابہ) سے اشارہ کرے اور شرح حسن حصین میں مذکور ہے کہ اذبح کا مقتضایہ ہے کہ دونوں ہاتھ ملائے اور انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھے اور شرح مشکوٰۃ میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن دونوں ہاتھ ملا کر دعا کی۔

(حاشیہ طحاوی علی مرآتی انتفاع ص ۱۹۰-۱۸۹ مطبوعہ مصر ۱۳۵۶ھ)

طاعی قاری حنفی متوفی ۷۸۷ھ نے بھی لکھا ہے کہ نماز کے بعد دعائیں دونوں ہاتھ بلند کرے اور دونوں ہتھیلیاں چہرے کی جانب کرے۔ (مرقاۃ ج ۲ ص ۳۷۸ مطبوعہ مکتبہ المدینہ ۱۴۰۰ھ)

محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ دعا کی چار قسمیں ہیں: دعا رغبت، دعا حمت (مصیبت کے وقت کی دعا)، دعا تنفیر (اگر گناہ کر دعا کرنا) اور دعا خیر۔ دعا رغبت میں اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آسمان کی جانب کرے اور دعا حمت میں اپنے دونوں ہاتھوں کی پشت اپنے چہرے کے بائیں طرف کرے جیسے کسی مصیبت میں فریاد کر رہا ہو اور دعا تنفیر میں چمکی اور اس کے ساتھ والی انگلی (خنجر اور بنسرا کو موڑنے اور انگوٹھے اور درمیانی انگلی کا حلقہ بنانے اور سبابہ سے اشارہ کرے۔ اور دعا خیر کو انفسن اپنے دس میں کرے۔ اسی طرح مجموعہ الفتاویٰ میں مختصر حاکم شہید کی شرح سرخسی کے حوالے سے مذکور ہے۔

(عالمگیری ج ۵ ص ۳۱۸ مطبوعہ مکتبہ امیریہ کبریٰ بولاق مصر ۱۳۱۰ھ)

خس اللہ رحمہ اللہ میں احمد سرخسی حنفی حنفی ۸۳۳ھ ذکر الہدور عبارت کے بعد لکھتے ہیں:

اسی بناء پر امام ابو یوسف نے اہل بیت میں لکھوایا ہے کہ مضامیرہ عرقاں اور مزلتہ وغیرہ میں دونوں ہاتھوں کی پھیلانی آٹھن کی طرف بلند کرے کیونکہ وہ ان موافق میں رقت کے ساتھ دعا کرتا ہے اور حکم یہ ہے کہ دعا قوت میں امام اور مقتدی دونوں آہستہ دعا کریں کیونکہ نبی پیغمبر کا شلو ہے کہ بہترین دعا وہ ہے جو خیر ہو اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام بلند آواز سے دعا کرے اور مقتدی آئین کسے۔ وہ اس طریقہ کو خارج نماز دعا پر قیاس کرتے ہیں۔

(المبسوط ج ۱ ص ۱۶۶ مطبوعہ دار العرفۃ بیروت ۱۳۹۸ھ)

مبسوط کی اس عبارت سے معلوم ہو کہ نماز میں امام کو سرادعا کرنا چاہیے اور خارج نماز میں امام کو جردعا کرنی چاہیے تاکہ مقتدی اس کی دعا پر مطلع ہو کر آمین کہیں۔

علامہ علی بن سلطان محمد نقاری الحنفی المتوفی ۷۳۳ھ لکھتے ہیں:

دعا کے وقت دونوں ہاتھوں کو ٹھنڈوں سے آٹھن کی طرف بلند کرے کیونکہ دعا کا قبلہ ہے اس کو حضرت ابو حنیفہ سلمی اور حضرت انس وغیرہ نے روایت کیا ہے اور یہ کہ وہ کندھوں کے پائنتیل دونوں ہاتھوں کو بلند کرے نیز آداب دعا سے یہ ہے کہ وہ ہاتھوں کو طائے اور انگلیاں قبلہ کی طرف متوجہ رکھے۔ (شرح صحن حسین مطبوعہ مکتبہ المکرمہ ص ۳۰۳)

قاضی محمد بن علی بن محمد شافعی حنفی ۵۰۰ھ لکھتے ہیں: دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کندھوں تک بلند کرے۔ نبی پیغمبر نے تقریباً تیس مقلات پر دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی اور دعا مانگنے کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے جیسا کہ سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

(تحفۃ الذاکرین ص ۵۹-۵۸ دار الفہم بیروت)

خارج نماز دعا کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانے کے متعلق احادیث

۱۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پیغمبر نے حضرت خالد بن ولید کو جو جذبہ کی طرف بھیجا انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ اچھی طرح سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسلام لائے۔ دو کہنے لگے صبا صبا صبا (ہم نے دین بدل لیا) حضرت خالد نے ان کو قتل کرنا اور قید کرنا شروع کر دیا اور ہم میں سے ہر شخص کو انہوں نے ایک قیدی دیا حتیٰ کہ جس صبح کو حضرت خالد نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ ہر شخص اپنے اپنے قیدی کو قتل کر دے تو میں نے کافہہ کی قسم میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا اور نہ میرے اصحاب میں سے کوئی شخص اپنے قیدی کو قتل کرے گا۔ حتیٰ کہ ہم نبی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ ماجرا ذکر کیا تب نبی پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر (دوسری روایت میں ہے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر) کتاب اللہ عات باب رشح الایدی فی دعا دعا بار بار دعا کی۔ اسے اللہ اخلائے جو کچھ کیا میں اس سے تیری طرف بری ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۳۳۹ سنن ابی داؤد رقم الحدیث ۵۳۴۰)

۲۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دعا میں سے ایک اعرابی جمعہ دن رسول اللہ پیغمبر کے پاس آئے اور کہنے لگا یا رسول اللہ! میں ہلاک ہو گئے۔ بچے اور لوگ ہلاک ہو گئے تو رسول اللہ پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی اور لوگ بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر رہے تھے ابھی ہم مسجد سے نکلے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ (الحدیث)

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۱۰۳۹ سنن ابی داؤد رقم الحدیث ۱۱۶۸ رقم الحدیث ۱۱۷۳)

۳۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے حتیٰ کہ میں نے آپ کی ہٹلوں کی سفیدی دیکھی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۰، صحیح مسلم کتابہ: ۵، ۸۸۵) سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۷۳۸

۴۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ﷺ غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت ابو عامر کو ایک لشکر کا امیر بنا کر لوہاس کی طرف بھیجا۔ اس کا مقابلہ دریہ بن النضر سے ہوا۔ پس دریہ قتل کر دیا گیا اور اللہ نے اس کے لشکر کو شکست دی۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے ابو عامر کے ساتھ بھیجا تھا۔ حضرت ابو عامر کے گھٹنے میں آکر ایک تیر لگاوار وہ تیر ان کے گھٹنے میں بیست ہو گیا۔ میں ان کے پاس پہنچا اور کہا: بچا آپ کو کس نے تیر مارا؟ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ کو اشارہ سے بتایا کہ وہ شخص میرا قاتل ہے جس نے مجھ کو تیر مارا ہے۔ میں نے اس کا قہقہہ کیا اور اس کو چالیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ چٹخے سوڑ کھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور میں یہ کہہ رہا تھا جیسے شرم نہیں آتی تو رکنا کہیں نہیں۔ وہ رک گیا اور ہم نے ایک دوسرے پر تلواریں سے حملے کیے۔ میں نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر میں نے حضرت ابو عامر سے کہا اللہ نے آپ کے قاتل کو ہلاک کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تیر نکلو۔ میں نے تیر نکلا تو گھٹنے سے پانی بننے لگا۔ انہوں نے کہا اے سبجے نبی ﷺ کو میرا سلام کہنا اور عرض کرنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور حضرت ابو عامر نے مجھے اپنے قاتل کا سلام مقرر کیا۔ وہ تھوڑی دیر زندہ رہے پھر فوت ہو گئے۔ جب میں لوٹا تو نبی ﷺ کے گھر میں حاضر ہوا آپ ایک چارپائی پر بغیر ستر کے لیٹے تھے اور آپ کی پشت مبارک اور پلو پر چارپائی کے نشانات ثبت ہو گئے تھے۔ میں نے آپ سے اپنا اور حضرت ابو عامر کا ماجرا عرض کیا اور یہ بتایا کہ انہوں نے کہا قاتل آپ سے کتنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ آپ نے پانی منگوا دیا اور دونوں ہاتھ بلند کیے اور یہ دعا کی کہ اے اللہ! اپنے بندے ابو عامر کی مغفرت فرما۔ میں نے نبی ﷺ کی ہٹلوں کی سفیدی دیکھی اور آپ نے کہا اے اللہ! قیامت کے دن اس کو اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما۔ میں نے عرض کیا اور میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کیجئے آپ نے کہا اے اللہ! محمد اللہ بن قیس کے گناہ کو معاف فرما اور اس کو قیامت کے دن عزت کی جگہ میں داخل کر دے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۲۳، صحیح مسلم کتابہ: ۵، ۱۶۵، ۲۶۸۹) سنن کبریٰ علیہ السلام: ۵، رقم الحدیث: ۸۷۸۱

۵۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ صبح سویرے خیر بیچنے اس وقت وہ لوگ اپنے کدال اور پلوڑے لے کر نکل رہے تھے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ محمد ﷺ لشکر سمیت آپہنچے اور انہوں نے عسکر کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور فرمایا خبر چلو ہو گیا ہے شک ہم جس قوم کے محن میں داخل ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی کسی بے بسی صبح ہوتی ہے جن کو ذرا ایسا پکا کھلا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۶، سنن احمد ج ۳، ص ۱۶۳-۱۱۱)

۶۔ سالم بن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ حجازہ اونٹ پر سات ٹکڑیاں مارتے اور ہر ٹکڑی کے بعد اللہ اکبر کہتے پھر نرم جگہ کا قہقہہ کرتے پھر قبیلہ کی طرف مت کر کے طویل قیام کرتے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے۔ پھر اسی طرح جمود سلی پر ٹکڑیاں مارتے پھر پانچ چاب نرم جگہ کا قہقہہ کرتے اور قبیلہ کی طرف مت کر کے طویل قیام کرتے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے پھر جمود عقبہ کی رمی کرتے اور وہاں نہ ٹھہرتے اور کہتے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۷۵۲، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۰۸۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۳۲)

۷۔ زہری بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ اس جھوٹی رمی کرتے جو صحابہ کی قریب سے تو سات ٹکڑیاں مارتے

اور ہر مرتبہ دینی کے بعد اللہ اکبر کہتے پھر اپنے آگے چڑھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے صحرے جاتے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے اور طویل قیام کرتے۔ پھر دوسرے جمود آتے اور وہیں سات نکلریں مارتے اور ہر رسی کے بعد اللہ اکبر کہتے پھر بائیں جانب ولوی کے قریب چلے جاتے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے پھر جہو عقبہ کے پاس تشریف لاتے اور وہیں سات نکلریں مارتے اور ہر نکلری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے پھر لوٹ آتے اور وہیں قیام نہ کرتے۔ زہری نے کمائیں نے مسلم بن عبد اللہ سے سنا ہے وہ اپنے والد سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے اس کی مثل حدیث بیان کرتے تھے اور حضرت عبد اللہ بن عمر بھی اسی طرح کہتے تھے۔

(مجمع البحار: رقم اللہ ۵۳، مسنن اصابی: رقم اللہ ۵۳، سنن دارمی: رقم اللہ ۵۳، سنن دارمی: رقم اللہ ۵۳)

۸۔ وہب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر اور حضرت ابن الزبیر رضی اللہ عنہم کو دیکھا وہ دعا کرتے تھے اور اپنی جتیلیوں کو اپنے چہرے پر بٹھرتے تھے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

(الادب المفرد: رقم اللہ ۶۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ: ۱۲/۱۴۱ھ)

۹۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ ﷺ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے میں محض شرووں تو میرا سوا تھا نہ فرامیں جس سو من کو بھی تینت دوں یا میرا کوں تو تو اس پر میرا سوا تھا نہ فرما۔

(الادب المفرد: رقم اللہ ۶۴، یہ حدیث صحیح ہے)

۱۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عموالہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اوس 'نازلی' کرتے ہیں اور افکار کرتے ہیں جن کے خلاف دعائے ضرر کیجئے۔ آپ نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ بلند کیے لوگوں نے کہن کیا کہ آپ جن کے خلاف دعاء ضرر کریں گے۔ آپ نے کہا: 'اے اللہ! دوس کو ہدایت دے اور جن کو گمراہ کرے۔'

(الادب المفرد: رقم اللہ ۶۵، تہذیب تاریخ دمشق: ج ۶، ص ۶۶، مسند حمیدی: ج ۱، رقم اللہ ۵۵۰)

۱۱۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عموالہ نے نبی ﷺ سے کہا آپ کا ایک مضبوط قلعہ کے حلق کیا خیال ہے جو دوس کا قلعہ ہے۔ آپ نے اس کا انکار فرمایا کیونکہ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے انصار کے لیے مقرر کر دی تھی۔ پھر حضرت فضیل نے ہجرت کی۔ اور جن کے ساتھ جن کے قبیلہ کے ایک شخص نے بھی ہجرت کی۔ وہ شخص بیمار پڑ گیا اس شخص نے بے مبری کی اور پھر میری سے اپنے ہاتھ کی رگیں کاٹ ڈالیں اور وہ مر گیا۔ حضرت فضیل نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ اس نے کمائی بیچنے کے ساتھ ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ انہوں نے کہا تمہارے ہاتھ کو کیا ہو؟ اس نے کہا مجھے یہ بتایا گیا کہ ہم اس کو ہرگز ٹھیک نہیں کریں گے جس کو تم نے خود خراب کیا ہے۔ حضرت فضیل نے یہ واقعہ نبی ﷺ سے عرض کیا آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ! اس کے ہاتھوں کو بھی صاف کر دے۔ (الادب المفرد: رقم اللہ ۶۶)

امام مسلم بن حبان غیری متنی ۳۷ روایت کرتے ہیں:

۱۲۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں یہ اس رات کی بات ہے جب رسول اللہ ﷺ میرے گھر میں تھے۔ آپ نے کروشے لے کر چادر اوڑھی اور جو تھل کر اپنے قدموں کے سامنے رکھے اور چادر کی ایک طرف اپنے بستر پر بچھا کر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر میں نیند کے خیال سے لیٹے رہے۔ پھر آہستہ سے چادر اوڑھی جو آہستہ سے دروازہ کھولا آرام سے باہر نکلے اور

ہاتھ بلند کیے۔ (کنک عامہ للبرہانی رقم الحدیث: ۳۰۸)

۲۲۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احزاب کے دن جب رسول اللہ ﷺ کو تکلیف ہوئی تو آپ نے چادر پھینک دی اور بغیر (چوڑی) چادر کے کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھ خوب بلند کر کے دعا کی۔ اس حدیث کو امام داؤد علیہ السلام نے روایت کیا ہے۔

(اتحاف السادة الصرخة بزيادة المسانيد العشرة ج ۹ ص ۱۳ رقم الحدیث: ۶۹۳۳)

۲۳۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میدان حرقات میں کھڑے ہوئے اس طرح دعا کر رہے تھے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی پچھتوں تک بلند کیے اور پھیلیوں کو زمین کی جانب کیلے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۱۳ مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۶۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۱۷ ص ۱۱)

۲۴۔ حضرت غلام بن سائب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ﷺ کسی چیز کا سوال کرتے تو اپنی پھیلیوں کو اپنی جانب رکھتے اور جب کسی چیز سے ہنر طلب کرتے تو اپنے ہاتھوں کی پشت کو اپنی جانب رکھتے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۵۶ مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۶۸ تخفیف المیزع شرح المذهب ج ۵ ص ۱۰۲)

۲۵۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو میدان حرقات میں دعا کرتے ہوئے دیکھا آپ کے دونوں ہاتھ سینہ کی جانب تھے جیسے کوئی مسکین کھانا مانگ رہا ہو۔

(المعجم الاوسط ج ۳ رقم الحدیث: ۲۹۱۳ مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۶۸)

۲۶۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ دعا کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے حتیٰ کہ میں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اٹھ جاتی تھی۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۲۲۵ اس کی سند صحیح ہے مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۶۸)

۲۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ دعائیں دو ہاتھوں کو بلند کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کی سفیدی دکھائی دیتی۔

(مسند ابو حنیفہ ج ۱۳ رقم الحدیث: ۴۳۴۰ العالیم ج ۳ رقم الحدیث: ۳۲۳۵ مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۶۸)

۲۸۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں دونوں ہاتھ بلند کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کی ہاتھوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔

(مسند ابیہ ج ۳ رقم الحدیث: ۳۱۳۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۷۱ مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۶۸)

۲۹۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حرقات میں مڑکڑا کر دعا کر رہے تھے آپ کے اصحاب نے کہا یہ اہل (اللہ سے مجزوا کھلا رہے دعا کرتا) ہے۔

(مسند ابیہ ج ۳ رقم الحدیث: ۳۳۸۸ مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۶۸)

۳۰۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک جماعت کے ساتھ آئے حتیٰ کہ آپ نے المریضہ کے نزدیک قرن پر قیام کیا۔ اس وقت آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے دعا کر رہے تھے۔

(المعجم الاوسط ج ۹ رقم الحدیث: ۸۹۱۸ مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۶۹)

۳۱۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے رب حیا کرنے والا کریم ہے۔ جب بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ بلند کرتا ہے تو اس کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ اس کے ہاتھوں کو غفلت سے اور ان میں کوئی

خیر نہ ہو۔ پس جب تم میں سے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ بند کرے تو وہ تم میں ہر ایک کے ہا جسے یہا قیوم لا الہ الا انت یا ارحم الراحمین پھر اپنے چہرے پر خیر کو نازل دے (یعنی چہرے پر ہاتھ بچھ کرے اس کی سند ضعیف ہے)

(المعجم الکبیر ج ۳، رقم الحدیث: ۳۵۵۵، مجمع الزوائد ج ۱۰، ص ۱۶۹)

۳۲۔ حضرت سلمان بنیہودی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو لوگ بھی اپنے ہاتھوں کو اللہ عزوجل کی طرف اٹھا کر کسی چیز کا سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ (کے ذمہ کرم) پر یہ حق ہے کہ ان کے ہاتھوں میں وہ چیز رکھ دے جس کا انہوں نے سوال کیا ہے۔ (اس حدیث کی سند صحیح ہے) (المعجم الکبیر ج ۲، رقم الحدیث: ۳۳۲۲، مجمع الزوائد ج ۱۰، ص ۱۶۹)

۳۳۔ حضرت غلام بن الولید بنیہودی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عجب دینی کی شکایت کی آپ نے فرمایا اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرو اور اللہ تعالیٰ سے فرامی کا سوال کرو۔ اہم طبرانی نے اس حدیث کو دو سندوں سے روایت کیا ہے۔ ان میں سے ایک سند حسن ہے۔

(المعجم الکبیر ج ۳، رقم الحدیث: ۳۸۴۳، ۳۸۴۴، مجمع الزوائد ج ۱۰، ص ۱۶۹)

۳۴۔ حضرت غلام بن سائب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کرتے تو اپنی ہتھیلیوں کو چہرے تک بلند کرتے۔ اس کی سند میں ضعیف بن اشم مجہول ہے۔

(المعجم الکبیر ج ۲، رقم الحدیث: ۱۱۸۵، مجمع الزوائد ج ۱۰، ص ۱۶۹)

۳۵۔ حضرت جریر بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو میدان عرفات میں دیکھا آپ نے اپنی چادر بٹن سے نکل ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ بند کیے ہوئے تھے جو سر سے سنبھلے نہیں تھے اور آپ کے بازو کھپ رہے تھے۔ اس کی سند میں محمد بن عبید اللہ العزری ضعیف روی ہے۔ (المعجم الکبیر ج ۲، رقم الحدیث: ۳۳۸۶، مجمع الزوائد ج ۱۰، ص ۱۶۹)

۳۶۔ حضرت ابو بکرہ بنیہودی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے سوال کرو اور ہاتھوں کی پشت سے سوال نہ کرو۔

(سنن کبریٰ للبیہقی ج ۲، ص ۲۳، مجمع الزوائد ج ۱۰، ص ۲۹، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۲۲۳۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۳۴، ۳۲۳۵، ۳۲۳۶)

۳۷۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم بیت اللہ کو دیکھو جب متجاوز ہوو اور جب میدان عرفات میں ہو اور جب مزارفہ میں ہو اور جب شیطان پر نگریاں مارو اور جب نماز قائم کرو تو دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ (المعجم الاوسط ج ۲، رقم الحدیث: ۷۹، مجمع الزوائد ج ۳، ص ۳۸)

۳۸۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سخت گرمیوں میں تبوک کی طرف گئے۔ ہم ایک جگہ ٹھہرے۔ اس دن ہمیں اتنی سخت پیاس لگ رہی تھی کہ گفتا کہ ہماری گردنیں دھلک جائیں گی۔ حتیٰ کہ ایک شخص پانی کی تلاش میں جاتا اور اس محل میں واپس آتا کہ اس کی گردن دھلکی ہوئی ہوئی تھی اور حتیٰ کہ کوئی شخص اپنے اونٹ کو ذبح کرتا اور اس کی لوبہ جڑی کو نچوڑ کر پیتا اور پانی کو اپنے کلیجہ پر رکھتے حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں پھر آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی ابھی دو ہاتھ نیچے کیے تھے کہ بدل امڈ آئے اور بارش شروع ہو گئی پھر ٹھہر گئی اور صحابہ نے اپنے برتن پانی سے بھر لیے۔

(المعجم الاوسط ج ۳، رقم الحدیث: ۳۳۳۳)

۳۹۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ گھر سے مسجد کی طرف گیا۔ مسجد میں کچھ لوگ ہاتھ بلند کر کے اللہ عزوجل سے دعا کر رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم لوگ دیکھ رہے ہو ان لوگوں کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ میں نے پوچھا: ان کے ہاتھوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نور۔ میں نے عرض کیا: آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی نور دکھائے۔ حضرت انس نے کھڑے آپ نے دعا کی اور میں نے وہ نور دیکھ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا اے انس جلدی چلو تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں میری نبی ﷺ کے ساتھ جلدی جلدی چلا پھر ہم نے بھی اپنے ہاتھ بلند کیے۔ (کتاب الدعاء للبرہانی ص ۸۵، رقم الحدیث: ۲۰۰، ذخیر الخیر ج ۳ ص ۴۰۴)

۴۰۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ابن آدم جو بات بھی کرنا ہے وہ لکھ لی جاتی ہے۔ جب وہ کوئی خطا کرے اور اس پر توبہ کرنا چاہے تو اسے بلند ہونے والا نور ملتا چاہیے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرے اور یہ کہے کہ میں اس خطا سے توبہ کرتا ہوں اور میں دوبارہ یہ کبھی نہیں کروں گا تو اس کی وہ خطا بخش دی جائے گی جب تک کہ وہ اس خطا کو دوبارہ نہ کرے۔ (کتاب الدعاء للبرہانی ص ۸۵، رقم الحدیث: ۲۰۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ص ۳۳۳)

ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق حرف آخر

دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے متعلق ذکر الصدور املوٹ کے علاوہ اور بھی بہت سی املوٹ میری نظر میں ہیں لیکن میں اس باب میں صرف چالیس املوٹ جمع کرنا چاہتا تھا۔ کیونکہ امت مسلمہ تک چالیس املوٹ پہنچانے کے سلسلہ میں متعدد بشارات ہیں ہر چند کہ ان املوٹ کی اسلاف ضعیف ہیں۔ اسی طرح دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا مانگنے کے باب میں جو ہم نے املوٹ پیش کی ہیں ان میں بھی بعض املوٹ کی اسلاف ضعیف ہیں لیکن فاضل امل میں ضعیف املوٹ معتبر ہوتی ہیں اس لیے ہم نے ان املوٹ کو بھی شامل کر لیا ہے۔ پہلے ہم چالیس حدیثوں کی حفاظت کے متعلق املوٹ پیش کریں گے۔ پھر املوٹ ضعیف کے متعلق دلائل پیش کریں گے۔

چالیس حدیثوں کی تبلیغ کرنے والے کے متعلق نوید اور بشارت

امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الصلیبی الشافعی ص ۳۳۰ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے میری امت کو ایسی چالیس حدیثیں پہنچائیں جس سے اللہ عزوجل نے ان کو نفع دیا تو اس سے کما جائے گا جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔

(طبہ الاولیاء ج ۳ ص ۱۸۹، اصل المتناہیہ ج ۱ ص ۱۱۲)

امام حافظ ابو عمرو یوسف ابن عبدالبرہانی اندلسی ص ۳۳۳ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے جس امتی نے چالیس حدیثوں کو روایت کیا وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ فقیر عالم ہو گا۔ امام عبدالبرہان کما اس حدیث کی تمام سندیں ضعیف ہیں۔ (کتاب العلم ج ۱ ص ۴۳، اصل متناہیہ ج ۱ ص ۸۸)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے میری امت کے لیے سنت سے متعلق چالیس حدیثوں کو محفوظ کیا تو اس کی وہ حدیثیں ان تک پہنچا دیں گی میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں کوئی دلائل گناہ امام ابن عمر علیہ السلام نے کما اس حدیث کی سند اس باب کی حدیثوں میں سب سے بہتر ہے لیکن یہ غیر محفوظ ہے اور امام مالک کی روایات میں غیر مصروف ہے۔ (کتاب العلم ج ۱ ص ۴۳، اصل المتناہیہ ج ۱ ص ۸۸)

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے میری امت کو ان کے دین سے متعلق چالیس حدیثیں پڑھیں، میں نے اس کو اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ خیر ہو گا اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں کوئی دلائل نہ ہو گا۔

(شعب الایمان، ج ۲، رقم الحدیث: ۲۵۵، تہذیب تکوین، ج ۲، ص ۳۴۳، مشکوٰۃ، رقم الحدیث: ۲۵۸، المطالب العابد، رقم الحدیث: ۳۰۷، کنز العمال، ج ۱۰، رقم الحدیث: ۲۸۸۸، ۲۸۸۹، ۲۸۹۰، ۲۸۹۱، ۲۸۹۲، ۲۸۹۳، ۲۸۹۴، ۲۸۹۵، ۲۸۹۶، ۲۸۹۷، ۲۸۹۸، ۲۸۹۹، علی بن عقیق نے یہ احادیث ابن عدی کی کمال، امام ابن عساکر، امام عبد الرزاق، امام بیہقی، شعب الایمان، امام ابن الجارود، امام ابو نعیم، امام حاکم، امام دہلی کے حوالوں سے ذکر کی ہیں)

امام حنفی ابو احمد عبد اللہ بن عدی الجرجانی الترمذی ص ۱۵۳۵ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری امت کو سنت سے متعلق چالیس حدیثیں پڑھیں، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔

(الکافی فی صفات الرجال، ج ۱، ص ۳۳۳، الجامع الصغیر، ج ۱، رقم الحدیث: ۸۲۳۹، اصل التناہی، ج ۱، ص ۱۱۶)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری امت کو سنت سے متعلق چالیس حدیثیں پڑھیں، میں قیامت کے دن اس کے حق میں کوئی دلائل نہ ہو گا۔

(الکافی فی صفات الرجال، ج ۱، ص ۳۳۳)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے میری امت کو چالیس حدیثیں پڑھیں، جو ان کے دین میں نقص ہیں وہ شخص قیامت کے دن علماء میں سے اٹھایا جائے گا۔

(الکافی فی صفات الرجال، ج ۱، ص ۱۵۹، ج ۲، ص ۳۳۳، ج ۳، ص ۲۵۸، اصل التناہی، ج ۱، ص ۸۸، ابوداؤد، التناہی، ج ۱، ص ۳۱، شعب الایمان، ج ۲، رقم الحدیث: ۲۵۵، تہذیب تکوین، ج ۲، ص ۳۴۳، کنز العمال، ج ۱۰، رقم الحدیث: ۲۸۸۸، ۲۸۸۹، ۲۸۹۰، ۲۸۹۱، ۲۸۹۲، ۲۸۹۳، ۲۸۹۴، ۲۸۹۵، ۲۸۹۶، ۲۸۹۷، ۲۸۹۸، ۲۸۹۹، علی بن عقیق نے یہ احادیث ابن عدی کی کمال، امام ابن عساکر، امام عبد الرزاق، امام بیہقی، شعب الایمان، امام ابن الجارود، امام ابو نعیم، امام حاکم، امام دہلی کے حوالوں سے ذکر کی ہیں)

امام حنفی ابو احمد عبد اللہ بن عدی الجرجانی الترمذی ص ۱۵۳۵ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری امت کو چالیس حدیثیں پڑھیں، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔

(الکافی فی صفات الرجال، ج ۱، ص ۳۳۳، الجامع الصغیر، ج ۱، رقم الحدیث: ۸۲۳۹، اصل التناہی، ج ۱، ص ۱۱۶)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری امت کو چالیس حدیثیں پڑھیں، میں قیامت کے دن اس کے حق میں کوئی دلائل نہ ہو گا۔

(الکافی فی صفات الرجال، ج ۱، ص ۳۳۳، الجامع الصغیر، ج ۱، رقم الحدیث: ۸۲۳۹، اصل التناہی، ج ۱، ص ۸۸، ابوداؤد، التناہی، ج ۱، ص ۳۱، شعب الایمان، ج ۲، رقم الحدیث: ۲۵۵، تہذیب تکوین، ج ۲، ص ۳۴۳، کنز العمال، ج ۱۰، رقم الحدیث: ۲۸۸۸، ۲۸۸۹، ۲۸۹۰، ۲۸۹۱، ۲۸۹۲، ۲۸۹۳، ۲۸۹۴، ۲۸۹۵، ۲۸۹۶، ۲۸۹۷، ۲۸۹۸، ۲۸۹۹، علی بن عقیق نے یہ احادیث ابن عدی کی کمال، امام ابن عساکر، امام عبد الرزاق، امام بیہقی، شعب الایمان، امام ابن الجارود، امام ابو نعیم، امام حاکم، امام دہلی کے حوالوں سے ذکر کی ہیں)

امام حنفی ابو احمد عبد اللہ بن عدی الجرجانی الترمذی ص ۱۵۳۵ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری امت کو چالیس حدیثیں پڑھیں، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔

(الکافی فی صفات الرجال، ج ۱، ص ۳۳۳، الجامع الصغیر، ج ۱، رقم الحدیث: ۸۲۳۹، اصل التناہی، ج ۱، ص ۱۱۶)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری امت کو چالیس حدیثیں پڑھیں، میں قیامت کے دن اس کے حق میں کوئی دلائل نہ ہو گا۔

اہم دار قلمی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی تمام اسناد ضعیف ہیں۔ حافظ ابن حجر نے کہا میں نے اس حدیث کو تمام اسناد کے ساتھ ایک رسالہ میں جمع کیا ہے اور شدہ الربیعین لی طریق حدیث الاربعین یہ رسالہ چھپ چکا ہے اس کی ہر سند میں علت قحاح ہے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں کہا ہے یہ متن لوگوں کے درمیان مشہور ہے اور اس کی کوئی سند صحیح نہیں ہے۔ علامہ نووی نے کہا ہے کہ حافظ کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اگرچہ اس کی اسناد متعدد ہیں۔ حافظ ابو طاہر ملتانی نے اپنی اربعین میں یہ کہا ہے کہ یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے جن پر احمد اور میلان کیا گیا ہے اور جن کی صحت معلوم ہے۔ حافظ منذری نے اس کی توجیہ میں یہ لکھا کہ ان کی یہ عبارت اس قول پر مبنی ہے کہ جب حدیث ضعیف متعدد طرق اور اسناد سے مروی ہو تو اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ (کنف الفہم و مزلی لابیاس ج ۲ ص ۲۳۶ مطبوعہ مکتبہ المنزلی دمشق)

علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی متوفی ۶۷۱ھ اربعین نووی کے مقدمہ میں لکھتے ہیں

یہ حدیث جبریت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابوالدرداء، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے متعدد اسناد کے ساتھ مروی ہے۔ ہر چند کہ اس کے طرق متعدد ہیں اس کے باوجود حافظ کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور علامہ رضی اللہ عنہم نے اس باب میں بے شمار تفسیلات سپرد قلم کی ہیں۔ میرے علم کے مطابق سب سے پہلے عبداللہ بن المبارک نے چالیس حدیثوں کا مجموعہ کھلا۔ پھر الحسن بن سفیان القشیری نے اور ابو بکر الاجری نے اور ابو بکر محمد بن ابراہیم الاصفہانی نے اور محمد بن اسلم العلوی نے اور امام الدار قلمی نے اور امام حاکم، امام ابو نعیم اور ابو عبد الرحمن اسلمی نے اور ابو سعید الملقنی اور ابو یونس الصبونی نے اور عبداللہ بن محمد الانصاری نے اور ابو بکر البیہقی نے اور بے شمار حنفیہ اور متاخر علماء نے۔

اور میں نے ان ائمہ اعلام اور حفاظ اسلام کی اقتداء کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کیا کہ میں بھی چالیس حدیثیں جمع کروں۔ اور بے شک علماء کا اتفاق ہے کہ فضائل اعلیٰ میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز ہے۔ اس کے باوجود میرا صرف اس حدیث پر اکتفا نہیں ہے بلکہ دیگر احادیث صحیحہ پر اکتفا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے حاضر و غائب کو پانچواں اور آپ نے فرمایا اللہ اس کو تو تکرار رکھے جس نے میری حدیث کو سنا اس کو یاد رکھا اور جس طرح اس کو سنا تھا اس طرح پانچواں۔ (اربعین نووی ص ۵-۳ مطبوعہ نور محمد خانہ تجارت کتب کراچی)

جیسا کہ علامہ نووی نے فرمایا فضائل اعلیٰ میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز ہے۔ نیز جب کوئی حدیث متعدد اسناد سے مروی ہو تو حسن ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے بھی اس حدیث میں مذکور بشارتوں کی امید پر اور ان علماء اسلام کی اتباع کرتے ہوئے تہیان القرآن کی جلد ثانی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے آئین پر اضافے جانے کے متعلق اور اس جلد رابع میں دونوں ہاتھ بند کر کے دعا کرنے کے متعلق چالیس چالیس حدیثیں جمع کی ہیں کیونکہ اہل علم کے عمل سے بھی حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کی تصریح کی ہے۔

(الکنز علی کتاب ابن الصلاح ج ۱ ص ۳۹۵-۳۹۴)

حدیث ضعیف پر عمل کرنے کے قواعد اور شرائط

علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی متوفی ۶۷۱ھ لکھتے ہیں:

محمد شین، اقتداء اور دیگر علماء نے یہ کہا ہے کہ فضائل اور ترقیب اور تزیین میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز ہے جبکہ وہ موضوع نہ ہو۔ (کتاب الذکار ص ۷ مطبوعہ مکتبہ مصطفیٰ الہامی دارالکرامہ مصر)

اگر حدیث کی اسناد اگلی گئی ہو تو ان کا مجموع قوی ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض بعض کے ساتھ مل کر قوی ہو جاتی ہیں اور وہ حدیث حسن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ استدلال کیا جاتا ہے۔

(شرح المذہب ج ۲ ص ۱۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن شافعی حنفی ۹۹۲ھ لکھتے ہیں:

حدیث ضعیف پر عمل کرنے کی حسب ذیل شرائط ہیں:

۱۔ وہ حدیث بہت شدید ضعیف نہ ہو۔ پس جس حدیث کی روایت میں کذاہین یا حتم یا کذب منقول ہوں یا جو بہت زیادہ ظنی کرتے ہوں ان کی روایات پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ شرط تحقیق علیہ ہے۔

۲۔ وہ حدیث کسی عام شرعی فقہاء کے تحت مندرج ہو اور جس حدیث کی کوئی اصل نہ ہو وہ اس فقہاء سے خارج ہے۔

۳۔ اس حدیث پر عمل کرتے وقت اس کے ثبوت کا اعتقاد نہ کیا جائے مگر نبی ﷺ کی طرف وہ بات منسوب نہ ہو جو آپ نے نہیں فرمائی۔ مگر لاکھ کروڑوں شریکین ابن عبد السلام اور ابن دقلی العید سے منقول ہیں۔

اور میں کہتا ہوں کہ امام احمد سے یہ منقول ہے کہ حدیث ضعیف پر اس وقت عمل کیا جائے جب اس کے سوا دوسری حدیث نہ مل سکے۔ اور اس حدیث کے معارض کوئی اور حدیث نہ ہو مگر امام احمد سے دوسری روایت یہ ہے کہ لوگوں کی رائے کی بہ نسبت ہمیں حدیث ضعیف زیادہ محبوب ہے اور ابن حزم نے ذکر کیا ہے کہ تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ حدیث ضعیف پر عمل کرنا رائے اور قیاس پر عمل کرنے سے افضل ہے۔

(القول المفید ص ۳۷۳-۳۷۴ مطبوعہ مکتبہ المدینہ طائف)

دعائیں حد سے بڑھنے کا ممنوع ہونا

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نکل وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے (الاعراف: ۵۵)

اس آیت سے مراد یہ ہے کہ دعائیں حد سے بڑھا ممنوع ہے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں ایسی چیز کا سوال کرے جو اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہو۔ مثلاً وہ نبی بنے کی دعا کرے یا یہ دعا کرے کہ اس کو آخرت میں انبیاء کا مقام اور ان کا رتبہ ملے۔

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث حنفی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا اے اللہ میں تجھ سے جنت کی دانگیں جانب سفید محل کا سوال کرنا ہوں۔ انہوں نے کہا اے بیٹے اللہ سے جنت کا سوال کرو اور دروغ سے پہلے طلب کرو۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: فقریب میری امت میں سے کچھ لوگ وضوء اور دعائیں حد سے بڑھیں گے۔

(سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۹۶۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۶۳ سنن احمد ج ۵ رقم الحدیث: ۱۶۸۰)

حرام چیزوں اور گناہ کا سوال کرنا بھی دعائیں حد سے بڑھتا ہے۔ یا جن چیزوں کے متعلق معلوم ہو کہ اللہ فرمایا نہیں کرے گا ان کی دعا کرے۔ مثلاً یہ دعا کرے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے یا یہ دعا کرے کہ اس سے کھانے پینے کے اور دیگر لوازم بشریہ مرتفع ہو جائیں یا یہ دعا کرے کہ وہ مصومن سے ہو جائے یا عالم الغیب ہو جائے یا اس کے ہاں انبیاء کی کچھ ہو جائے۔

حد سے زیادہ چلا کر یا زور و شور سے دعا کرنا بھی حد سے بڑھنے میں داخل ہے اور بے پرواہی اور لاپرواہی پرانے دعا کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کا ایسی صفات سے ذکر کرنا جو اس کی شرف کے لائق نہ ہوں وہ بھی حد سے بڑھنے میں داخل ہے۔

محسن کا معنی

لور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: سب سے قریب اللہ کی رحمت محسن کے قریب ہے۔ (الاعراف ۵۶)

محسن کا معنی ہے احسان کرنے والا۔ یعنی نیکی اور اچھے کام کرنے والا۔ احسان سے مراد مراد ہے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اس کی طرف رجوع کرنا اس پر توکل کرنا اس سے حیا کرنا اس سے ڈرنا اس سے محبت کرنا اور اس کی عیادت اس طرح کرنا گویا کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے جلال اور ہیبت سے وہ لرزہ برائے نام ہے۔ اور اس کے تمام احکام کی اطاعت کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان ہے اور درحقیقت یہ خود اپنے ساتھ احسان ہے۔ لور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان (الرحمن ۴۰) احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جس نے لالہ لالہ اللہ کہا اور جو کچھ سیدنا محمد ﷺ نے کر آئے اس پر عمل کیا اس کی جزاء صرف جنت ہے اور یہی اس آیت کا معنی ہے کہ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔

معتزلہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو مسلمان گنہگار ہیں اور جو کبیرہ گنہگار کرتے ہوئے بغیر توبہ کے مرتد ہیں ان کے قریب اللہ کی رحمت نہیں ہوگی لور مغفرت اور جنت اللہ کی رحمت ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ بغیر توبہ کے مرتد والے مرتکب کبیرہ کی مغفرت نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ دونوں میں رہے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لایا اور اس نے کچھ نیک اعمال بھی کیے وہ محسن میں داخل ہے خواہ اس نے گنہگار کبیرہ بھی کیے ہوں کیونکہ محسن کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس نے ساری عمر نیک کام کیے ہوئے ہوں اور کسی نیکی کو نہ چھوڑا ہو اور کسی برائی کو نہ کیا ہو جس طرح عالم کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا علم ہو اور کسی چیز سے جاہل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِنَّا اللَّهُ لَا مَعْرُوفَ أَنْ يَشْفَعَكَ بِهِ وَيَتَخَفَّرُ سَاعِدُونَ
ذَلِكَ لِمَنْ تَسَاءَلُ (النساء ۴۸)
اور جو اس سے تم گناہ ہو وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔
یہی مسلمان مرتکب کبیرہ اگر بغیر توبہ کے مرتکب تو وہ اللہ کی مشیت میں ہے وہ چاہے گا تو اس کو ابتداء اپنے فضل بخش دے گا اور اگر وہ چاہے گا تو اس کو اپنے عجز کی شفاعت سے بخش دے گا اور اگر چاہے گا تو اس کو کچھ سزا دے کر بخش دے گا لیکن کوئی مسلمان بھی اللہ کی بخشش سے بخلیہ محروم نہیں ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہی ہے جو اپنی رحمت (کی بارش) کے آگے آگے خوش خبری کی ہواؤں کو بھیجتا ہے حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں ہماری بادل کو اخلاقی ہیں تو ہم اس کو کسی غمزدگی کی طرف روانہ کر دیتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی ٹانس کرتے ہیں، پھر ہم اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو (جہنم سے) نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔

(الاعراف ۵۷)

اس کائنات میں حشر کے دن مردوں کو زندہ کرنے کی نشانی

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے وہی کائنات میں حاکم اور تعریف کرنے والا ہے اور اس نے انسان کے لیے کائنات کو مسخر کر دیا ہے اور اس نے انسان کو یہ ہدایت دی کہ وہ اپنی ہر ضرورت میں اور ہر آفت اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس نے یہ بیان فرمایا کہ اس کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور اب اس پر مشتبہ فرمایا ہے کہ وہی رزاق ہے لور حصول رزق کا اہم ذریعہ آعلیٰ بارش ہے جس کی وجہ سے دریاؤں، چشموں

اور کوسوں میں انسانوں اور جانوروں کے لیے پیچے کاپٹی اور کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی فراہم ہوتا ہے۔ اور جس طرح وہ غمر زمین کو بارش کے ذریعہ سرسبز اور زندہ فرماتا ہے اسی طرح وہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ فرمائے گا۔

امام ابو داؤد البیہقی اور امام بیہقی وغیرہ نے حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ مخلوق کو کس طرح دوبارہ زندہ فرمائے گا اور مخلوق میں اس کی کیا علامت ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم کبھی اپنی قوم کی خشک اور قحط زدہ زمین کے پاس سے نہیں گزرے اور پھر اس زمین کو بزمہ سے لعلات ہوئے نہیں دیکھا انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا یہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اس آیت کے موافق ہے۔

(الحق کہہ میں ۲۱۰ء دار الفکر، اطلیہ بیروت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب پلاصور پھونکنے کے بعد لوگ مراعاتی کے توحش کے نیچے سے ان پر بارش ہوگی اور وہ اس طرح اگنے لگیں گے جس طرح بارش سے سبز اگ ہے حتیٰ کہ جب ان کے اقسام نکل ہو جائیں گے تو ان میں روح پھونک دی جائے گی۔ پھر ان پر نینو طاری کر دی جائے گی اور وہ اپنی قبروں میں سو جائیں گے اور جس وقت دوسرا صور پھونکا جائے گا تو ان کے سروں اور آنکھوں میں نینو کا ظاہر ہو گا اور ان کی ایسی کیفیت ہوگی جس طرح کسی سوئے ہوئے شخص کو اچانک بیدار کرنے سے ہوتی ہے اور اس وقت وہ یہ کہیں گے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ اَنْشَأَنِيْ مِنْ تَرْتِيْۤا هٰذَا اَسَا وَعَدَدُ
الْمَرَّةِ خَمْسٌ وَصَدَقَ الْمَرْسَلُوْنَ (یس ۵۴)
اے اللہ میں ہمیں طاری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا
دیا (پھر ایک ساری کے گا) وہ ہے جس کا من نے وعدہ دیا کیا تھا
اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔

(جامع البیان ۸۷۲ء میں ۲۷۴ء دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے پیداوار لاتی ہے اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار صرف تھوڑی سی بنتی ہے ہم شکر کرنے والوں کے لیے اسی طرح بار بار آیات کو بیان کرتے ہیں۔

(الاعراف ۵۸)

اچھی اور خراب زمینوں میں مسلمانوں اور کافروں کی مثال

اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کے لیے یہ مثال بیان فرمائی ہے۔ مومن کی مثال اچھی زمین ہے اور کافر کی مثال خراب زمین ہے اور نزول قرآن کی مثال بارش ہے۔ سو جس طرح اچھی زمین پر بارش ہو تو اس سے سبز، چل، پھول اور غلہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح وہ پاکیزہ رو میں جو جنت اور برے اخلاق سے مبرا اور شہو ہوتی ہیں جب وہ نور قرآن سے مزین ہو جاتی ہیں تو ان سے مہلوت، معارف اور اخلاق حمیدہ ظاہر ہوتے ہیں اور جس طرح خراب زمین پر بارش ہو تو اس سے کم پیداوار ہوتی ہے اسی طرح جب خراب روحوں پر قرآن پاک کی مخلوق کی جائے تو ان سے بہت کم معارف الہیہ اور اخلاق حمیدہ ظاہر ہوتے ہیں۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس کثیر بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی ہو۔ ان زمینوں میں سے بعض صاف ہوتی ہیں جو بہت زیادہ خشک اور تر گھاس اگاتی ہیں اور بعض زمینیں سخت ہوتی ہیں وہ پانی کو روک لیتی ہیں۔ اللہ اس زمین سے لوگوں کو کافکہ و پناہ پاتا ہے۔ وہ اس سے پانی پیچے ہیں۔ اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں اور بعض زمینیں ہموار اور چٹکی ہوتی ہیں وہ پانی کو روکتی

ہیں نہ گھاس کو اگائی ہیں۔ پس یہ مثل اس شخص کی ہے جو اللہ کے دین کی قسم حاصل کرتا ہے۔ اور اللہ نے مجھے جو دین دے کر بھیجا ہے وہ اس کو کھینچ رہا ہے۔ پس وہ علم حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو قہیم دیتا ہے۔ اور اس شخص کی مثل ہے جو اس دین کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتا اور اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا جس کے ساتھ مجھے بھیج دیا گیا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۹۷۰، مشکوٰۃ دارالکتب العلمیۃ، بیروت ۱۳۱۴ھ)

وہی اٹھی اور دین اسلام کی مثل نبی بھیج دے بارش سے دی ہے اور فساد کی مثل اس زمین سے دی ہے جو بارش سے سیراب ہونے کے بعد سبزہ اگائی ہیں اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح فساد آپ کی اطاعت سے مسائل نکلتے ہیں اور لوگ من سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور ہم زمین کی مثل اس زمین سے دی ہے جو اپنے اندر پانی جمع کر لیتی ہے اور لوگ اس پانی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم زمین اطاعت کو جمع کرتے ہیں اور لوگ من سے فیض واپس لیتے ہیں اور کفار اور منافقین کی مثل اس زمین سے دی ہے جو بارش سے نہ خود فائدہ اٹھاتی ہے نہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاتا ہے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ

بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس انہوں نے کہا اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو اس کے سامنے

مِنَ إِلَهِ عَيْدِكُمْ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قَالَ

کہا میری عبادت کا کوئی ساق نہیں ہے بے شک مجھے تم پر ایک عظیم دن کے عذاب کا غور ہے ۝ ان کی

السَّلَامُ مِنْ قَوْمِهِ إِذَا لَتَرْتَهُ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۝ قَالَ يٰقَوْمِ

قوم کے سلاموں نے کہا بے شک ہم آپ کو یقیناً کھل بھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں ۝ انہوں نے کہا اے میری قوم

لَيْسَ بِي ضَلٰلَةٌ وَلٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَبْلِغْكُمْ

مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے لیکن میں رب العالمین کی جانب سے رسول و پیغام پہنچانے والا ہوں ۝ میں تمہیں اپنے رب کے

رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنْصَحُكُمْ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے ان باتوں کو جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے

أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ

کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعہ ایک نصیحت

لَيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَانْتَبِهْ

آئی ہے تاکہ تم کو ڈر دے اور تم متقی ہو جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے ۝ تم انہوں نے ان کی تکذیب کی پس ہم نے ان کو

وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَآخَرَتُنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے میں تھے (ان سب کو) نہایت سے دی اور ان کو کفر و کفر کرنے والوں نے ہمارے کفر کو مٹا دیا تھا

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿۵۹﴾

بے شک وہ اندھے لوگ تھے ۵۹

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ہمیں انہوں نے کہا اے میری قوم! اللہ کی مہلت کو اس کے ساتھ ہی مہلت کا کوئی مستحق نہیں ہے، بے شک مجھے تم پر ایک عظیم دہن کے بھاری کاغذ ہے۔

(الاعراف: ۵۹)

حضرت نوح علیہ السلام کا نام و نسب اور ان کی تاریخ ولادت
حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی حنفی ص ۷۷۷ لکھتے ہیں:

حضرت نوح علیہ السلام کا جو نسب یہ ہے، نوح بن لاکم بن حوشل بن فوخر (اور میں) بن یرد بن صلیل بن قین بن انوش بن شیش بن آدم ابو البشر علیہ السلام۔

امام ابن جریر و دیلمی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کے ایک سو چوبیس سال بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے اور اہل کتب کی تاریخ میں مذکور ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک سو چوبیس سال کا عرصہ ہے۔

امام ابن جہل نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت ابو اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا حضرت آدم نبی تھے؟ فرمایا: ہاں، ایسے نبی تھے جن سے کلام کیا گیا، پوچھا حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ فرمایا: دس قرن (صدیوں) یہ حدیث صحیح ہے۔

(صحیح ابن جہل ج ۱ ص ۲۸۷ رقم الحدیث: ۱۰۰۰۰، المعجم الکبیر ج ۸ رقم الحدیث: ۵۵۵۵۵، معجم طبرانی کی روایت میں یہ اضافہ ہے یا رسول اللہ! رسول کہتے ہیں؟ فرمایا: ۳۳۳، اہل بیت رک ج ۲ ص ۲۴۳، صحیح احمد ج ۵ ص ۸۷، مسند احمد ج ۱ ص ۱۳۸، مسند احمد ج ۱ ص ۱۳۸، اس حدیث کا تفسار یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان ایک ہزار سال ہیں۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ امام محمد بن سعد حنفی ص ۳۰۰ اپنی سند کے ساتھ عکرمہ سے روایت کرتے ہیں: حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان دس قرن (قرن کا معنی ہے ایک صدی یا ایک صدی کے لوگ، انیس) ہیں اور وہ سب اسلام پر تھے۔

(الطبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۲۲، مطبوعہ دار صادر، بیروت)

حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو صحیح البخاری کے حوالہ سے درج کیا ہے۔ لیکن یہ فن کا وہم ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے نہ صحیح مسلم کی کسی اور کتب میں۔

حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مبعوث کیا جب جن کی مہلت اور شیطانوں کی اطاعت شروع ہو چکی تھی اور لوگ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جن کو بندوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ بعثت کے وقت ان کی عمر میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ ان کی عمر اس وقت پچاس سال تھی اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی عمر اس وقت تین سو پچاس سال تھی اور امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے لکھا ہے ان کی

عمر اس وقت چہ راہی سل خمی۔
بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟

امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ محمد بن قیس سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان کچھ نیک لوگ تھے اور ان کے پیروکار ان کی اقتداء کرتے تھے۔ جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے کہا: اگر ہم ان کی تصویریں بنالیں تو اس سے ہماری عبادت میں زیادہ ذوق اور شوق ہو گا۔ سو انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنالیں۔ جب وہ فوت ہو گئے اور ان کی دوسری نسل آئی تو انہیں نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ ان کے آباء ان تصویروں کی عبادت کرتے تھے اور اسی سبب سے ان پر ہارش ہوتی تھی۔ سو انہوں نے ان تصویروں کی عبادت کرنی شروع کر دی اور امام ابن ابی حاتم نے عروہ بن الزبیر سے روایت کیا ہے کہ وہ "خث" یعن "سواع اور نسر" حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور "ود" ان میں سب سے نیک تھے۔ (جامع البیہان ۲/۲۹۲ ص ۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

امام ابن ابی حاتم نے باقر سے روایت کیا ہے کہ وہ ایک نیک شخص تھا اور وہ اپنی قوم میں بہت محبوب تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ پہل کی سرزمین میں اس کی قبر کے گرد بیٹھ کر روتے رہے۔ جب انہیں نے ان کی آؤد کا دیکھی تو وہ ایک انسان کی صورت میں متحیر ہو کر آیا اور کہنے لگے انہیں نے تمہارے روتے کو دیکھا ہے، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے لیے وہ کی ایک تصویر بنا دوں۔ تم اپنی مجلس میں اس تصویر کو دیکھ کر اسے یاد کیا کرو۔ انہوں نے اس سے اتفاق کیا۔ اس نے وہ کی تصویر بنادی جس کو وہ اپنی مجلسوں میں رکھ کر اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جب انہیں نے یہ حکم دیکھا تو کمائیں قوم میں سے ہر ایک کے گھر میں وہ ایک مجسمہ (بت) بنا کر رکھ دوں تاکہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں وہ کا ذکر کیا کرے انہوں نے اس کو مان لیا۔ پھر ہر گھر میں وہ ایک بت بنا کر رکھ دیا۔ پھر ان کی اولاد بھی یہی کچھ کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد جو شلیس آئیں وہ یہ بھول گئیں کہ وہ ایک انسان تھا وہ اس کو نہ مان کر اس کی عبادت کرنے لگیں۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس بت کی پرستش شروع کر دی سو اللہ کو چھوڑ کر جس بت کی سب سے پہلے پرستش شروع کی گئی وہ وہ بت تھا۔

(تقریر امام ابن ابی حاتم ج ۱۰ ص ۶۹، ۳۳، ۵۵، ۳۳ مطبوعہ مکتبہ زار مصلیٰ البابا کے کمرہ ۱۴۱۷ھ)

حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور ان کا اول رسل ہونا

غلام یہ ہے کہ ہر وہ بت جس کی وہ عبادت کرتے تھے اصل میں اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا جس کی انہوں نے تصویر اور اس کا مجسمہ بنالیا تھا۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ انہوں نے حبشہ میں ایک گرجا دیکھا جس کا نام ماریہ تھا۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی کا اور اس میں رکھی ہوئی تصویر کا ذکر کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جب ان میں کوئی نیک شخص مر جائے گا تو وہ اس کی قبر کو کچھ گھمٹائے اور اس میں یہ تصویریں دکھ دیتے تھے۔ یہ لوگ اللہ عزوجل کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔

(صحیح البخاری ۲ رقم الحدیث ۴۴ ص ۳۲ صحیح مسلم ۱/۱۶۰ (۵۳۸) سنن نسائی ۲ رقم الحدیث: ۷۰۳)

فرض یہ کہ جب زمین میں بہت پرستی عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے اور ان کو غیر اللہ کی عبادت سے منع کرتے تھے اور حضرت نوح زمین پر اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین و انوں کی طرف بھیجا جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث شفاعت میں ہے۔ قیامت کے دن لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں

کے ۳۰ لوقہ آپ زمین والوں کی طرف سب سے پہلے رسول ہیں۔" (الحديث)

الحج بغدادی رقم الحديث ۳۷۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحديث ۳۷۷۷ سنن الترمذی رقم الحديث ۲۳۴۲ سنن کبریٰ للعلانی
رقم الحديث ۳۷۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحديث ۳۷۷۷

حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا بیان

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نوسو پچاس سال تبلیغ کی جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہے:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَيَّتْ قَوْمُهُ (العنکبوت: ۱۲)
اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان میں پچاس سال تک ایک ہزار سال رہے۔

سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کرنے اور اس کے جواب میں ان کی قوم کے انکار کرنے اور ان سے بچنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ان کے لیے عذاب کی دعا کرنے کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے:

بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان کے لوہے پر دریا کا عذاب آ جائے۔ نوح نے کہا اے میری قوم! میں خدایں کے واسطے دعا کرتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو۔ یہ لوہے پر دریا کا عذاب آئے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور ایک مقررہ وقت تک تم کو صلت دے گا۔ بے شک جب اللہ کا مقررہ کیا ہو وقت آجائے تو وہ موخر نہیں ہو گا۔ تم جانتے ہو کہ نوح نے دعا کی اے میرے رب! میں نے اپنی قوم کو رات اور دن (حق کی) دعوت دی (لیکن) میری اس دعوت سے ان پر بھانجے کے سوا اور کوئی اثر نہیں ہوا اور بے شک جب بھی میں نے ان کو بلا دیا کہ تم انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنے گناہوں میں اپنی الکیاں ٹھونس لیں اور اپنے آپ پر اپنے پکڑے لیٹ لیے اور خدایں اور بہت تکبر کیا میں نے پھر انہیں بلند آواز سے پکارا پھر میں نے ظاہر اور خفیہ طریقہ سے (بھی) انہیں کھلیا میں نے کہا تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر مولا و حار بادش بھیجے گا وہ ہل اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا وہ تمہارے لیے بھلائی لکھے گا اور تمہارے لیے دریا بھاڑے گا۔ تمہیں کیا ہو ہے کہ تم اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے۔ حالانکہ اس نے تمہیں مرحلہ وار پیدایا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے صلت آسمان ایک در سے کے اوپر پہنچے۔ اور ان میں سے چاند کو روشن اور سورج کو چراغ بنایا اور اللہ نے تمہیں ایک نوع کی زندگی سے لکھا پھر تم کو وہ اس زمین میں لوٹنے کا اور (دوبارہ) تم کو نکالنے کا اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا کہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو۔ نوح نے دعا کی اے میرے رب! انہوں نے میری غافلگی کی اور اس کی پیروی کی جس نے ان کے ہل اور اولاد میں نقصان کے سوا اور کوئی زیادتی نہیں کی اور انہوں نے بہت زیادہ کر دیا اور ان کا فرقہ اپنے پیروؤں کو ہرگز نہ چھوڑا اور وہ اور سوان اور مہوت اور یثوق اور نمرود ہرگز نہ چھوڑا اور یثیقہ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا اور اے میرے رب ظالموں کے لیے صرف گمراہی کو زیادہ کر دیا وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے فرق کیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے اللہ کے مقابلہ میں کسی کو اپنا مددگار نہ پایا اور نوح نے دعا کی اے میرے رب زمین پر کوئی ایسے والا کا فرقہ نہ چھوڑا اگر تو نے انہیں چھوڑا تو یہ میرے پیروں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد بھی بدکار کا فرقہ ہوگی اے میرے رب! میری مغفرت فرما اور میرے ہل باپ کی مغفرت فرما اور جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوا اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما اور ظالموں کے لیے صرف ہلاکت کو زیادہ فرما۔ (نوح: ۱-۲۸)

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب

جب حضرت نوح علیہ السلام کی اس طویل عرصہ تک خلیج کا کوئی اثر نہ ہوا اور چند نفوس کے سوا کوئی مسلمان نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور انہیں یہ خبر دی کہ قوم نوح پر طوفان کا عذاب آئے گا اور حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر ایمان والوں کو کشتی کے ذریعے اس طوفان سے بچایا جائے گا۔ اس کا بیان سورہ صہ کی چند آیات میں ہے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے:

انہوں نے کہا اے نوح! ابے شک تم ہم سے بحث کرتے رہے ہو اور تم ہم سے بہت زیادہ بحث کر چکے ہو میں اگر تم سے بچ ہو تو ہمارے پاس اس عذاب کو لے آؤ جس سے تم ہم کو ڈراتے رہے ہو ○ (حضرت نوح نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو وہی تمہارے پاس اس عذاب کو لائے گا اور تم (اے) عاجز کرنے والے نہیں ہو ○ اور اگر اللہ نے تمہیں گمراہی پر برقرار رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اگر میں تمہاری خیر خواہی کا ارادہ کر بھی لوں تب بھی میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی وہ تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹنے جاؤ گے ○ کیا وہ (شریکین کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کلام کو خود انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ آپ کہتے اگر (بافرض) میں نے اس کلام کو گھڑ لیا ہے تو میرا گناہ ہے پر ہو گا اور میں تمہارے گناہوں سے بری ہو ○ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ صاحب ایمان ہوں گے جو پہلے ہی ایمان لائے تھے ہیں تو آپ ان کے کہ تو توں سے غم نہ کریں ○ اور آپ ہماری وحی کے مطابق ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کی مجھ سے آپ کوئی سفارش نہ کریں وہ ضرور غرق کیے جائیں گے ○ اور نوح کشتی بنانا سب سے پہلے اور جب بھی ان کی قوم کے (کافر سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا ذلیل اڑاتے 'نوح نے کہا اگر تم ہمارا ذلیل اڑاتے ہو تو عقوبت ہم بھی تمہاری جسی اڑاؤں گے جیسا کہ تم ہماری جسی اڑاؤں رہے ہو ○ میں غریب تم جہاں لوگے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو رسوا کے گا اور کس پر داعی عذاب آتا ہے ○ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آپ کا اور خود جوش مارنے لگا تو ہم نے کہا (اے نوح!) ہر قسم سے ایک جوڑا دو دہرا (نر اور مادہ) اس کشتی میں سوار کر لو اور اپنے اہل کو (بھی) اسرار ان کے جن کے حلق غرق ہوں واقع ہو چکا ہے اور ایمان والوں کو (بھی) سوار کر لو اور جو ان پر ایمان لائے تھے وہ بہت سی کم تھے ○ اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ کے ہاں ہے 'بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا بہت رحم فرمائے والا ہے ○ وہ کشتی اٹھ کو پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان سے لے جا رہی تھی اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ان سے الگ تھا 'اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو ○ اس نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ کی پتلی ہوں جو مجھے پانی سے پھالے گا نوح نے کہا آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے مگر وہی بچے گا جس پر اللہ رحم فرمائے گا اور جن کے درمیان ایک موج حاکم ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا اور حکم دیا گیا کہ اسے زمین اپنا پانی گل لے اور اسے آسمان رک جا اور پانی خشک کر دیا گیا اور کلام پر دراکر دیا گیا اور کشتی جو دی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور کہا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے وادی ہے ○ اور نوح نے اپنے رب کو پکار کر عرض کیا اے میرے رب! بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے ○ فرمایا اے نوح! بے شک وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے یقیناً اس کے کام نیک نہیں ہیں 'آپ مجھ سے کہہ دیجئے کہ تمہیں جس کا آپ کو علم نہیں 'میں آپ کو ضحکت کرتا ہوں کہ آپ غلط انوں میں سے نہ ہو جائیں ○ نوح نے کہا اے میرے رب! میں اس بات سے تیری پتلی میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کر رہا ہوں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تو نے میری سلفیت نہ کی اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا ○ فرمایا اے نوح کشتی سے اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ تم پر اور جن جماعتوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جن کو ہم (عارضی) فائدہ پہنچاؤں گے پھر انہیں ہماری طرف سے درد

ناک عذاب پہنچے گا (۳۲-۳۸)
طوفان نوح اور کشتی کی بعض تفصیل

ملاہ کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے آدمی تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ اسی فرقہ تھے جن کے ساتھ جن کی عورتیں بھی تھیں۔ اور کعب انبار سے روایت ہے کہ یہ پہلے (۱۰۰) تھے۔ حضرت نوح کی بیوی جو جن کی کل اولاد عام ۱۰۰ سال یا ۱۲۰ سال تھی ان میں سے کئی تھیں۔ اور عام کو اہل کتب کہتے ہیں جن کی عورتیں بھی تھیں۔ اور یہی فرقہ ہو گیا تھا حضرت نوح کی بیوی بھی فرقہ ہونے والوں کے ساتھ فرق ہو گئی تھی کیونکہ وہ کافرو تھی۔

مفسرین کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ یہ طوفان زمین کے پہاڑوں سے چودہ ذراع (ساڑھے بائیس فٹ) تک بلند ہو گیا تھا اور یہ طوفان تمام روئے زمین پر آیا تھا۔ زمین کے تمام طول و عرض میں ۴۰ روز و ۴۰ رات زمین میں پہاڑوں میں سینے انہوں میں اور رینگتوں میں۔ فرض روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں یہ طوفان نہ آیا ہو۔

فقہہ و فقیہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور جن کے چوبیس دس رجب کو کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ ایک سو پچاس دن تک سفر کرتے رہے اور دس عزم کوہ کشتی سے باہر آئے اور اس دن انہوں نے روزہ رکھا۔ انام اور نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ کا یہود کے پاس سے گزر ہوا انہوں نے دس عزم کو روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ اور بنو اسرائیل کو فرق سے نجات دی تھی اور اسی دن جوڑی پر کشتی ٹھہری تھی تو حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہما السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ نبی ﷺ نے فرمایا حضرت موسیٰ اور اس روزہ کے مبارک ہے بہت کم زیادہ خدا ہے۔

امام ابن اسحاق نے کہا کہ اہل کتب نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا تم لوگ کشتی سے اترو اور جن تمام جانوروں کو اللہ جو تمہارے ساتھ ہیں۔ بعض جانوروں نے اور اہل ہند نے وقوع طوفان کا کفار کیا اور بعض نے اقرار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ طوفان ارضی ہوا۔ (معلق) میں آیا تھا یہ ہے جن کو سب کا قول ہے ورنہ تمام اہل عربین کا اس پر اتفاق ہے اور تمام رسولوں سے عقل ہے اور قاتر سے عقل ہے کہ طوفان آیا تھا اور یہ تمام روئے زمین پر چھا گیا تھا۔
حضرت نوح علیہ السلام کی عمر

اہل کتب کا قول یہ ہے کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے اس وقت جن کی عمر چھ سو سال تھی اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ اس کے بعد تین سو پچاس سال زندہ رہے لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ قرآن مجید میں یہ تصریح ہے کہ وہ بیست کے بعد اپنی قوم میں نو سو پچاس سال تک رہے۔ پھر اس کے بعد ان ظالموں پر طوفان آیا۔ پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ طوفان آنے کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ چودہ اسی سال کی عمر میں جن کی بیعت ہوئی اور طوفان کے بعد وہ ساڑھے تین سو سال زندہ رہے اس حسب سے ان کی عمر ایک ہزار سات سو اسی سال ہے۔

امام ابن جریر امام ازرقی اور دیگر محدثین نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں ہے اور یہ قوی قول ہے۔ (البرہان والتمایہ ج ۱ ص ۵۰۰ مطبعہ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

بعض محققین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس علاقہ میں رہتی تھی جو آج دنیا میں عراق کے نام سے مشہور ہے اور اس کی جہاں قریب قریب قوم اصل کے نواح میں ہے اور جو روایات کہ سنن ابوداؤد اور ابن ماجہ میں مذکور ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی علاقہ میں کسی مقام پر ٹھہری تھی۔

قصہ نوح نازل کرنے کے فوائد

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ آسمان سے بارش نازل فرما کر مودہ زمین کو زندہ فرمائے اور اس آسمانی بارش کی وجہ سے زمین میں روئیدگی ہوئی ہے جو انسانوں کی بڑی حیات کا سبب ہے۔ اور اب اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کا ذکر ہے جو سب سے پہلے رسول ہیں جن کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا اور رسولوں کا بھیجا انسانوں کی روحانی حیات کا سبب ہے اور جس طرح بڑی حیات انسانوں کے لیے نعمت ہے اسی طرح روحانی حیات بھی انسانوں کے لیے نعمت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ نازل کر کے حسب ذیل امور پر مجید کی گئی ہے۔

۱۔ اس قصہ سے نبی پیغمبر کو تسلی دیتا ہے کہ مشرکین کہہ جو آپ کے کئے ہوئے عجولت اور روشن دلائل کو دیکھنے کے بلجود ایمان نہیں لاتے تو آپ اس سے ملل خاطر نہ ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کائنات میں جب سب سے پہلے رسول آئے تو ان کے دلائل اور معجزات دیکھنے کے بلجود وہ ان پر ایمان نہیں لائی تھی اور ہمیشہ سے رسولوں کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے۔

۲۔ اس قصہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سرکین کا انجام بدکار خراب الہی میں جلا ہوتا ہے اور یہ دنیا میں ان کا حصہ ہے اور آخرت میں ان کو دائمی عذاب ہو گا اور مومنین کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بدکار خیر فرازی اور آخرت میں سرخوشی عطا فرماتا ہے۔

۳۔ اس قصہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں کو بے عرصہ تک ڈھیل دیتا ہے لیکن بدکار خیر کو اپنا تک اپنی گرفت میں لے لیتا ہے تو کافروں کو اصل سے مٹا کر اور مومن اس سے ملل نہ ہوں۔

۴۔ یہ قصہ سیدنا محمد پیغمبر کی نبوت کی صداقت پر دلائل کرتا ہے۔ کیونکہ آپ اپنی حقے آپ نے کسی استغاثہ کے سامنے ڈالنے سے گھبراہٹ نہ کی تھی کسی تکلیف کا سہلہ کیا تھا اور جب آپ نے یہ قصہ ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا تو واضح ہو گیا کہ آپ اس قصہ پر صرف اللہ تعالیٰ کی وحی سے مطلع ہوئے تھے اور وحی صرف نبی پر ہوتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ آپ کی نبوت برحق تھی۔

اللہ تعالیٰ کے مستحق عبادت ہونے پر دلیل

اس آیت میں تین چیزیں مذکور ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے مجھے تم پر عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم کو عبادت کا حکم دیا پھر اس کی دلیل ذکر فرمائی کہ وہی تمہاری عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے کیونکہ وہ کو دنیا میں جو نعمتیں حاصل ہوئیں وہ سب اللہ نے عطا فرمائیں ہر نعمت کو عطا فرمائے دلا اور ہر مصیبت کو دور کرے دلا وہی ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے تو پھر وہی عبادت کا مستحق ہے سو تم ہی اس کی عبادت کرو۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے حسن کی تعظیم اور بحکم کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ سب سے بڑا اور حقیقی حسن اللہ تعالیٰ ہے تو پھر وہی عبادت کا مستحق ہے اور اسی کی عبادت کرنے کا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا۔

اس کے بعد فرمایا مجھے تم پر عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اس خوف سے مراد یقین ہے یا عین۔ اگر اس سے مراد یقین ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان پر عذاب نازل فرمائے گا اور آخرت میں بھی ان کو عذاب ہو گا اور اگر خوف بمعنی عین ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو عذاب ممکن تو یہ تھا کہ یہ سرکین اپنے انکار اور تکبر پر اٹے رہیں گے اور لا محالہ ان پر عذاب آئے گا لیکن ایک مرجوح امکان یہ بھی تھا کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئیں اور ان پر جو عذاب متوقع ہے وہ عمل جائے اس لیے فرمایا مجھے تم پر عذاب کا خوف ہے۔

اس عذاب سے مراد عذاب طوفان بھی ہو سکتا ہے اور عذاب قیامت بھی اور چونکہ نوح علیہ السلام نے عظیم دن کا عذاب فرمایا ہے تو اس سے یہ ظاہر قیامت کے دن کا عذاب مراد ہے۔ کیونکہ عظیم دن سے قیامت کا دن ہی مقبول ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **ان کی قوم کے سرداروں نے کذبہ شک ہم آپ کو یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں** ○ انہوں نے کذاب میری تو ماں بھ میں کسی قسم کی گمراہی میں ہے لیکن میں رب العالمین کی جانب سے رسول ہوں ○ میں تمہیں اپنے رب کے پیچلت پہنچانا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے ان باتوں کو جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے ○ (ہم فرقہ ۳۳-۳۴)

انہم اور مشکل الفاظ کے معانی

السلاہ: مٹی دار اور معاشروں میں با اثر لوگ جن کی لوگوں کے دلوں پر ہیبت چھائی رہتی تھی مجلس میں ان ہی کی طرف نگاہیں اٹھتی تھیں اور وہ محفل میں صدر نشین ہوتے تھے اور وہ نوح علیہ السلام سے متقابل اور مناظرہ کرتے تھے۔

فی ضلال مبین: وہ نوح علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ یعنی اللہ کی توحید 'اپنی نبوت' احکام شریعہ اور قیامت اور آخرت کے متعلق آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ غلط پرستی ہے اور غلط ہے۔

لبس ہی صلالہ کفار نے حضرت نوح کی طرف کھلی گمراہی کے جس عیب کی نسبت کی تھی 'اس کی حسرت نوح نے اپنی ذات سے نفی کی اور اپنی سب سے کرم اور شرف صفت کا بیان کیا اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے مخلوق کی طرف رسول اور پیغام رسانی میں اور ان کو اپنے رب کے پیچلت پہنچانے میں اور ان کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ تبلیغ رسالت یعنی پیغام پہنچانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن چیزوں کا مکتب کیا ہے 'یعنی اوامر اور نواہی' ان کا بیان کرتے ہیں 'ان کے لیے کیا حکم کرنا ضروری ہیں اور کن کھلوں کا نہ کرنا ضروری ہے اور یہ کہ کن کھلوں پر دنیا میں ان کی خدمت ہوگی اور آخرت میں عذاب ہو گا اور کن کھلوں پر ان کی دنیا میں تحسین ہوگی اور آخرت میں ثواب ہوگا یہ وہ پیچلت ہیں جن کو وہ اپنے رب کی طرف سے پہنچاتے تھے' اور صیحت اور خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ ان کو ایمان اور اعمال صالحہ کی تلقین اور ترغیب دیتے تھے اور کفر اور معصیت سے روکتے تھے اور ان کو عذاب الہی سے ڈراتے تھے۔

پھر فرمایا میں اللہ کی طرف سے ان باتوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ یعنی میں جانتا ہوں کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی غفلت کی تو وہ تم کو طوفان کے عذاب میں مبتلا کر دے گا نیز میں جانتا ہوں کہ وہ آخرت میں تم کو ایسے سخت اور دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی توحید اور صفات کو جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے اور اس کا مقصد ان علوم کے حصول کی ترغیب دینا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا تمہیں اس پر تعجب ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعہ ایک صیحت آئی ہے تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تم نفی ہو جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے ○ تو انہوں نے ان کی تکذیب کی پس ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ مشقی میں تھے (ان سب کو) نجات دے دی اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ○ بے شک وہ اندھے لوگ تھے ○ (ہم فرقہ ۳۳-۳۴)

حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر قوم نوح کے استعجاب اور تعجب کی وجوہات

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اپنی جنس میں سے ایک انسان کے رسول بنانے کو مستحکم خیال کرتی تھی اور اس پر تعجب کرتی تھی۔ ان کے اس استعجاب اور تعجب کی حسب ذیل وجوہات ہو سکتی ہیں:

۱۔ رسول بھیجے کا مقصد چند احکام کا مکلف کرنا ہے اور اس تکلیف سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ نفع اور ضرر سے پاک ہے اور نہ بندہ کو اس سے کوئی فائدہ ہے کیونکہ ان احکام کی وجہ سے وہ اس دنیا میں مشقت میں مبتلا ہوتا ہے اور ان احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے آخرت میں ثواب کا حصول متوقع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان احکام کا مکلف بنے بغیر بھی اس ثواب کو پہنچانے پر قادر ہے تو پھر ان احکام کا مکلف کرنا عیب ہو گا اور اللہ تعالیٰ عیب کا علم سے پاک ہے لہذا کسی رسول کی بعثت باطل ہو گئی۔ کیونکہ رسول صرف احکام پہنچانے کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے۔

۲۔ اگر احکام کے مکلف کیے جاتے تو کہاں بھی لیا جائے تو تب بھی رسول کا بھیجنا غیر ضروری ہے کیونکہ رسول انھیں کاموں کا حکم دے گا اور برے کاموں سے روکے گا اور اچھائی اور برائی کے لوراک کے لیے عمل کھلی ہے سو جو کام عقل کے نزدیک اچھا ہو گا اس کو ہم کریں گے اور جو برا ہو گا اس کو ترک کر دیں گے پھر کسی رسول کو بھیجے کی کیا ضرورت ہے؟

۳۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول کا بھیجنا ضروری ہے تو پھر کسی فرشتے کو بھیجنا چاہیے کیونکہ ان کی ہیبت زیادہ سخت ہو گی اور ان کی پاکیزگی زیادہ مکمل ہو گی لیکن کائنات کے پچھلے مستقبل ہو نا معلوم ہے اور ان کائناتوں سے معلوم ہو نا اور مبعوث سے دور ہونا متعین ہے۔

۴۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ کسی بشر کو رسول بنایا جائے تو اس بشر کو رسول بنانا چاہیے جو معاشرہ میں اپنی دولت اور حکومت کی وجہ سے معزز ہو جس کی لوگوں کے دلوں میں عزت ہو اور اس کا رعب اور دہدہ ہو جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ہلکا تھا نہ حکومت۔

ان وجوہات کی بناء پر حضرت نوح علیہ السلام کے دعویٰ نبوت اور رسالت پر ان کی قوم کو قہج ہونا تھا اور وہ ان کے رسول ہونے کو مستبعد گردانتے تھے۔ اور جن باتوں کو حضرت نوح وحی کہتے تھے وہ ان کو حضرت نوح کے (دماغ کی خرابی) (العیاذ باللہ) خیال کرتے تھے اس لیے کہتے تھے کہ تم کھلی گمراہی میں ہو۔

قوم نوح کے استبعاد اور تعجب کا ازالہ

حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے اس قہج اور انکار کو ذائل کیا پس طور کہ اللہ کو کسی کی نیکی سے فائدہ اور کسی کی برائی سے کوئی نقصان نہیں لیکن اللہ نے ان لوگوں کو سخت احکام کا مکلف کیا تاکہ اس کے حکم پر عمل کرنے والوں کو ثواب اور نافرمانی کرنے والوں کو عذاب ہو اور اس سے اس کا فضل اور بدل ظاہر ہو گا وہ رحیم و کریم بھی ہے اور قہر و غضب کرنے والا بھی ہے اور ان احکام کی تکلیف اور رسولوں کی بعثت سے اس کی ان صفات کا ظہور ہو گا۔ مکمل تمام احکام کے حسن اور جہج کا اور ایک نہیں کر سکتی اور مکمل یہ معلوم نہیں کر سکتی کہ اللہ کی فستوں پر اس کا شکر کس طرح ادا کیا جائے 'غماز' روزہ 'ذکوۃ' اور حج کی ادائیگی کے اوقات اور طریقوں کو مکمل مکمل سے نہیں جانتا جاسکتا اس لیے ضروری تھا کہ اللہ اپنا کوئی رسول بھیجے جو بندوں کو یہ بتائے کہ اللہ کس فعل سے راضی اور کس فعل سے ناراض ہوتا ہے اور اگر اللہ فرشتہ کو رسول بنادیتا تو لوگ اس سے کیسے استفادہ کرتے اور اس کو دیکھ سکتے تھے نہ اس کا کلام سن سکتے تھے اور چونکہ فرشتہ اور انسان الگ الگ جنس سے ہیں تو فرشتہ کے افعال انسانوں کے لیے نمونہ اور حجت نہ ہوتے اور یہاں کہ اللہ نے کسی توغر اور حاکم کو رسول نہیں بنایا بلکہ ایک بھادر شخص کو رسول بنایا تو اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں کیونکہ جو شخص معاشرہ میں ذی اقتدار ہو لوگ اسے رسول تو کیا خدا بھی مان لیتے ہیں۔ جیسے فرعون اور نمرود کو لوگوں نے خدا مان لیا تھا۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ دولت اور حکومت کی طاقت کی بناء پر اس کی وحدانیت کو نہ مانیں بلکہ علم اور حکمت کی بناء پر اور دلائل اور معجزات کی قوت سے اللہ کی وحدانیت کو مانیں۔ اس لیے اس نے ایک انسان کو

بَصُطَةً ۚ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۷۵﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا

تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کو ایسا ہی ہو ۵ انہوں نے کہا کیا آپ جانتے ہیں

لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا قَالُوا بَلْ تَعْدُنَا

اس لیے کہنے میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی عبادت کریں اور ان (پسروں) کو چھوڑ دیں جن کی پالیسی سے آپ دلوں میں عبادت کرتے تھے اور آپ ہمیں

إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۷۶﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

ہاں وہ (عذاب) اے انہیں میں کہ آپ ہم سے وعدہ کرتے تھے یہی ہو گا آپ کوں میں سے یہی (خود نے) کہا لیکن تمہارے رب کی طرف سے

رِجْسٌ وَعَصَبٌ أَنْجَادُ لَوْ تَنَبَّيْ فِي أَسْمَاءٍ سَتَيِّتُسُوهَا أَنْتُمْ وَ

تم پر فساد اور غصہ نازل ہو گا، اے تم اگر تم سے ان ناموں کے متعلق جگڑا ہے جو جو تم نے اور تمہارے باپ دلوں نے مذکور

أَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطٰنٍ فَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۚ إِنِّي مَعَكُمْ

لیے ہیں، میں ان کے متعلق اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، سو تم (غضب کا) اظہار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ

مِّنَ الْمُتَنَبِّئِينَ ۚ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا

اشکار کرنے والوں میں سے ہوں ۷۶ میں تم نے مذکور اہل ان کے اصحاب کو ان کے ساتھ نجات دی اور ان کی زبانوں کی جڑ کاٹ

دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۷۷﴾

دلی جمنوں نے ہادی آیتوں کو چھوڑ دیا تھا اور وہ ایمانی دلوں سے نہ تھے ۷۷

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ہادی طرف ان کے ہمراہی (ہم قبیلہ حوڑ کو بھیجا) انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ

کی عبادت کرو اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے تو کیا تم میں سے زارے ۷۵

حضرت حوڑ علیہ السلام کا شجرہ نسب

حضرت حوڑ علیہ السلام کا شجرہ نسب یہ ہے:

حوڑ بن عبد اللہ بن رباح بن البیاد بن عبد بن عوف بن ارم بن سلم بن نوح بنی فہر علیہ السلام

ایک قول یہ ہے کہ حوڑ علیہ السلام نے جامع دمشق میں ایک بار غلطیاً حوڑ بنی کی قبر میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی

قبر کے میں ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ ان کی قبر میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا نبی مبعوث کیا وہ نوح علیہ السلام ہیں۔ (یہ عقیدہ ابن عساکر کی تحقیق ہے۔ جوہر کے

نزدیک حضرت نوح علیہ السلام اولیٰ رسل ہیں) پھر حضرت نوحؑ پھر حضرت ابراہیمؑ پھر حضرت اسماعیلؑ پھر حضرت اسحاقؑ پھر

حضرت یوسفؑ پھر حضرت موسیٰؑ پھر حضرت ہارونؑ پھر حضرت داؤدؑ پھر حضرت سلیمانؑ پھر حضرت عیسیٰؑ پھر حضرت محمدؐ

صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت خاتم النبیینؐ

حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف، پھر حضرت لوط، پھر حضرت عود بن عبد اللہ علیہم السلام۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: دس نبیوں کے علاوہ باقی تمام انبیاء بنو اسرائیل سے مبعوث ہوئے ہیں۔ وہ دس نبی یہ ہیں:

حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام (یہ گیارہ نبی ہیں)
حضرت عود علیہ السلام کی قوم عدا کی طرف بعثت

حضرت عود علیہ السلام کی قوم عدا تھی یہ لوگ بت پرست تھے۔ انہوں نے بھی دو "سواح" خوث اور لُسری طرح بت بنا لیے تھے ان کے ایک بت کا نام حبار تھا اور ایک بت کا نام عود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت عود کو بھیجا، حضرت عود کا تعلق اس قبیلہ سے تھا جس کا نام الحلو تھا۔ حضرت عود متوسل کے تھے اور کرم جگہ کے رہنے والے تھے بت پرست حسین و جمیل تھے اور عدا کی طرح جسم تھے۔ اور آپ کی داڑھی بہت دراز تھی۔ حضرت عود نے فن لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کو ایک ماٹیس اور لوگوں پر ظلم نہ کریں۔ اس کے علاوہ انیس اور کوئی حکم نہیں دیا اور انیس غمازی کسی اور حکم شرعی کی دعوت نہیں دی، لیکن انہوں نے اللہ کو سنانے سے انکار کیا اور حضرت عود علیہ السلام کی کٹھ پتلی کی لور انہوں نے گداہم سے زیادہ طاقت ور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے عدا کے بھائی کی طرف عود کو بھیجا اور حضرت عود ان کی قوم کے ایک فرد تھے اور ان کے دینی بھائی نہ تھے۔ (مختصر تاریخ مغلن، ج ۲، ص ۳۳۹، ۳۴۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

حضرت عود نے گداہم کو تم قوم نوح کے جانشین ہو اور تم کو معلوم ہے جب انہوں نے باغی بھائی کی توان پر کس طرح عذاب آیا تھا تم اس سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد سورتوں میں قوم عدا کی تحصیل بیان کی ہے ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر حسب ذیل ہے:

عدا کی قوت اور سطوت اور ان پر عذاب نازل ہونے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

اور یاد رکھتے عدا کے بھائی (ہم قبیلہ) کو جب انہوں نے اپنی قوم کو "الاحف" میں ڈر لیا اور ان سے پہلے کئی ڈرانے والے ڈیڑھ گزر چکے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو جیسے تم پر ایک معصم دن کے عذاب کا خوف ہے۔ (الاحف ۲۱)

یحدہ، "مکن، "مزن، "حضرت لوط اور مطہی بن کے چچ میں جو سمرائے معصم "لہم" یا "اربع المکی" کے نام سے واقع ہے وہ الاحف ہے یہ بت بڑا رگبتیں ہے۔ ہر چند کہ یہ آبادی کے قتل میں ہے لیکن اس کے اطراف میں کہیں کہیں آبادی کے لائق تھوڑی زمین ہے۔ خصوصاً اس حصہ میں جو حضرموت سے نجران تک پھیلا ہوا ہے۔ اگرچہ اس وقت بھی وہ آباد نہیں ہے تاہم زمانہ قدیم میں اسی حضرموت اور نجران کے درمیانی حصہ میں "عدا" کا مشہور قبیلہ آباد تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی باغی بھائی کی پاداش میں نیست و برباد کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (قوم عدا نے) کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے برگشتہ کرو؟ تو تم وہ (عذاب) ہم پر لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، مگر تم بچوں میں سے ہو، عود نے فرمایا: علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں وہی پیغام پہنچانا ہوں جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ تم چل لوگ ہو، پھر جب انہوں نے اس (عذاب) کو بدل کی طرح اپنے میدانوں کی طرف آئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بدل ہے جو ہم پر برے گا (نہیں) بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کو تم نے جلدی طلب کیا ہے یہ ایک (خت) آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، یہ ہر چیز کو اپنے رب

کے حکم سے برباد کر دے گی، پھر انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ ان کے گھروں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں اور بے شک ہم نے انہیں ان چیزوں پر قدرت دی تھی جن پر تمہیں قدرت نہیں دی اور ہم نے ان کے کھن اور آنکھیں اور دل بنائے تو ان کے کھن اور آنکھیں اور دل ان کے کچھ کام نہ آ سکے کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ان کو اس عذاب نے گمیر لیا جس کو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ (الاحقاف: ۴۶-۴۷)

جس وقت ان پر عذاب آیا اس وقت قط اور خشک سالی تھی جب انہوں نے امنڈنا ہوا اور دیکھا تو خوش ہو کر کہنے لگے بہت برے والی گھٹائی ہے اب سب غمی ٹالے بھر جائیں گے اور خوش حالی آجائے گی لیکن یہ بڑے زور کی آندھی تھی جو سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی اور اس کے زور کے سامنے آدمی درخت اور جانور جنگل کی مانند تھے۔ یہ آندھی ہر چیز کو اکھاڑ کر پھینک رہی تھی اور ہر چیز تباہ کر رہی تھی اور سوائے مکانوں کے کھنڈرات کے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا (حضرت عود نے اپنی قوم سے کہا) کیا تم ہر اونچے مقام پر فضول کاموں کے لیے پادگار تعمیر کرتے ہو؟ اور اس امید پر بلند و بالا عمارت بناتے ہو کہ تم ان میں بیٹھ رہو؟ اور جب تم کسی کو پکارتے ہو تو سخت جاہلوں کی طرح پکارتے ہو؟ سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جن کو تم بناتے ہو؟ اسی نے تمہاری چیزوں اور بیڑوں سے مدد کی اور پانوں اور چشموں سے۔ بے شک مجھے تم پر عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے برابر ہے آپ نصیحت کریں یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یہ صرف وہی پرانے لوگوں کی عادت ہے۔ اور ہم عذاب یافتہ نہیں ہوں گے۔ سو انہوں نے عود کو جھٹلاتے ہوئے ان کو ہلاک کر دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشتانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے۔ بے حد رحم فرمانے والا۔ (الشعرا: ۴۸-۵۰)

نیز فرمایا: کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم علو کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اور (کے لوگ) ستونوں (کی طرح) بے قیام والے۔ جن کی محسوسوں میں کوئی پیرانہ کیا گیا تھا۔ (الشعرا: ۵۸-۵۹)

نیز فرمایا: وہی قوم علو تو اس نے زمین میں باطن سرکشی کی اور کہا ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں جانا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے اور وہ ہماری آیتوں کا انکار (ہی) کرتے رہے۔ سو ہم نے (ان کی) نخواست کے دلوں میں ان پر خوفناک آواز والی آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت والا عذاب پچھنائیں اور آخرت کا عذاب تو یقیناً زیادہ ذلت والا ہے اور ان کی بالکل مدد نہیں کی جائے گی۔ (المجمد: ۵۵-۵۶)

نیز فرمایا: بے شک ہم نے ان پر نہایت سخت آواز والی آندھی بھیجی (ان کے حق میں) دائمی نخواست کے دن میں۔ وہ آندھی لوگوں کو (اس طرح) اٹھا کر (زمین پر) ادا کر رہی تھی گویا کہ وہ مجبور کے اکھڑے ہوئے درختوں کی جڑیں ہیں تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا خوف والا؟ (الشعرا: ۶۱-۶۲)

نیز فرمایا: اور رہے قوم علو کے لوگ تو وہ ایک سخت گرجتی ہوئی نہایت تیز آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ اللہ نے اس آندھی کو ان پر سلاطین اور آٹھ دنوں تک متواتر مسلہ کر دیا تھا وہ آندھی جڑ کاٹنے والی تھی سو (اے طالب اگر) تو اس وقت وہیں موجود ہو تا تو اس قوم کو اس طرح مگر اہر دیکھا کہ گویا وہ مری ہوئی مجبوروں کے سنے (پڑے) ہیں۔ سو کیا تھ کو ان میں کا کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ (الحق: ۶۸)

قوم عاو کے وطن کی تاریخی حیثیت

اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قوم عاو کا خفق میں رہتی تھی۔ (الاخلاق ۴۱)

علامہ محمد بن کرم بن حکو کا تعلق مصری النثری کے گھ گھٹتے ہیں:

الاخلاق کا سنی ہے ریگستان جو ہری نے کہا کہ لاخفاق عاو کا وطن ہے 'اکہری نے کہا یہ یمن کے شہوں کا ریگستان ہے قوم عاو میں رہتی تھی۔ (ابن العرب ۱۶۷) 'میں' ملہور قزوین الملہور (۱۵۵۵)

علامہ سید محمد مرتضیٰ زبیری خلی حنفی ۱۵۵۵ گھٹتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: الاحقاق ارض مصرہ اور عمان کے درمیان ایک ولوی ہے۔ ابن اسحاق نے کہا لاخفاق عمان سے لے کر حضرموت تک ایک ولوی ہے۔ لہذا نے کہا لاخفاق ارض یمن میں ہند کی پر ایک ریگستان ہے۔ یا قوت حموی نے کہا یمن میں اقول میں اختلاف نہیں ہے۔

(تابع الطوس ۱۶۷) 'میں' ملہور طبع الخیر 'مصر' ۱۶۷ گھٹتے ہیں 'میں' ملہور دار اندیہ و اثرات العربیہ 'بیت' (۱۵۳۹)

علامہ سید محمد کرم شہ کا تعلق حنفی ۱۵۳۸ گھٹتے ہیں:

قرآن کریم میں اخفاق سے مراد ریگستان ہے جو عمان سے حضرموت تک پھیلا ہوا ہے 'اس کا کل رقبہ تین لاکھ مربع میل بتایا جاتا ہے اسے الریح القلی بھی کہتے ہیں۔ بعض مقالات پر ریت اتنی باریک ہے کہ جو چڑھیں پیئیں 'اندہر و حشوی جلی جاتی ہے۔ بڑے بڑے سم جو ساحل بھی اس کو مہور کرنے کی جرات نہیں کرتے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں کسی زمانہ میں اپنے عہد کی ایک طاقتور زبردست اور حصول قوم آباد تھی۔ (فیاض القرآن ج ۳) 'میں' ملہور فیاض القرآن 'لیکچر' ۱۵۳۹

سید ابوالاعلیٰ مودودی گھٹتے ہیں:

الاخفاق مصرائے عرب (الریح القلی) کے جنوب مغربی حصہ کا نام ہے جہاں آج کوئی آبادی نہیں ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عاو کا علاقہ عمان سے یمن تک پھیلا ہوا تھا اور قرآن مجید میں بتاتا ہے کہ یمن کا اصل وطن لاخفاق تھا۔ جہاں سے کل کر وہ گرد و پیش کے ممالک میں پھیلے اور کثرت قوموں پر چھا گئے۔ آج کے زمانہ تک بھی جنوبی عرب کے باشندوں میں یہی بات مشہور ہے کہ عاو اسی علاقہ میں آباد تھے۔ موجودہ مصر کا علاقہ تقریباً ۱۵۵ میل کے فاصلہ پر شمال کی جانب میں حضرموت میں ایک مقام ہے جہاں لوگوں نے حضرت عمو کا نام یاد رکھا ہے اور وہ قبر عمو کے نام سے ہی مشہور ہے۔ ہر سال ہندو شہنشاہ کو وہاں عرس ہوتا ہے اور عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں آدمی وہاں جمع ہوتے ہیں۔ یہ قبر اگرچہ تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے لیکن اس کا وہی بتایا جاتا ہے کہ جنوبی عرب کے لوگوں کا اکثریت سے اس کی طرف رجوع کرنا کم از کم اس بات کا ثبوت ضرور ہے کہ حنفی روایات اسی علاقہ کو قوم عاو کا علاقہ قرار دیتی ہیں۔

الاخفاق کی موجودہ حالت کو دیکھ کر کوئی غصہ یہ ممکن نہیں کر سکتا کہ کسی میں ایک شہزادہ تہنہ رکھنے والی طاقتور قوم آباد ہوگی۔ اغلب یہ ہے کہ ہزاروں برس پہلے یہ ایک شلو ب علاقہ ہو گا اور بعد میں آب و ہوا کی تبدیلی نے اسے ریگ زار بنادیا ہوگا۔ آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک لقا و قریبی ریگستان ہے جس کے اندر وہی حصوں میں جانے کی بھی کوئی ہمت نہیں رکھتے۔ ۱۸۸۳ میں یورپ کا ایک فوجی آدمی اس کے جنوبی کنارہ پر پہنچا اور یہ کہتا ہے کہ حضرموت کی شمالی ساحل مرتفع پر سے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو یہ صحرا ایک ہزار لیٹ شیب میں نظر آتا ہے۔ اس میں جگہ جگہ ایسے سفید قلعے ہیں جن میں کوئی چیز گر جائے تو وہ

ریت میں فرق ہوئی چلی جاتی ہے اور بالکل بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ عرب کے بدو اس علاقہ سے بہت دور تھے ہیں اور کسی قیمت پر وہیں جانے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ ایک موقع پر جب بدو اسے وہیں لے جانے پر راضی نہ ہوئے تو وہ اٹھ آیا وہیں گیلہ اس کا بیان ہے کہ یہی کی ریت بالکل طوف کی طرح ہے۔ میں نے دور سے ایک شاتل اس میں بیٹھ کر تو دیا چانچ منٹ کے اندر اس میں فرق ہو گیا اور اس رسی کا سارا جمل گیا جس کی ساتھ وہ بیٹھ ہوا تھا۔

Arabia And The Isles Harold Ingrams, London 1948. مفصل معلومات کے لیے ملاحظہ ہو۔

(تفہیم القرآن، ج ۴، ص ۶۱۵، مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، مارچ ۱۹۸۳ء)

صالحین کے غرس کی تحقیق

سید ابوالکلام علی مسعودی کے اس اقتباس سے جملہ الاحقاف کی تاریخی حیثیت پر روشنی پڑتی ہے وہی یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ غیوں نور مقدس اور برگزیدہ جبروں کا عرس مثلاً صرف الی سنت بریلی کتبہ گھر کی اختراع نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر خطہ میں مسلمان بزرگوں کا عرس منظم ہے۔ عرس کی معنی اصل یہ ہے۔

امام محمد بن عمر الوائقد متوفی ۷۰۵ھ بیان کرتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ ہر سال شدہ نواحد کی قبول کی زیارت کرتے تھے جب آپ مکہ میں داخل ہوتے تو یہ آواز بلند فرماتے: السلام علیکم۔ کیونکہ تم نے میری کاپی اس آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے اور میری حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر سال اسی طرح کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر بن الخطاب ہر سال اسی طرح کرتے تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔

کتب القاری ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ عالم الکتب بیروت ۱۳۳۵ھ دلائل البیوت ج ۳ ص ۳۰۸ مطبوعہ بیروت شرح القصار
ص ۲۱۰ دار الکتب المطبعہ بیروت ۱۴۰۴ھ شرح ج ۱ ص ۱۸۸ مفتاح الجنات ج ۲ ص ۲۴۴ (تحریر) دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ -

لور عرس کی نفی اصل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبریں منکر کبیر اگر سوال کرتے ہیں لور پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص کے متعلق کیا کہا کرتے تھے لور جب مولا یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے لور اس کے رسول ہیں اور کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو اس کی قبر وسیع اور منور کردی جاتی ہے لور اس سے کہتے ہیں کہ اس مولا کی طرح سو جاؤ جس کو اس کے اہل میں سب سے زیادہ محبوب کے سوا کوئی دوسرا نہیں کرے۔ (الحدیث)

(سخن الترمذی، رقم الحديث: ۱۰۷۳، مطبوعه دار الفکر، بيروت)

اس حدیث میں مومن کے لیے عروس کا تقاضا وارد ہے اور عروس کا تقاضا عرس سے مانگو ہے اور یہ عرس کی فطری اصل ہے۔ عرس کی حقیقت یہ ہے کہ سال کے سال صافین اور پھر یگانہ دین کے مزارات کی زیارت کی جائے ان پر سلام پیش کیا جائے اور ان کی تعریف و توصیف کے کلمات کہ جائیں اور اپنی خداوار منت ہے اور قرآن شریف پڑھ کر اور صدقہ و خیرات کا انہیں ثواب پہنچایا بھی دیگر اعلیٰ حد سے حاجت ہے اور ان کے وسیلہ سے دعا کرنا اور جن سے اپنی حاجات میں لوثے سے دعا کرنے اور شفاعت کرنے کی درخواست کرنا اس کا ثبوت امام طبرانی کی اس حدیث سے ہے جس میں عثمان بن حنیف نے ایک شخص کو نبی ﷺ کے وسیلہ سے دعا کرنے اور آپ سے شفاعت کی درخواست کرنے کی ہدایت کی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

۱) تعلیم العظیم ج ۱ ص ۱۸۳ مطبوعہ مکتبہ سنیہ مدینہ منورہ ۱۳۸۸ھ مطبوعہ سنہ ۱۴۱۰ھ کے بھی اس جلد کو گچ کا
 ہے۔ اکثر قریب و اکثر تب ج ۱ ص ۱۸۳ مطبوعہ سنہ ۱۴۱۰ھ کے بھی اس جلد کو گچ کا ہے۔ لدنی ابن حجر ج ۱ ص ۱۸۳

اسی طرح امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ایک بار قحط ہو گیا تو حضرت بلالؓ بن عمارؓ نے نبی ﷺ کی قبر مبارک پر حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے کیونکہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ (الحديث)

(المصنف ج ۳ ص ۳۲ مطبوعہ کراچی) مضافاً ابن جریر عسقلانی نے اس حدیث کے حلق فرمایا کہ اس کی سند صحیح ہے، فتح الباری ج ۲ ص ۴۹-۵۰ مطبوعہ لاہور

ان تمام مباحث کی تحصیل کے لیے شرح صحیح مسلم جلد ۷ کا مطالعہ فرمائیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہر سال صالحین کے مزارات کی زیارت کے لیے جانا، ان کو سلام پیش کرنا اور ان کی تحسین کرنا نبی ﷺ اور خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ اور ان کے لیے بیعت کرنا اور ان کے واسطے سے دعا کرنا اور ان سے شفاعت کی درخواست کرنا بھی صحابہ کرام کی سنت ہے اور اعلیٰٰ رحمہ سے ثابت ہے، اور اہل ہرے نزدیک عرس منانے کا یہی طریقہ ہے۔ بلی اب جو لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے منکحات کر لیے ہیں، وہ بزرگن دین کی ذرا اور منت مانتے ہیں اور دوسرے، بچوں گاہوں کے ساتھ جلوس کی شکل میں ٹپتے گاتے ہوئے لوہاں کے چادر لے کر جاتے ہیں اور چادر چھانے کی بھی منت بلی جاتی ہے اور مزارات پر بھرے کرتے ہیں اور مزار کے قریب میلہ لگایا جاتا ہے اور مزامیر کے ساتھ گھانا بھینا ہوتا ہے اور موسیقی کی دیکھارنگ ہوتی ہے تو یہ تمام امور بدعت میں قبیح ہیں۔ علماء اہل سنت و جماعت ان سے بڑی اور بیزار ہیں۔ یہ صرف جہلاء کا عمل ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا بے شک ہم آپ کو حالت میں چلا پاتے ہیں اور بے شک ہم آپ کو جموں میں سے لگن کرتے ہیں ○ انہوں نے کہا اے میری قوم مجھ میں کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن میں رب العظیم کی طرف سے رسول ہوں ○ میں جنہیں اپنے رب کے بیعتات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا اہل اخلاص خواہ ہوں ○ کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک سو کے ذریعہ ایک فصیح آئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کو جب قوم نوح کے بعد اللہ نے تم کو ان کا چاشنیں، عازدا اور تمہاری جماعت کو بڑھا دیا سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کا پیاب ہو ○ (الاعراف: ۶۸)

حضرت حود علیہ السلام کے قصہ اور حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کے مابین فرق حضرت حود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے تھے اس لیے حضرت حود علیہ السلام کے قصہ کو حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کے بعد ذکر فرمایا ہے اور اس قصہ میں ذکر ابتدائی آیات تقریباً کی ہی ہیں جیسی حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ میں ذکر کی گئی، البتہ بعض وجوہ سے ان میں فرق ہے:

۱۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ میں مبعوث کا حکم دینے کے بعد انہوں نے فرمایا تم مجھے تم پر ایک عظیم دن کا عذاب کا خطرہ ہے۔ (الاعراف: ۵۸) اور اس قصہ میں حضرت حود نے مبعوث کا حکم دینے کے بعد فرمایا: تو کیا تم نہیں ڈرتے! (الاعراف: ۵۹) اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے اور ان سے پہلے دنیا میں کسی بڑے عذاب کے نازل ہونے کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا مجھے تم پر ایک عظیم دن کا عذاب کا خطرہ ہے، اور چونکہ حضرت حود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے تھے اور طوفان نوح کا واقعہ قازر سے مشہور ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے صرف اس کہنے پر اکتفا کیا تو یہیں کیا تم ڈرتے نہیں ہو!

۲۔ حضرت نوح علیہ السلام سے منکروں نے کہا تھا ہم آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں (الاعراف: ۶۰) اور حضرت حود علیہ السلام سے منکروں نے کہا ہم آپ کو حلقہ میں جٹا پاتے ہیں اور ہم آپ کو جموں میں سے گمان کرتے ہیں۔ (الاعراف: ۶۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بہت بڑی کشتی بنا کر خود کو بھارے تھے اور آپ نے لوگوں کو ایک بہت بڑے طوفان کی آمد سے خبردار کیا تھا اور چونکہ اس سے پہلے طوفان کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تھی اس لیے منکبین نے کہا آپ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں اور حضرت حود علیہ السلام نے جن کی عبادت کو باطل قرار دیا تھا اور ان کی عبادت کو بے وقوفی فرمایا تھا اس لیے انہوں نے بھی مقابلہ توحید کی دعوت دینے کو بے وقوفی کہلا

۳۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا میں جسے اپنے رب کے پیچلتا پہنچا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارا قاتل امکو خیر خواہ ہوں۔ (الاعراف: ۶۲) حضرت نوح علیہ السلام چونکہ دعوت کی بار بار تجدید کرتے تھے اس لیے انہوں نے جملہ ضعیف استغلی فرمایا اور حضرت حود علیہ السلام ثبوت اور استقرار کے ساتھ دعوت دیتے تھے اس لیے اس کو جملہ امید کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ نیز حضرت حود کی قوم نے ان کو جموں کی طرف منسوب کیا تھا اس لیے انہوں نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا تم مجھے پہلے امن کہتے تھے اور میں تمہارے نزدیک مستحق توبہ یا تک میں بے وقوف کیسے ہو گیا

۴۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ میں یہ فرمایا تھا کیا ہمیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہاری قوم سے ایک موع کے ذریعہ نصیحت آئی ہے مگر وہ تم کو ڈراتے۔ (الاعراف: ۶۳) اور حضرت حود علیہ السلام نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا: اور یاد کرو جب قوم لوح کے بعد طوفان نے تم کو ان کا جانشین بنادیا اور تمہاری جہالت کو بڑھا دیا سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو مگر تم کلامیاب ہو۔ (الاعراف: ۶۴)

حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم پر اللہ تعالیٰ کی دو نعمتوں کا ذکر فرمایا ایک تو یہ کہ انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی زمین کا وارث بنایا اور دوسری یہ کہ ان کو قوم نوح سے زیادہ بڑی جہالت اور قوت عطا فرمائی۔ امام بغوی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ان کی قسمت اسی ذراغ (ایک سو بیس فٹ) تھی۔ وہب نے کہا ان میں سے ایک آدمی کا سر بڑے گندک کی طرح تھا۔ (ماہم السنن ج ۲ ص ۳۲) مطہر دارالکتب مطبعہ بیروت) حضرت حود نے فرمایا: ان نعمتوں کو یاد کرو یعنی ایسے عمل کو جو ان نعمتوں کے لائق ہوں یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی نعمتوں کا شکر کرنا۔

حضرت نوح اور حود علیہما السلام کے مقابلہ میں سیدنا محمد ﷺ کی زیادہ عزت اور وجاہت حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ میں مذکور ہے کہ جب منکروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ایک عیب کی نسبت کی اور ان سے کہا کہ آپ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں تو انہوں نے اس عیب سے خود اپنی برادری کی اور کہا اے میری قوم مجھ میں گمراہی نہیں ہے (الاعراف: ۶۵) اور حضرت حود علیہ السلام کے قصہ میں مذکور ہے کہ جب منکروں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو حلقہ میں جٹا پاتے ہیں تو انہوں نے خود اپنی برادری کی اور کہا اے میری قوم مجھ میں حلقہ نہیں ہے۔

اور جب سیدنا محمد ﷺ کی طرف شرکین نے عیب کی نسبت کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی برادری کے لیے نہیں چھوڑا بلکہ اللہ نے آپ کی طرف سے برادری بیان کی۔ ولید بن مغیرہ نے آپ کو بخون کا توفیق تعالیٰ نے فرمایا:

ما انت بنعمة ربك بمنحسون وان لك
لاجرا غير ممنون وانك لعلی خلق
عظیم (القلم: ۳-۴)
آپ اپنے رب کے فضل سے (ہرگز) بخون میں ہیں
اور یتیم آپ کے لیے غیر متمای اجرو توبہ ہے اور بے شک
آپ علی عظیم پر تائید ہیں۔

عالم بن واکل نے آپ کو ایتر استغفر (اسل) کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْنَةَ ۖ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ۚ
وَأَسْفِرْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْكَوْنَةُ ۚ
ہے ایک ہم نے آپ کو غیر کثیر عطا فرمائی ۵ تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں ۵ بیضا آپ کا دشمن ہی ایتر استغفر (اسل) ہے۔

جب اللہ نے اپنی کسی حکمت کی وجہ سے چند دن آپ پر وحی نازل نہیں کی تو ایک مشرک عورت نے کہا (سیدنا) محمد! یہ بھی کون کے رب نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالْمُضْحٰی ۚ وَاللَّیْلِ إِذَا سَخٰی ۚ سَاوَدَ عَمَّكَ
رَبُّكَ ۚ وَمَا قَلٰی ۚ (الضحیٰ: ۴۳)
چاشت کی قسم ۵ اور رات کی قسم جب سیاہی پھیل جائے ۵ آپ کے وہ رب آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے بڑا ہے۔

جب رسول اللہ ﷺ نے سب لوگوں کو حق تعالیٰ کے دھرم و عبادت کی دعوت دی تو ایک بے ایمان لکھ تم پر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

كُنْتُ بِمَا آتٰی لَهٗبٍ وَتَبَّ ۚ مَا أَغْنٰی عَنْهُ
مَالُهُ ۚ وَمَا كَسَبَ ۚ سَخَطَ لٰهُ مَا آذٰتْ لَهٗبٍ ۚ
وَإِسْرَآءُهُ ۚ حَمَآلَةُ الْحَطَبِ ۚ (الہلب: ۴۳)
ایوب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ بے ہو گیا ۵ اس کو اس کے مال اور کمائی نے کوئی فائدہ نہ دیا ۵ وہ غریب و محتسطن والی آگ میں داخل ہو گا ۵ اور اس کی عورت (بھی) کلوچوں کا گھارا سر لٹا دے گی ۵

رسول اللہ ﷺ کا مقام تو بہت بلند ہے آپ کے قربت دار اور اصحاب بھی اللہ کو اسے عزت دے کر اگر کسی نے ان کو محب لکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس محب سے فن کی برامت بیان کی حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا جب منافقین نے حسرت لکھ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی دس آیتوں میں (نور: ۲۰-۲۴) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برامت بیان کی۔ اور جب منافقین نے محبہ کرام کو سفاہ (جہل) محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے فن کی برامت بیان کی۔ قرآن مجید میں ہے:

قَالُوا لَا تَنْتَهِیْهُمْ عَنْ سَفَہَاتِهِمْ ۚ لَآ تَنْتَهِیْهُمْ
السُّفَہَاتُ وَلٰكِنْ لَّا یَحِلُّونَ (البقرہ: ۲۳)
انہوں نے کہا: کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ ہے ووقوف ایمان کا ہے ہیں سوچنا وہی ہے ووقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور بن (موجودوں) کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے ہاں عبادت کرتے تھے سو آپ ہمارے پاس دعا طلب لے آئیں جن کا آپ ہم سے وعدہ کرتے رہے ہیں مگر آپ جنوں میں سے ہیں ۵ (محدود نے) کہا یہ تو ہمارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہو گیا ہے کیا تم مجھ سے فن ہوں گے حلقہ جگڑ رہے ہو جو تم نے پورے ہمارے ہاں دوائے رکھے ہیں جن کے حلقہ اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی سو تم عذاب کا انتظار کرنا ۵ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہوں میں سے ہوں ۵ میں ہم نے عود کو لورائے اصحاب کو عذاب سے نجات دی اور فن لوگوں کی جڑ کھدی جنہوں نے ہماری آجوں کو بھٹایا تھا اور وہ ایمان لائے نہ تھے ۵ (الاحزاب: ۷۲-۷۵)

اللہ تعالیٰ کی توحید اور استحقاق عبادت پر دلیل

حضرت عود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی ترک کرنے اور خدا کے واحد کی عبادت کرنے کی دعوت دی کہ اور اس پر یہ

توی دلیل قائم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرست زیادہ انعام کیے ہیں اور بدامت اصل اس پر ولایت کرتی ہے کہ ان اخلافت میں اور
 ان نصیحتوں کے دینے میں جن میں جوں کا توں دخل نہیں تھا اور مہلت انتہائی تقسیم کا ہم ہے اور انتہائی تقسیم کا وہی سستی ہے جس
 نے انتہائی نصیحتیں عطا کی ہیں اور جب انتہائی نصیحتیں اللہ نے عطا کی ہیں تو وہی مہلت کا سستی ہے اور بت اس کے لائق اور
 سزاوار نہیں ہیں کہ ان کی مہلت کی جگہ۔

حضرت حود علیہ السلام کی اس قوی اور قلمی دلیل کا ان کی قوم سے کوئی جواب نہیں دیا اور انہوں نے جان چھڑانے
 کے لیے اپنے باپ و لڑکی خلیہ کا سہارا لیا اور کہا کیا آپ ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی مہلت کریں اور ان کی
 مہلت چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ و لڑکا مہلت کرتے تھے سو آپ ہمارے پاس وہ (طلب) لے آئیں جس کا آپ ہم سے وعدہ
 کرتے رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام سے یہ نقل کیا کہ انہوں نے کہا چھینچا کھارے رب کی طرف سے تم پر خطاب اور
 غضب نازل ہو گیا اس پر یہ اعتراض ہے کہ اس وقت تک تو خطاب نازل نہیں ہوا تھا پھر حضرت حود علیہ السلام نے کیے فریاد
 کہ تم پر خطاب نازل ہو گیا اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کا مستقبل میں واقع ہونا چاہی تو قلمی ہو اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کر
 دیتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ نے تم پر خطاب نازل کر دیا اس سستی میں ہے کہ اس نے تم پر خطاب نازل کرنے کا ارادہ کر
 لیا اور حضرت حود علیہ السلام کے نزدیک اس خطاب کا واقع ہونا چاہی تھا۔

اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھ سے ان باتوں کے حلق بھڑو رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ
 و لڑکے کو دیا ہے جن کے حلق اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ تم جوں کو لاد کتے ہو مگر انکو
 ان میں اللہ کا کوئی سستی نہیں ہے تم نے کسی حد کا ہم عزی رکھا ہے مگر ان میں عزت کا کوئی سستی نہیں ہے۔ اور
 تمہارے جواب کے جوابہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کی قوم کا انہم اور ان پر
 خطاب کے نازل کر دیوں کیا اس کی تکمیل ہم اس روئے کے شواہد میں بیان کر چکے ہیں۔

فَلَمَّا قَسَمُوا أَخَاهُمْ فَلِحَا قَالِ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ

اللہ ہم نے (قرم) تم کوئی طرت ان کے (ہم قیل) ایمانی صالح کریم، انہوں نے کہا ہے یہی قرم اللہ کی جہات کراں

مِّنْ إِلَهِ غَيْرِكُمْ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَافَةٌ إِلَهِ

کے سوا تمہاری جہات کا کوئی سستی نہیں ہے، جب کہ اسے پاس تھا ہے رب کی طرف سے خیال آجی ہے یہ بات لائق

لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَتَسَوَّهَا بِمَسْرُورٍ

تمہارے لیے نشان ہے، اس کو (آیہ) چھوڑ دو کہ اس کی زمین تمہاری ہے اور اس کو لڑائی (کے ارادہ) سے نہ چھوڑنا

فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَادْكُرُوا إِرْذَجَعْلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ

تجس و دہانک خطاب گرفت تمہارے گا ۝ اور یاد کرو جب (قرم) مہل کے بعد اللہ نے تجس ان کا

بَعْدَ عَادٍ وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا

جاہلیں بنایا اور زمین میں تم کو بویا، تم نرم زمین میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو

قُصُورًا وَتَتَّحِثُونَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ۚ فَاذْكُرُوا الْآيَةَ الَّتِي

تراش کر گھر بناتے ہو، پس تم اٹھ کر ان کی گھروں کو یاد کرو اور زمین میں

لَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا

فَادًا ۚ يَحْسِلَتُهُ يَمْرُودٌ ۚ ان کی قوم کے جگر سرداروں نے ان

مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَمِنْ مِنْهُمْ أَعْلَمُونَ أَنَّ

گمراہ لوگوں سے کہا جان چکا ایمان لا چکے تھے کیا نہیں اس پر یقین ہے کہ صالح

صَلِحًا مَّرْسَلٌ مِّنْ رَبِّهِ ۚ قَالَُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۚ قَالَ

اپنے رب کی طرف بھروسہ کیے گئے ہیں، انہوں نے کہا وہ میری چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان لائے والے ہیں

الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۚ فَعَقَرُوا

جگر بنوں نے کہا تم میں پر ایمان لائے ہو ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں ۚ پھر انہوں نے

النَّاقَةَ وَعَتَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ۚ وَقَالُوا لِصُلَيْحٍ ائْتِنَا بِآيَةٍ تَعْدُنَا

اونٹنی کی کوئیس کاٹ دیں اور اپنے رب کے علم سے کون کی اور کہا اسے صالح: ہم پر وہ خطاب ہے آؤ جس سے تم ہم کو

إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۚ فَآخَذَتْهُمْ الرِّجْفَةُ ۚ فَأَصْبَحُوا فِي

ڈراتے تھے، اگر تم رسولوں میں سے ہو ۚ قرآن کو زلزلہ کے خطاب) نے پھوٹا یا پس وہ صبح کو اپنے گھروں

دَارِهِمْ جِثْمِينَ ۚ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقَوْمٍ لَقَدْ أَتَيْتُمْ رَسُولَ

میں اونٹنی سے منہ پٹے رہ گئے ۚ پھر صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا ہے میری قوم! بھلیوں نے تمہیں سچ

رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تَحِبُّونَ الْتَّصِحُّونَ ۚ

رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت کی لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے ۚ

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے۔ نور ہم نے (قوم) ثمود کی طرف من کے (ہم قبیلہ) یعنی صلح کو بھیجا۔ (آئینہ ۱۵۷ عرقہ ۷۷-۷۸)
 قوم ثمود کی اجمالی تاریخ

حضرت صلح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس کا نام ثمود ہے۔ قوم ثمود بھی سابق اقوام کی ایک شاخ ہے۔ عذراؤنی کی ہلاکت کے وقت جو ایمان والے حضرت حدود علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے تھے یہ قوم بن ی کی نسل سے ہے۔ اس کو ہلاکت کا نیا کما جاتا ہے۔ قوم ثمود ثمودیم کے ایک شخص کی طرف منسوب ہے۔ نام بنوی گئے ہیں اس کا نسب یہ ہے کہ ثمود بن عیسیٰ بن آدم بن سام بن نوح ہے۔ قوم مقام البحر میں رہتی تھی جو حجاز اور شام کے درمیان یو لوی افریقی ہے۔ (مسلم الترمذی ج ۲ ص ۳۵)

حجاز اور شام کے درمیان دو ای افریقی تک جو میدان نظر آتا ہے یہ سب البحر ہے۔ آج کل یہ جگہ غی اللہ کے نام سے مشہور ہے۔ ثمودی بستیوں کے ٹکڑے اور آثار آج تک موجود ہیں اور اس زمانہ میں بھی بعض مصری محققین نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مکان دیکھا جس کو ہلاکت کر بٹا کیا ہے اس میں متعدد کمرے اور ایک بیاد وحش ہے۔ مشہور مورخ مسعودی نے لکھا ہے البحر کا یہ مقام جو حجر ثمود کہلاتا ہے 'شردن سے جنوب مشرق میں اس طرح واقع ہے کہ پہلے صوبہ اس کے سامنے پڑتی ہے اور جس طرح ہلو کو ہلاک کر دیا گیا ہے اسی طرح ان کی ہلاکت کے بعد ان کو ثمود اور یا عذراؤنیہ کہا جاتا ہے۔ ثمود کے زمانہ کا تحریک قہین تو نہیں کیا جاسکتا لیکن یہ بات بہر حال جتنی ہے کہ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے صلی ہستی پر نمودار ہو کر مٹ چکی تھی۔ ثمود بھی اپنے پیش رو بہت پرستوں کی طرح ایک بہت پرست قوم تھی۔ اور اس کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے حضرت صلح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔

حضرت صلح علیہ السلام کا نسب اور قوم ثمود کی طرف ان کی بعثت

الہام بنوی حنفی ۱۵۸ھ سے حضرت صلح علیہ السلام کا نسب اس طرح لکھا ہے: صلح بن عبید بن اسف بن ملک بن عبید بن خذرد بن ثمود۔ (مسلم الترمذی ج ۲ ص ۳۵) حضرت صلح علیہ السلام نے قوم ثمود کو بار بار بہت پرستی سے منع کیا اور خدا کے واحد کی عبادت کرنے کی ہدایت کی لیکن ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ حضرت صلح کی مخالفت کرتے تھے اور ان کا تاق اور آوازے تھے اور یہ کہتے تھے اگر ہمارا طریقہ غلط ہو تا تو آج ہم کو یہ دشمن دولت 'سربرزو شلواب بھات' 'میدو جات' اور بھلوں کی کھوت اور یہ بلند 'علی شمن' مضبوط اور مستحکم مکان حاصل نہ ہوتے۔ تم خود اپنا محل دیکھو اور اپنے ہیرو کاروں کی غرہت اور اللہ اس پر نظر اوروں پھر تھو کہ خدا کے نزدیک مقبول تم ہو یا ہم ہیں!

حضرت صلح علیہ السلام نے فرمایا تم جن مضبوط مکانوں اور دیگر سالن زیست پر فخر کر رہے ہو 'اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لاتے تو یہ سب ایک ہی مل تھا ہو جائیں گے۔ انہوں نے حضرت صلح علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کر دیا اور مطالبہ کیا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی نشان دکھائیں تب صلح علیہ السلام نے فرمایا تمہارا مطلب یہ نشان اس کو بخشنی کی صل میں موجود ہے۔ اللہ نے تمہارے نور اس کے درمیان پانی کی باری مقرر فرمادی ہے ایک دن یہ پانی پئے گی اور ایک دن تم بہو کے کو بخشنی کی پوری تفصیل حسب ذیل ہے:

قوم ثمود کا حضرت صلح سے معجزہ طلب کرنا اور معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لانا اور

ان پر عذاب کا نازل ہونا

حافظ مولانا ابن عربین کثیر حنفی ۱۵۸ھ لکھتے ہیں:

مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک دن ثمود اپنی مجلس میں جمع ہوئے وہیں حضرت صلح علیہ السلام بھی آگئے۔ حضرت صلح

طیہ السلام نے حسب معمول من کو ٹھہرا لیا اور بعد پرستی ترک کرنے کی دعوت دی من کو دعا اور شفقت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ نمود نے چٹری ایک چٹن کی طرف اشارہ کر کے کہا اگر آپ اس چٹن سے ایسی ایسی صفات کی ایک نوختی نکالیں جو دس لاکھ کا جین ہو اور فوراً چھوڑ دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صلح علیہ السلام نے من سے پختہ تمس لیں کہ نوختی نکلنے کے بعد وہ ایمان لے آئیں گے۔ پھر صلح علیہ السلام نے لہزہ چڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ من کا مطالبہ پر راکھو۔ تب صلح تعالیٰ نے اس چٹن سے ایک بہت بڑی نوختی نکل دی جو من کی طلب کردہ صفات کے مطابق تھی۔ جب انہوں نے یہ عظیم الشان مجرہ دیکھا تو من میں سے بہت لوگ ایمان لے آئے لیکن اکثر اپنے گنہگاروں کو گواہی پر قائم رہے۔ حضرت صلح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی نوختی ہے جو تمہارے لیے نکلتی ہے اس کو اللہ کی زمین پر کھلے دو وہ جہاں جاتی چرتی تھی ایک دانہ پانی پیئے جانی اور ایک دانہ قوم نمود جانی اور جس دانہ پانی پیئے جانی تو کوئیں کا سا راہ پانی پی جاتی۔ نمود اپنی باری پر انگے دان کی ضروریات کے لیے پانی جمع کر کے رکھتے تھے مگر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دانہ سب لوگ اس نوختی کا سدھہ پانی پیئے تھے۔ پھر شیطان نے من کو ختم میں جکڑا کر دیا۔ ایک شخص ولد ابراہیم تھا اس کی آنکھیں نیلی اور رنگ سرخ تھا اس کا نام قیدار بن سلف بن جعفر تھا وہ ان کا رئیس تھا سب کے مشورہ سے اس نے اس نوختی کی باغیں کٹ کر اس کو ہلاک کر دیا۔

اہم ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ نمود پانی کی باری کی تقسیم سے عک آچکے تھے لیکن وہ اس نوختی کو قتل کرنے سے ڈرتے تھے۔ تب صدیق عام کی ایک حسین اور بلند اور عورت نے صدقہ نمود قیدار کے سامنے یہ چٹکشی کی کہ اگر تم دونوں اس نوختی کو قتل کر دو تو میں خود اور ایک اور حسین لڑکی تم کو پیش کے لیے طرہ انعام دی جائیں گی۔ آخر یہ طے ہو گیا کہ وہ راستہ میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور جب نوختی چڑھائی طرف جائے گی تو اس کو قتل کر دیں گے اور سات اور آدمیوں نے من کی مدد کی اور یہ نو آدمی قتل کر اس نوختی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔

انہوں نے یہ سازش کی تھی کہ وہ نوختی کو قتل کر کے حضرت صلح علیہ السلام اور من کے لہل کو بھی قتل کر دیں گے پھر من کے وارثوں سے کہیں گے کہ ہم تو موقع واردات پر موجود ہی نہ تھے یہ لوگ کھات لگا کر بیٹھ گئے اور جب نوختی سامنے آئی تو صدقہ نے اس کو تیرہ اور قیدار نے من کی باغیں کٹ کر اس کو ہلاک کر دیا۔ اس کا بچہ یہ دیکھ کر پھاڑی میں عتاب ہو گیا۔ حضرت صلح علیہ السلام کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے فرمایا: آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو جو تم دن کے بعد تم کو چھ کر دے گا۔ پھر تک اور کرک کا عذاب آیا اور اس نے رات میں سب کو چھ کر دیا۔

(الہدایہ والشماسہ ج ۱ ص ۱۳۵ ۱۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۹۷۳ء)

قوم نمود کی سرکشی اور ان پر عذاب نازل کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

نمود نے اپنی سرکشی سے (اپنے رسول کو) جھٹلایا جب ان میں کاسب سے بد بخت اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا اللہ کی نوختی کو (اٹھا کر پھانسی) اور اس کے پانی کی باری (کو) بڑھ کرنے سے احتراز کرو تو انہوں نے اس (رسول کو) جھٹلایا اور اس کی کو نہیں کٹ دیں تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان پر ہلاکت ڈال دی پس جنتی کو بچ کر زمین بٹا دیا اور وہ ان کو سزا دینے سے نہیں ڈرنا

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُ إِذِ انبَغَتْ لَهٗ اَنْفُسُهٗا فَنَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَافَةَ اللّٰهُ وَصِفْهُنَّا فَكَذَّبُوهُ فَصَبْرًا صَبْرًا فَنَذَرْنَهُمْ فِى سَبْطٍ لِّلْاَشْمِيسِ

اور ذرا OH ہے شک ہم نے ان پر ایک خوفناک آواز بھیجی تو وہ
کافروں کی بازگئے والے کی پٹی ہوئی بازو کے چرے کی طرح

(درجہ دوم) کر رہ گئے O

سورہ اعراف کی آیات میں بتایا ہے کہ ایک شخص (قیدوار) نے لوٹنے کی کوئی کٹ کر اس کو ہلاک کیا تھا اور سورہ
الاعراف اور سورہ انفاس میں فرمایا کہ قوم نمود نے اس کی کوئی کٹ نہیں تھی۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ ہر جگہ کہ یہ ایک شخص کا
صلح تھا جس پر شک پوری قوم اس مجرم کی پشت پر تھی اور وہ دراصل اس مجرم میں نمود کی مرضی کا ذکر تھا اس لیے اس کا اصرار
پوری قوم نمود پر عائد کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ گنہ جو قوم کی خواہش پر کیا جائے یا جس گنہ پر قوم راضی ہو وہ ایک
قوی گنہ ہے بلکہ جو گنہ قوم کے درمیان علی الاطلاق کیا جائے اور قوم اس کو برا نہ جانے وہ بھی قوی گنہ ہے۔

اوٹنے کے معجزہ ہونے کی وجوہات

اس لوٹنے کو اللہ کی اوٹنے اس لوٹنے کی تسلیم اور عزم کے طور پر فرمایا ہے جسے کعبہ کو بیت اللہ فرمایا ہے۔ اور لوٹنے کا
معجزہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ چمکی چمکن پھٹ گئی اور اس سے لوٹنے نکل آئی اور یہ خلاف عادت اور معجزہ ہے اور لوٹنے کا صرف
اپنی باری پر پائی پینے کے لیے آنا اور کوئی کاسارا اپنی بی جانا اور دیگر حیل و ملت کا اس دن کو نہیں پر نہ آنا اور دوسرے دن آنا یہ
تمام باتیں خلاف عادت اور معجزہ ہیں۔

قوم نمود کے عذاب کی مختلف تعبیریں اور ان میں وجہ تطبیق

ایک اعتراض یہ ہے کہ قوم نمود کے عذاب کو متعارض اور متضاد منواتوں سے تعبیر فرمایا گیا ہے ایک جگہ اس عذاب کو
الرحبہ (الزلزلہ) (الاعراف ۸۱) سے تعبیر فرمایا اور ایک جگہ اس عذاب کو الطاعبہ (عد سے تہلوز کرنے والی چیز) سے تعبیر
فرمایا (الاعراف ۵۵) اور شہدہ جگہ اس کو الصبحة (ہولناک آواز) سے تعبیر فرمایا۔ (ہون ۷۷) البقرہ ۳۸۰ (الانعام ۳۳) اس کا جواب یہ ہے
کہ اصل میں یہ عذاب ایک خوفناک زلزلہ کی صورت میں آیا تھا اور زلزلہ میں ہولناک آواز ہوتی ہے اس لیے اس کو
الصبحة سے بھی تعبیر فرمایا اور چونکہ یہ آواز بہت زیادہ درد بھی ہوئی ہوتی ہے اس لیے اس کو الطاعبہ سے بھی
تعبیر فرمایا۔

قرآن مجید کی ان سورتوں میں قوم نمود کا ذکر کیا گیا ہے۔ الاعراف، ہود، الحجر، الشعراء، النمل، فصلت، الانعام، اعراف، المائدہ،

قوم نمود کے قصہ کے متعلق احادیث اور آثار

امام عبد الرزاق بن حاتم حنفی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ
ابو اظہر بیان کرتے ہیں کہ نمود نے کہا اے صلح! اگر آپ سے ہیں تو کوئی نیکوئی دکھائیں! حضرت صلح نے ان سے کہا
زمین کے کسی پہاڑ کی طرف نکلو تو وہ پہاڑ پھٹ پڑا اور اس کے شک سے لوٹنے اس طرح نکل آئی جس طرح جملہ کے بیٹ سے
پچھلے ہے حضرت صلح نے ان سے فرمایا یہ اللہ کی لوٹنے سے ہے اس کو اللہ کی زمین میں چھوڑ دو تاکہ کھائی
بھرے اور اس کو بھری کے اولوہ سے نہ چھوڑو نہ تم کو درد ناک عذاب اپنی گرفت میں لے لے گا۔ (الاعراف ۷۳) اس کے لیے
پینے کی باری ہے اور نمود نے پینے کی باری کا ایک دن مقرر ہے۔ (الشعراء ۵۵) جب وہ اس پابندی سے شک آگئے تو انہوں
نے اس لوٹنے کی کوئی کٹ دیں۔ حضرت صلح نے ان سے فرمایا تم صرف تین دن اپنے گھروں میں قاعدہ اٹھاؤ پھر تم پر عذاب

آئے گاہے کا وہ ہے جو بھی جہانہ ہوگ (ص: ۱۵۵) ایک اور سند سے روایت ہے کہ حضرت صلح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم پر طرب آنے کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن جب تم صبح کو اٹھو گے تو تمہارے چہرے دروہوں گے دوسری صبح کو تمہارے چہرے سرخ ہوں گے اور تیسرے دن صبح کو تمہارے چہرے سیاہ ہوں گے جب انہوں نے یہ علامت دیکھی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور طرب کے استقبال کے لیے تیار ہو گئے۔

(تفسیر عبد الرزاق 'ج' ۱، رقم الحدیث: ۹۱۱۱، التذکرۃ: ج ۳ ص ۳۹۲، تفسیر امام ابن ابی حاتم 'ج' ۵ ص ۱۵۱۵)
حضرت ہارون عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ﷺ الحجر کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا: تھکنوں کا سوال نہ کرنا کیونکہ حضرت صلح کی قوم نے تھکنوں کا سوال کیا تھا وہ اس راستہ سے آتے تھے اور اس راستے سے لوٹتے تھے انہوں نے اپنے رب کی قسم کہ ہم ہمدانی انہوں نے اس لوٹنے کی کو نہیں کٹ دیں۔ ایک دن وہ لوٹنے میں پہنچے تھے کہ ایک اور ایک دن وہ اس کا سدھ پیچھے تھے تو انہوں نے اس کی کو نہیں کٹ دیں بلکہ ایک ہولناک آواز نے ان کو پکارتا تھا کہ آؤ اس کے پیچھے چلتے ہو لوگ تھے سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ ہوا ایک شخص کے جو اللہ کے حرم میں تھا عرض کیا کیا یا رسول اللہ وہ شخص کون تھا؟ فرمایا ابو رعل۔ جب وہ حرم سے باہر آیا تو وہ بھی اس طرب میں گر لیا ہو گیا۔

(تفسیر عبد الرزاق 'ج' ۱، رقم الحدیث: ۹۱۱۱، اس کی سند صحیح ہے، مسند احمد 'ج' ۵، رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ، جامع البیان 'ج' ۲ ص ۸۲، مجمع الزوائد 'ج' ۵ ص ۵۰، التذکرہ 'ج' ۲ ص ۳۲۰)

امام ابو داؤد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے کہ جب ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ طائف گئے تو ہم ایک قبر کے پاس سے گزرے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ ابو رعل کی قبر ہے اس حرم کی وجہ سے اس سے طرب دور ہو گیا تھا جب وہ حرم سے نکلا تو اس قبر کے پاس کوئی طرب آپس میں کوئی کڑوا یا اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ سونے کی ایک شلغ بھی دفن کی گئی تھی۔ اگر تم اس قبر کو کھودو گے تو اس شلغ کو حاصل کرو گے تو لوگوں نے اس قبر کو کھود کر اس سے وہ سونے کی شلغ نکل لی۔

(سنن ابو داؤد، رقم الحدیث: ۳۰۸۸، تفسیر عبد الرزاق، رقم الحدیث: ۹۱۱۱، جامع البیان 'ج' ۲ ص ۸۲)
امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ الحجر سے گزرے تو ہم سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جن لوگوں نے اپنی جان پر غم کیا تھا ان کے گھوڑوں کے پاس سے بغیر روکنے گزرنا کیسے تم پر بھی ویسا طرب نہ آجائے بلکہ آپ نے لوٹنے کو تیزی سے دوڑایا اور اس مقام کو پیچھے چھوڑ دیا۔
(صحیح بخاری، رقم الحدیث: ۳۳۸۰، مجمع السلم 'ج' ۲ ص ۳۲۹، تفسیر عبد الرزاق، رقم الحدیث: ۹۱۱۱، جامع البیان 'ج' ۲ ص ۸۲)

۳۰۰

وَلَوْ كُنَّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ

اھم نے لو کہ بھیا جب اہل نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان داروں

أَخَذَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۸۴﴾ إِنْ كُنْتُمْ تَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً لِّئِنْ دُؤِنَ

میں سے کسی نے نہیں کی ۸۴ اگر تم آتے ہو مردوں کو چھڑ کر مردوں کے پاس نفسانی خواہش کے لیے

الْبَسَاءِ ذِيْلُ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨٨﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمٍۭا

آگے ہو بھگت مر (سوازن کی) حد سے (بھی) تہانہ کرنے والے ہیں ان کی قوم کا مفندی حجاب تھا کہ انہی

الْآن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ

میں نے کہا ان کو اپنی بستی سے نکال دو ، یہ ملک ہے بڑے چاروں کی

يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٧﴾ فَالْحَبِيَّةُ وَاهْلَةٌ إِلَّا امْرَأَةٌ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٨﴾

یہی ○ پس ہم نے یہ لوگ انہیں کے گھر والوں کو شکایت دی کہ انہیں کی بجوی کے وہیں اس سرورجہ ہوا جس نے انہیں

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠﴾

الہم سنہ ان پر پھر برسانے

لکھتے تھے: اور ہم نے لوط کو بھیجا۔ (النساء: ۱۶۰)

سے حیاتی کار ٹھپ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دروازہ کو گش پر سوار ہو کر قوم لوط کے شہوں میں جاتے اور ان کو نصیحت کرتے وہ ان کی نصیحت کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس علاقہ میں رہتی تھی اس کو آج کل شرق اردن کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ عریق اور فلسطین کے درمیان میں واقع ہے۔ تورات میں اس علاقہ کے صدر مقام کا نام سدوم بتایا گیا ہے جو باؤکیو و سار کے قریب کسی جگہ واقع تھا یا اب کیو و سار میں غرق ہو چکا ہے۔ اب صرف کیو و سار ہی اس کی ایک یاد بگھڑتی ہے جسے آج تک۔ کر لوط کہا جاتا ہے۔ اردن کی وہ جانب جہاں آج بحر مودیا بحر لوط واقع ہے اس کے قریب رہنے والوں کا اعتقاد ہے کہ یہ قوم حصہ جو اب سمندر نظر آتا ہے کسی زندہ میں یہ شک زندہ تھی اور اس پر شر آپڑے سدوم اور عاموراد فریب میں تھے۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور اس زمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور سخت زلزلے آئے تب یہ زمین تقریباً چار سو میٹر سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی ابھر آیا۔ اس سے اس کا نام بحر مودیا اور بحر لوط ہے۔ اس زندہ کے متعلقین نے بھی بحر مودا کے ساحل پر بعض جگہ شہر بنیوں کے آثار دیکھ کر یہ یقین کر لیا ہے کہ یہاں وہ جگہ ہے جس جگہ لقا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔

حضرت لوط کے ہاں فرشتوں کا حسین اور نوخیز لڑکوں کی شکل میں مسمان ہوتا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب بدعاشوں نے یہ سنا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مسمان آئے ہیں تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازہ پر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر دیا اور کھاتم میری بیٹیوں سے نکاح کر لو۔ (حدیث: ۴۷) حضرت لوط کو اپنے مسلمانوں کی بے حتمی کا اندیشہ تھا اور ان کے ہاں یہ دستور تھا کہ ایک شخص صرف ایک عورت سے نکاح کرتا تھا انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں پر نکاح کوئی حق نہیں ہے اور تم جانتے ہو کہ ہماری خواہش کیا ہے۔ (حدیث: ۴۸) حضرت لوط نے فرمایا: اللہ سے ڈرو اور مجھے اپنے مسلمانوں کے حقوق شرمندہ نہ کرو ایمان میں کوئی نیک آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے حضرت لوط کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے۔ پھر حضرت جبرئیل اپنی اصل صورت میں آگئے اور کہنے لگے لوط! یہ کتنے نہ ہوں ہم فرشتے ہیں یہ ہم تک نہیں پہنچ سکے ہمیں ان کو عذاب دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت جبرئیل نے کہا آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس سمتی سے نکل جائیں وہ لوگ جب اندر آئے تو حضرت جبرئیل نے اپنے پران کے چروں پر ل دے ان کے چہرے خون آلود ہو گئے اور ان کی آنکھیں نکل کر زمین پر گر پڑیں۔ تب انہوں نے کہا اے لوط! تمہارے پاس جاؤ کہ جتنے جنسوں نے ہمیں ایسا حاکم دیا وہ تم کو کس کھاتے ہوئے باہر لے کر بیٹھے ہی بچا ہوئی ان کو عذاب لے آلیا۔

قوم لوط میں ہم جس پرستی کی ابتداء

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں عورتوں کی بجائے مردوں سے نفسی خواہش پوری کرنے کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ان کے ہنسات میں چل جاتے اور ان کے کچھ چل ہنسات سے اور ان کے گھروں سے باہر نکلتے رہتے تھے ایک بار ان کے ہاں خط پڑ گیا اور پہلوں میں کسی ہو گئی۔ انہوں نے انہیں میں مشورہ کیا کہ جو چل باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں اگر تم مسافروں کو ان کے کھانے سے منع کر دو تو تمہارے لیے کشمکش ہو جائے گی۔ انہوں نے سوچا کس طرح منع کریں پھر انہوں نے یہ حکم بتایا کہ جو مسافر بھی چل توڑے گا اس کو ان کے ساتھ نکاح کرنا ہو گا اور اس کو چار درہم جرمانہ دیا ہو گا اس طرح تمہارے چل محفوظ رہیں گے اور ان کو ہم جس پرستی کی لت پڑ گئی اور یہ وہ فیصل تھا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔

قوم لوط میں اس عمل کی ابتداء کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک دن ان کے مردوں کے پاس شیطان انتہائی خوبصورت بچے کی

بعض لوگات منقول قائل کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ اس کے برعکس شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جب یہ عمل کرتا ہے تو ان میں الفت اور محبت اور برائی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
عَيْشًا مَعَ نَفْسِكُمْ فِي سَكِينٍ ۚ وَرَحِمَ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ (الروم: ۲۱)

اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔

۶۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں مٹی کو جذب کرنے کی بہت زیادہ قوت رکھی ہے جس کی وجہ سے عورت کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو مومن عورت کی مٹی کے تمام قطرات جذب ہو کر عورت کے رحم میں پہنچ جاتے ہیں اس کے برعکس جب مرد مومن کے ساتھ یہ عمل کرے گا تو منقول کی مقدار میں چونکہ مٹی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس عمل کے بعد قائل کے عورت کی مٹی میں کچھ قطرات اور ذرات رہ جاتے ہیں جن میں قلعن پیدا ہو جاتا ہے جس سے عورت سوچ جاتا ہے اور ملک قسم امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ سوا گند و غیو۔

قرآن مجید میں عمل قوم لوط کی مذمت

قرآن مجید کی حسب ذیل آیات میں قوم لوط کے عمل کی مذمت فرمائی گئی ہے:

أَنَّا نَسُوءُكَ الذِّكْرَ أَنْ يَرَى الْغُلَامِينَ ۖ وَتَذَرُونَ مَا
خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ هَٰؤُلَاءِ جُنُودُكُمْ بَلَّ أَنْفُسُكُمْ قَوْمٌ
عَادُونَ ۖ (الشعراء: ۷۵-۷۷)

کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ اور اپنی ان بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔

بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر انسانی خواہش کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو بلکہ تم تو عیونوں کی حد سے (بگڑے) جاؤ گے (الاعراف: ۸۴)

احادیث میں عمل قوم لوط کی مذمت اور سزا کا بیان

امام ابو داؤد و مسلم بن الحجاج و ترمذی و ابن ماجہ و احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جن لوگوں کو تم قوم لوط کا عمل کرتے پاؤ تو قائل اور منقول پر دونوں کو قتل کرو۔

(سنن ابوداؤد: رقم الحدیث: ۴۳۶۳، سنن الترمذی: رقم الحدیث: ۳۳۷۱، سنن ابن ماجہ: رقم الحدیث: ۲۵۶۱، شعب الایمان: رقم الحدیث: ۵۸۳۷)

حضرت جابر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ (سنن الترمذی: رقم الحدیث: ۳۳۷۱، سنن ابن ماجہ: رقم الحدیث: ۲۵۶۱، السنن: رقم الحدیث: ۳۵۷۱)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اہل ذمہ پر حکم کیا جائے گا تو دشمن کی حکومت ہو جائے گی اور جب زنا بہ کثرت ہو گا تو قیدی بہ کثرت ہوں گے اور جب قوم لوط کا عمل کرنے والے زیادہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رحمت رحمتوں سے اٹھائے گا پھر وہ کوئی پروا نہیں کرے گا کہ وہ کس دہلیز میں ہلاک ہوتے ہیں۔

(المجموع الکبیر: ج ۲، رقم الحدیث: ۷۵۵، مجمع الزوائد: ج ۶، ص ۲۵۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے سات قسم کے لوگوں کو سات آسمانوں کے اوپر سے نجات فرماتا ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک پر تین بار نعت کو دہرانا ہے۔ فرماتا ہے: جس نے قوم کو طاعہ عمل کیا وہ ملعون ہے۔ جس نے قوم کو طاعہ عمل کیا وہ ملعون ہے۔ جس نے قوم کو طاعہ عمل کیا وہ ملعون ہے۔ جس نے غیر اللہ کے لیے لڑ کیا وہ ملعون ہے۔ جس نے جانوروں کے ساتھ بد فعلی کی وہ ملعون ہے۔ جس نے اپنے ہی باپ سے عقوق توڑا وہ ملعون ہے۔ جس نے ایک عورت اور اس کی بیٹی کو ایک شعلہ میں جمع کیا وہ ملعون ہے۔ جس نے اللہ کی حدود کو بدلا وہ ملعون ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کے فیر کر طرف مغلوب کیا وہ ملعون ہے۔

(١) النظم الاوسط: ج ٩ رقم المحدث: ٨٣٩٢، مجمع الزوائد ج ٦ ص ٢٤٢

حضرت ابو ہریرہ جو بیٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: چار شخص ایسے ہیں جو جہنم کے غضب میں مبتلا ہوتے ہیں اور اللہ کی عتاب نگی میں شامل ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ جو عورتوں کی شہتت کریں اور وہ جو عورتیں جو مردوں کی شہتت کریں اور جو لوگ جلاوطن سے بدلی نہیں کریں اور جو لوگ مردوں سے خواہش پوری کریں۔

۱) مسلم الاوسط ج ۷، رقم الحدیث: ۶۸۵۳، شعب الایمان، رقم الحدیث: ۵۸۳۰، کمال الامین ج ۱، ص ۶۷، ص ۲۲۳، مجمع الزوائد،
 شعب بن النکاح، وہاں کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولیدؓ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کو کھانکھا کہ میں نے عرب کے بعض
 قبیلوں میں یہ دیکھا ہے کہ وہاں مو کے ساتھ اس طرح فعل کیا جاتا ہے جس طرح عورت کے ساتھ فعل کیا جاتا ہے۔ حضرت
 ابوبکرؓ چوتھے نے اس مسئلہ میں رسول اللہ ﷺ کے اصحاب سے مشورہ کیا۔ ان میں حضرت علی بن ابی طالبؓ چوتھے بھی تھے۔
 انہوں نے کہا یہ وہ گنہ ہے جس کو صرف ایک امت نے کیا ہے اور لفظ قتلی نے جو اس امت پر ظاہر کیا اس کو آپ لوگوں کو
 ظم ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو آپؐ میں جلایا جائے۔ پھر رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کا اس پر اجماع ہو گیا کہ اس
 کو آپؐ میں جلایا جائے۔ پھر حضرت ابوبکرؓ نے اس شخص کو آپؐ میں جلانے کا حکم دیا۔ یہ یہ حدیث حسن ہے۔

(شعب الامان رقم الحديث: ٥٣٨٩)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص قوم کو بظلمت لے کر آئے اور ان کے دل کو روشن کر دے اور ان کے دل کو نور سے مالا مال کر دے اور ان کے دل کو نور سے مالا مال کر دے۔

(مجلس ابن ماجه' رقم الحديث: ٢٥١٢' المستدرک ج' ٢' ص ٣٥٥' المعجم الاوسط' ج' ٣' رقم الحديث: ٣١٢٨' مجمع
روايع' ج' ١' ص ٢٤٢)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل اس مویٰ کی طرف نظر رحمت میں فرماتا جو موی سے جھکی خواتین پوری کرے یا عورت سے عمل منکوس کرے۔

(سنن الترمذی، رقم الحديث: ۱۱۶۸، معجم ابن حبان، رقم الحديث: ۳۱۹۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ کوئی کی حد کیا ہے؟ فرمایا اس کو شرکی سب سے لڑنی عبادت سے بچنے کا جائز ہے۔ پھر اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ (صحیفہ ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۵۴۹، المستدرک علی الصحیح ج ۲ ص ۸۳۲)

بزمین کس نے بیان کیا کہ حضرت علیؑ نے لوطی کو سزا کیلئے مصفا میں لے گیا شیخ ج ۵ ص ۵۳۰ مسکن الکبریٰ ج ۸ ص ۳۳۲
 ذہری نے بیان کیا کہ اگر لوطی شادی شدہ ہو تو اس کو سزا کیا جائے اور اگر کونرا ہو تو اس کو سو کوڑے مارے جائے۔

(مصحف ابن أبي شيبة ج ٩ ص ٥٣١ مصحف عبد الرزاق ج ٤ ص ٢٦٣ السنن الكبرى ج ٨ ص ٣٣٣)

عمل قوم لوط کی سزائیں مذہب فقہاء

علامہ سقی الدین عبد اللہ بن اسمٰعیل قدس سرہ شریفی ص ۳۰۰ لکھتے ہیں:

اس فعل کی سزائیں امام احمد سے مختلف روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ اس کی سزایہ ہے کہ وہ کنوارہ ہو یا شادی شدہ اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ حضرت علی، حضرت ابن عباس، جابر بن عبد اللہ بن عمر اور زہری کا بھی یہی مسلک ہے کیونکہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب مرد عورت سے خواہش پوری کرے تو وہ دونوں ذلتی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کو جلادیا جائے اور دوسری روایت یہ ہے کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے کیونکہ سنن ابوداؤد میں یہ حدیث ہے کہ تم جن کو قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پڑو قاتل اور مفعول بہ دونوں کو قتل کرو۔

(المعنی ج ۵ ص ۵۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

امام شافعی کے نزدیک اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا اور اگر وہ کنوارہ ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ فعل زنا ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فعل دینی حرام ہونے میں زنا کے مشابہ ہے۔

(شرح المذنب ج ۲ ص ۲۰۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن اسمٰعیل قرطبی ص ۲۲۸ لکھتے ہیں:

امام مالک کے نزدیک قاتل کو رم کیا جائے گا اور وہ کنوارہ ہو یا شادی شدہ اسی طرح مفعول اگر باغ ہو تو اس کو بھی سنگسار کیا جائے۔ امام مالک سے دوسری روایت یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا اور اگر وہ کنوارہ ہے تو اس کو قید کیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی۔ علامہ اکبر الہم نعیمی اور ابن السبک کا بھی یہی مذہب ہے۔

علامہ سید راہین ابن عبدین شافعی ص ۵۲ لکھتے ہیں:

امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس فعل میں مطلقاً حد نہیں ہے بلکہ تصور ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک اگر اس نے کسی اجنبی کے ساتھ یہ فعل کیا ہے تو اس پر حد ہے کنوارے کو سو کوڑے مارے جائیں گے اور شادی شدہ کو سنگسار کیا جائے گا اور اگر اس نے اپنے نظام ہندی یا ہندی کے ساتھ یہ فعل کیا ہے تو اس پر بلا تعلق حد نہیں ہے بلکہ تصور ہے۔ زیادات میں مذکور ہے اگر کوئی شخص اس فعل کا ملوث ہے تو پھر اس کی سزا غلیظہ کی طرف منحوس ہے۔ اگر وہ منصب رکھے تو اس کو قتل کر دے اگر چاہے تو اس کو کوڑے مارے اور اگر چاہے تو اس کو قید کر دے۔ فقہ ہرم میں مذکور ہے اگر کوئی شخص بار بار یہ فعل کرے تو متقی یہ قول پر اس کو قتل کر دیا جائے۔ گھر در فرم میں مذکور ہے تصور یہ ہے کہ اس کو باغ میں جلادیا جائے یا اس پر دھارہ گرا دی جائے یا اس کو ہندی سے گرا دیا جائے پھر اس کو سنگسار کیا جائے۔ غلیظہ میں مذکور ہے اس کو کوڑے مارنا یا بچا کر ہے۔ فقہ ہرم میں مذکور ہے اس کو قید میں رکھا جائے حتیٰ کہ وہ توبہ کرے یا مرنے لے اور اس فعل کا ملوث ہو تو اس کو غلیظہ المسلمین قتل کر دے۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۱۵۶-۱۵۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

قوم لوط پر عذاب کی کیفیت

لہذا تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَمْكُرْنَا عَلَيْهِمْ طَبَقًا مِّنْ ذَلَالٍ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ

ہوا۔

عَاقِبَةُ الْمُصْرِئِينَ (الاعراف ۸۴)

لہذا تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد ﷺ آپ دیکھئے کہ قوم لوط کے جن لوگوں نے لہذا اور اس کے رسول کی تکذیب کی اور

انہوں نے دلیری سے بے حیائی کے کام کیے اور مردوں سے خواہش کس پوری کی مومن کا کیا انجام ہو۔
 اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا انہوں نے اپنا پھل شہوں کے نیچے داخل کیا اور اس زمین کو اکھاڑ کر بلند کیا حتیٰ کہ
 آسمان والوں نے کتوں اور مرغوں کی چیخ و پکار کو سنا پھر انہوں نے بلندی سے اس زمین کو پلٹ دیا اور پھر ان پر چھوٹی کی ٹھکریاں
 برساتیں۔ (الملاح الا حکام القرآن ج ۷ ص ۳۳۳)

جب عذاب اُٹھ گیا اور رات کی ابتداء ہوئی تو فرشتوں کے اٹھنا پر حضرت نوح اپنے خالق من سمیت دوسری
 طرف سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے لیکن عین کی پیروی نے عین کی رخصت سے انکار کر دیا اور راستہ ہی سے لوٹ کر سدوم
 واپس آ گئی۔ جب رات کا پھیلا پھر ہوا تو پہلے تو ایک صیحت ناک چیخ نے اٹھ کر سدوم کو دھکا کر دیا پھر آدھی رات میں کونو پر اٹھا کر
 اٹھ دیا گیا اور کونو سے چھوٹی کی بارش نے عین کا کام و نشان مٹا دیا اور وہی ہوا جس سے پہلے کفار کی ٹاٹریاں کونو سرکشی کا انجام
 ہو چکا ہے۔

وَالِی مَدِیْنٍ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَقُوْمُ اَعْبَادُ اللّٰهِ مَا لَكُمْ

اسلامی حین کی طرف ہم نے ان کے (ہم قبیلہ) بھائی شعیب کریمیا، انہوں نے کہا تم میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور

مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرَہٗ ۚ قَدْ جَاءَ تَکْوَیْنُہٗۙ مِّنْ رَبِّکُمْ فَاَوْفُوا لَکَیْلَ

مرا تمہاری عبادت کا کوئی متفق نہیں ہے، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آچکی ہے، اہم

وَالْمِیْزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ اَشْیَآءَہُمْ وَلَا تَفْسِدُوْا فِی

پیدا ہوا ترازو اور ترازو کو کم کرنا کہ ان کی چیزیں نہ دو، اللہ زمین کی اصلاح کے بعد اس میں

اَلْاَرْضِۙ بَعْدَ اَصْلَاحِہَا ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝

فاد نہ کرو، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے ۝

وَلَا تَقْعُدُوْا رِجْلَ صِرَاطٍ تُوعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ

اللہ ہر راستہ پر اس لیے نہ بیٹھو کہ ایمان والوں کو ڈھاؤ اللہ کے راستہ پر چلنے سے

اللّٰہِ مَنۢ اٰمَنَ بِہٖ وَتَبِعُوْکَآ عِوَجًا وَّاذْکُرُوْا اِذْ کُنْتُمْ قَلِیْلًا

روک اللہ اس (سیدھے) راستہ کو پیڑھا کرنے کی کوشش کرو، اللہ یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے

فَکَثَرْتُمْ وَاَنْظُرُوْا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِیْنَ ۝

تو انہوں نے کم کر زیادہ کر دیا، اللہ خود سے دیکھ لو مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے ۝ اگر تمہاری ایک بات

طہر جامد

طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا

اس (دن) پر ایمان لائی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی ۔

قَاصِدٌ رَّا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۸۵﴾

تو صبر کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کل دین کی طرف ہم نے ان کے (ہم قبیلہ) بھائی شعیب کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عہدت کرو اس کے سوا تمہاری عہدت کا کوئی مستحق نہیں ہے بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آچکی ہے میں تم پر اور اپورائے اور قول کرو تمہارے لوگوں کو کہ تم قول کرو کہ میں نے وہ دور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فیصلہ کرنا اگر تم ایمان لالے والے ہو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ (الاعراف: ۸۵)

حضرت شعیب کا نام و نسب

مطالعہ علی بن حسن بن صابر حنفی لکھتے ہیں:

ایک قول یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ابوہب بن دین بن امیر اہم کے بیٹے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ شعیب بن یحییٰ بن عقیق بن عقیق بن دین بن امیر اہم کے بیٹے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ یہ عمر بن لادی بن یحییٰ بن اسحاق بن امیر اہم کے بیٹے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہیں۔

ان کی دواوی اور ایک قول کے مطابق ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ یہ بن لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضرت امیر اہم علیہ السلام کے ساتھ عرق سے شام کی طرف ہجرت کی اور ان کی ساتھ دو مشق سے گزرے۔

دوبن بن جب نے بیان کیا ہے کہ حضرت شعیب اور علم اس قبیلہ سے تھے جو حضرت امیر اہم علیہ السلام پر اس دن ایمان لایا تھا جس دن ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور انہوں نے حضرت امیر اہم کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کی اور حضرت امیر اہم نے حضرت لوط کی بیٹیوں سے ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ کل قورات کے نزدیک بن کاہم قورات میں میکائیل ہے اور صوابہ میں بن کاہم حنی بن صحو ہے اور جہانہ میں بن کاہم شعیب ہے۔

دین اور اصحاب الایکہ ایک قوم ہیں یا الگ الگ؟

عکرمہ نے کہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے سوا کسی نبی کو دو مرتبہ نہیں بھیجا گیا ان کو ایک مرتبہ دین کی طرف بھیجا گیا پھر اس قوم کی غافلگی کی بنا پر اس کو ایک زبردست گرج و مار تو اسے ہلاک کر دیا گیا اور دوسری دفعہ ان کو اصحاب الایکہ (مہربن صابروں والے علاقے کے رہنے والے) کی طرف بھیجا گیا جن کو صابین والے تھاپ نے پکڑ لیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن فرمایا دین اور اصحاب الایکہ دو امتیں ہیں جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا (پھر) کہ اس میں سترین کا اختلاف ہے لیکن اس حدیث کی بنا پر بھی قول واضح ہے کہ یہ دو الگ الگ امتیں ہیں۔ (سیوطی مغلطہ)

لقد نے کہا کہ تنقی نے جو اصحاب الرس (۸۷) کو نبی والے (۸۸) فرمایا ہے اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔

اور ایک قول یہ ہے کہ دین اور اصحاب لاکھ کن دونوں سے مراد ایک قوم ہے۔

۱) مفسر تاریخ دمشق ج ۱۰ ص ۳۰۹-۳۰۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ
حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر حنفی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ اصحاب لاکھ کن دونوں سے مراد ایک ہی قوم ہے۔ کن کی مشکو کا خلاصہ یہ ہے:

دین اس قوم کا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے دین کی نسل سے ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی نسل سے تھے اور قوم دین جس علاقہ میں آباد تھی وہ سرسبز جھانچوں پر مشتمل تھا اس لیے اس کو اصحاب لاکھ کن بھی کہا گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس علاقہ میں ایک نام کا ایک درخت تھا اور دین اس درخت کی پرستش کرتے تھے اس لیے ان کو اصحاب لاکھ کن کہا گیا۔ ہر محل مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ الگ الگ قومیں ہیں یا یہ دونوں ایک قوم ہیں۔

(الہدایہ والنبیہ ج ۱ ص ۱۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حضرت شعیب کا مقام بعثت

قرآن مجید میں ہے:

و انھما لیسام مبین (الحجر: ۷۹) اور لوط کی قوم اور دین دونوں بڑی شاہراہ پر آباد تھیں۔
جو شاہراہ حجاز کے قطوں کو شام، فلسطین، یمن، بلکہ مصر تک لے جاتی تھی اور بحر قزوم کے مشرقی کنارے سے ہو کر مکرئی تھی قرآن مجید اسی کو امام یمن فرماتا ہے۔ یہ شاہراہ قریشی قطوں کے لیے بہت متعارف اور تجارتی مرکز تھی۔ دین کا قبیلہ بحر قزوم کے مشرقی کنارہ اور عرب کے شمال مغرب میں شام کے شمال حجاز کا آخری حصہ تھا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں:

دین کا اصل علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا مگر جزیرہ نما کے سینا کے مشرقی ساحل پر بھی اس کا بڑا سلسلہ پھیلا ہوا تھا یہ ایک بڑی تجارتی پیشہ قوم تھی۔ قدیم زمانہ میں جو تجارتی شاہراہ بحر احمر کے کنارے یمن سے مکہ اور جنوب ہوئی ہوئی شام تک جاتی تھی اور ایک دوسری تجارتی شاہراہ جو عراق سے مصر کی طرف جاتی تھی اس کے گھٹے چوراسے پر اس قوم کی بہت سی واقع تھیں۔ اسی بنا پر عرب کا بچہ بچہ دین سے واقف تھا اور اس کے مت جاننے کے بعد بھی عرب میں اس کی شہرت بڑھ رہی تھی کہ عربوں کے تجارتی علاقے مصر اور شام کی طرف جاتے ہوئے رات دن اس کے آثار قدیمہ کے درمیان سے گزرتے تھے۔

حضرت شعیب کی قوم پر عذاب کا نزول

سورۃ الشعراء میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب بتل کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آجوں کا ترجمہ یہ ہے:

اصحاب لاکھ کن نے رسولوں کی تکذیب کی۔ جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم نہیں ڈرتے؟ وہ بے شک میں تمہارے لیے لہنت دار رسول ہوں۔ سو لہنتہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس کی تبلیغ پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین پر ہے۔ پورا پورا رانا پک کر دو اور کم ٹپنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور درست ترازو سے وزن کرو۔ اور لوگوں کی چیزیں کم تول کر نہ دو۔ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور اس سے ڈرو جس نے تم سے پہلی جہانچوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ تو صرف محرومہ لوگوں میں سے ہیں۔ اور آپ تو صرف ہم جیسے بشر ہیں۔ اور ہم آپ کو صرف جموں میں سے گمان کرتے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا کرادیں۔ شعیب نے کہا میرا ادب تمہارے کاموں کو

خوب جانتا ہے ○ تو انہوں نے شعیب کو جمع کیا پس ان کو ساتہیں والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ بے شک وہ بڑے خوفناک دن کا عذاب تھا ○ بے شک اس میں ضرور شکنجے ہے اور ان کے اکثر مومن نہ تھے ○ اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور عذاب بہت رحم کرنے والا ہے ○ (الشعرا: ۶۷-۶۸)

ایک اور مقام پر فرمایا:

اور شعیب کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا (لوگو!) اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو یقیناً نقصان اٹھانے والے ہو گے ○ تو ان کو ایک زلزلہ نے پکڑ لیا پھر انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں اونٹ سے منہ ہلک ہوئے پڑے تھے ○ (الاعراف: ۹۰-۹۱)

علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی الجوزی الترمذی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

علماء نے کہا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو دین کی طرف بھیجا تو ان کی عمر میں سولہ تھی۔ یہ لوگ ناپ اور تول میں مگن ہو چکے تھے حضرت شعیب نے فن کو کی کر دے سے منع فرمایا۔ حضرت شعیب کا لقب خلیفہ الانبیاء ہے کیونکہ وہ اپنی قوم کو بہت اچھا جواب دیتے تھے۔ جب ان کی قوم کی سرکشی بہت بڑھ چکی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گری مسلط کر دی۔ وہ اپنے گھروں میں گئے تو وہاں بھی گری کا سامنا تھا۔ پھر وہ جنگل کی طرف نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جس نے ان کو دھوپ سے سایہ مہیا کیا اس بادل کے نیچے ان کو بہت ٹھنڈک اور آرام ملا۔ پھر انہوں نے اپنی لوگوں کو بلایا اور سب اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک آگ بھیجی جس نے ان سب کو جلا دیا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ یوم الظلمہ (ساتھت بادل کے دن) کا عذاب تھا۔

دین کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب نے اپنی عمر اصحاب لایکہ میں گزاری اور انہیں اللہ سبحانہ کی طرف دعوت دیتے رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے اور اس کی اخلاقت کرنے کا حکم دیتے رہے مگر ان کی سرکشی دن بدن بڑھتی رہی پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر گری مسلط کی اور ان پر بھی وہی عذاب آیا۔ (مرآۃ المفراغ: ج ۱ ص ۳۸۸-۳۸۹)

قلعہ نے بیان کیا ہے کہ اصل دین کو ایک زبردست گرج دار آواز کا عذاب آیا تھا اور اصحاب لایکہ پر مسلسل سلت دن گری مسلط کی مگر پھر اللہ تعالیٰ نے آگ بھیجی جس نے ان کو کھالیا اور یہی یوم الظلمہ کا عذاب تھا۔

(سورۃ الاعراف میں دین پر زلزلہ کے عذاب کا ذکر ہے یہ زلزلہ اسی قوت سے آیا تھا اور سورۃ الشعرا میں اصحاب لایکہ پر یوم الظلمہ کے عذاب کا ذکر ہے)

ابو المنذر نے کہا پھر حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کر دیا پھر وہ مکہ چلے گئے اور وہیں فوت ہو گئے اور ان کی عمر ایک سو چالیس سال تھی اور ان کو جبرائیل کے سامنے مسجد حرام میں دفن کیا گیا۔

(المستطعم: ج ۱ ص ۲۱۱-۲۱۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر کے متعلق دوسری روایت یہ ہے:

حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر

شیخ محمد حفظہ الرحمن سے روایت کی گئی ہے۔

حضرت میں ایک قبر ہے جو زیارت گاہ حوام و خواص ہے وہاں کے باشندوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ شعیب (علیہ السلام) کی قبر ہے۔ حضرت شعیب دین کی ہلاکت کے بعد یہاں بس گئے تھے اور یہیں ان کی رقت ہوئی۔ حضرت موسیٰ کے مشہور شر

”شیون“ کے مغربی پہاڑ ایک مقام ہے جس کو قہام کہتے ہیں۔ اس جگہ اگر کوئی مسافر کوئی ایمن علی کی راہ ہو تاہو ایشیل کی جانب چلے تو کوادی کے بعد وہ جگہ آتی ہے جہاں پر قہام پہاڑ کے پہاڑوں کی آبدی نہیں ہے اور جو شخص بھی یہاں آتا ہے صرف زیارت ہی کے لیے آتا ہے۔ (تفسیر القرآن ج ۳ ص ۵۵ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی ۱۹۷۳ء)

شیخ حفصہ الرحمن کے اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ انبیاء عظیم السلام اور انھوں نے قہام کی مہار کی قبول کی زیارت کے لیے سفر کرنا دنیا کے تمام مسلمانوں کا شعار رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (انز شیب ۱) اور ہر راستہ پر اس لیے نہ چھو کہ ایمان والوں کو ڈراؤ اور اللہ کے راستہ پر چلنے سے روکو اور اس (سیدھے) راستہ کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرو اور یاد کرو جب تم اللہ لو میں کم تھے تو اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا اور غور سے دیکھ لو مسلمانوں کا کیا انجام ہوا ہے اگر تمہاری ایک جماعت اس (دین) پر ایمان لائی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ (الاعراف ۸۷-۸۶)

ڈراؤ اور حکم کرنا جائز ر قم بنورنے والے

حضرت شعیب علیہ السلام نے دین کو راستہ پر چلنے سے منع فرمایا کہ وہ راستہ پر چلے کہ ایمان والوں کو ڈراتے تھے اور اللہ کے راستہ پر چلنے سے لوگوں کو روکتے تھے۔

حضرت ابن عباسؓ، قتادہ اور مجاہد نے بیان کیا ہے کہ وہ ان راستوں پر چلے جاتے تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جاتے تھے اور جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جانا چاہتے تھے ان کو روکتے تھے اور کہتے تھے ان کے پاس نہ جلاؤ نہ کذاب ہیں جیسا کہ قریش نبی پیغمبر کے ساتھ کرتے تھے اور یہ اس آیت کا ظاہری معنی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد ڈاکہ ڈالنا ہے جو لوگ راستہ پر چلنے والے مسافروں کو ڈراؤ اور حکم کرنا روٹ لیتے ہیں۔ اس کی پوری تفصیل اور تحقیق المائدہ ۳۳ میں مقرر ہوئی ہے۔

بعض علماء نے کہا کہ اس زمانہ میں اس سے مراد بھارت نہیں وصول کرنے والے ہیں جو لوگوں سے جبراً وصول کرتے ہیں جو شرعاً ان پر لازم نہیں ہیں۔ ہمارے زمانہ میں حکمرانوں نے ہر چیز پر انواع و اقسام کے ٹیکس عائد کیے ہوئے ہیں اور عوام کے ٹیکسوں سے صدر ذریعہ انظم وفاق و زمام امور تر اور صوبائی وزراء کی رہائش کے لیے علی شان گل فابریکے اور کھانے کیوں کے سفر کرنے کے لیے خصوصی عیارے ہیں۔ یہ سب میں ان گنت حربہ بیہوشی دہروں پر جاتے ہیں اور اپنے ساتھ خوشامدوں کے ٹولے کو لے جاتے ہیں اور ان کو شاپنگ کے لیے بی بی بی و قیس دی جاتی ہیں۔ ان کے اہل خانہ پر مشعل اغریات لاکھوں روپیہ سے جملوز ہیں۔ غریب عوام کے کھانے کے لیے روٹی بمشکل میسر ہوتی ہے سر چھپانے کے لیے پھت کا سایہ حاصل کرنا سب تھکن ہے اور یہ عوام کے خون پیسے سے کھلی ہوئی رقم سے جبراً ٹیکس وصول کر کے بے دردی سے اپنی عیاشیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ قوی مندوں کے ہم پر مالی بیک سے قرض لیتے ہیں اور اس رقم کو اپنی عیاشیوں میں خرچ کر دیتے ہیں اور قوم کو قرض میں گرفتار کر دیتے ہیں۔

ہمارے زمانہ میں خطے، مشنرے اور دہشت گرد و کائوں اور گھروں سے زبردستی جبراً وصول کرتے ہیں۔ فطرانہ ذکوۃ اور چرم ہائے قربانی بھی جبراً وصول کرتے ہیں اور اس رقم کو اطلہ خریدنے اور اپنی رنگ ریلیوں اور عیاشیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ گاڑیاں جیمین کرڈاکے ڈالتے ہیں اور کل و عمارت گری کی وارداتیں کرتے ہیں۔ وہ بھی

اس آیت کے عموم میں داخل ہیں۔

قوم شعیب کو ترغیب اور ترہیب

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کا یہ قول نقل فرمایا: اور یاد کرو جب تم تہذیب میں کم تھے تو اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا۔ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ ان کو اللہ کی اطاعت پر راغب کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ان کو دور رہنے کی ترغیب دی جائے۔ اس آیت کے تحت عمل ہیں۔ ایک یہ کہ تم بعد میں کم تھے تو تم کو تہذیب میں زیادہ کر دیا۔ دوسرا یہ کہ تمہارے پاس مال کم تھا تو تم کو زیادہ مال عطا کیا اور تیسرا یہ کہ تم جسمانی طور پر کمزور تھے تو تم کو طاقتور کر دیا۔

اس کے بعد فرمایا: غور سے دیکھ لو مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ پہلی آیت میں ان کو ایمان لانے کی ترغیب دی تھی اور اس آیت میں ان کو ترہیب کی ہے اور ایمان نہ لانے پر ڈر لایا ہے۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ

اور شعیب کی قوم کے حکمرانوں نے کہا اے شعیب: ہم تم کو اعلان کریں کہ جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَوْمِكَ أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ

اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تم تمہارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ شعیب نے جواب دیا خواہ

أَوْ لَوْ كُنَّا كِرْهَيْنَ ۚ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي

ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں۔ شعیب ہم نے اللہ پر بہتان باندھ دیا اگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو

مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ بَخَّسْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا

گئے اس کے بعد کہ اللہ نے اس سے نجات دے چکا ہے اور ہمارے لیے اس دین میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ

سما اس کے کہ اللہ ہی چاہے جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم نے اللہ پر بھی توکل

تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿۸۹﴾

کیا ہے، اے ہمارے رب: ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرمائے اور تو سب اچھا فیصلہ کرنے والا ہے

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ

انہوں کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا (اے لوگو!) اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو تم ضرور نقصان اٹھانے

دھیان القرآن

جلد چہارم

إِذْ الْخِسرُونَ ۙ فَاخَذَتْهُمْ الرِّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ۙ

۱۰۱۔ سو ان کو ایک ہر ایک آواز (زلزلہ) سے پکڑا یا ہر ایک کی دلت وہ اپنے گروں میں بوجھ سے نرودہ چہ ۱۰۲

الَّذِينَ كَذَّبُوا شَعْيًا كَانُوا يَفْخَرُونَ ۙ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ بِنَظَرِ رَبِّكَ أَنتَ

کاتواهم الخسرون ۱۰۳ فتولى عنهم وقال يقوم لقد ابلغتكم

کی تم وہ نقصان اٹانے والوں میں سے تھے ۱۰۴ پھر شیب ان سے کندہ کش ہو گئے اور کہا اے میری قوم! میں نے تمہیں اپنے رب کے

رسل مرسلین و نصحت لکم فکیف اسی علی قوم کفرین ۱۰۵

پیغامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خبر خرابی کی تھی۔ تو اب میں کافروں کے مناب پر کیوں کر انوکھ کر دوں! ۱۰۶

اللہ تعالیٰ کا اور شلو ہے: اس اشعب کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اے شیب ہم تم کو اور ابن لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور اپنی ہمتی سے نکل دیں گے یا پھر تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ شیب نے جواب دیا خواہ ہم اس کو پسند کرتے والے ہوں ۱۰۷ (۱۸۸)۔

حضرت شیب علیہ السلام پر کفر میں لوٹنے کے اعتراض کے جوابات قرآن مجید میں ہے اولاً تعدون فی ملتنا اس کا معنی ہے "یا پھر تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ" اس سے یہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیب علیہ السلام پہلے ان کے دین میں شامل تھے۔ گویا آپ پہلے (میلاد باطلہ) کافر تھے۔ اس سوال کے متعدد جواب دیے گئے ہیں۔

۱۔ حضرت شیب علیہ السلام کے بیوہ کاربن کے دین میں داخل ہونے سے پہلے کافر تھے۔ سو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے حضرت شیب کو غیظاً ان کے بیوہ کاربن میں شامل کر کے یہ کہا کہ تم ہمارے دین میں داخل آ جاؤ۔

۲۔ کافر سرداروں نے عوام پر تیس اور ابتلا ڈالنے کے لیے اس طرح کہا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ حضرت شیب علیہ السلام پہلے ان کے ہی ہم عقیدہ تھے اور پھر ان سے غرض ہو کر کسی نئے دین میں داخل ہو گئے اور حضرت شیب نے جواب بھی ان کے ایمان کے موافق دیا کہ اگر ہم تمہارے دین میں داخل آ گئے۔

۳۔ حضرت شیب علیہ السلام ابتداء میں اپنے دین کو حق رکھتے تھے۔ اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ اپنی قوم کے دین پر ہیں۔

۴۔ اس آیت میں عود میرورت کے معنی میں ہے یعنی یا پھر تم ہمارے دین میں آ جاؤ اور ہم نے اسی اسلوب پر اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔

حضرت شیب علیہ السلام نے بطور استغفار انکار اور قہر کے فرمایا کہ تم ہمیں اپنے دین میں داخل ہونے کے لیے کہتے ہو کیا تم ہمیں ہماری مرضی اور پسند کے خلاف اپنے دین میں داخل کر لو گے؟ تم کو یہ علم نہیں کہ توحید کا عقیدہ ہمارے دوس

میں ہوسے ہے اس کو کوئی نہیں نکل سکتا تم ہمیں اس ہستی سے نکلنے کی دھمکی دیتے ہو تو سن لو کہ دین کی محبت کے مقابلہ میں وطن کی محبت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت شعیب نے کہا) اے شک ہم نے اللہ پر یمن باندھ دیا اگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو گئے اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے اور ہمارے لیے اس دین میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی چاہے جو ہمارا رب ہے ہمارے رب کاظم ہر چیز کو محیط ہے ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ فرمائے والا ہے (الاعراف: ۸۸)

حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے دین میں داخل سے محفوظ رکھا ہے اور ہمیں اپ کفر میں داخل ہونے پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہی ہو تو پھر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور ہر چیز میں اس کی حکمت چھپے ہوئی ہے سو تم یہ طعن نہ کرو کہ اللہ کی مشیت میں یہ ہو گا کہ وہ اپنے تخلص بندوں کو ایمان پر ثابت قدم نہیں رکھے گا اور وہ ہمیں گمراہی میں مبتلا کر دے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بلند و تر ہے کہ وہ اپنے تخلص بندوں اور مومنوں کو مرتد کرنا چاہے اور ان کو کفر اور گمراہی میں ڈالنا چاہے یہ چیز اللہ کی حکمت کے خلاف ہے اور ہم نے ہر چیز اور ہر بات میں اللہ ہی پر توکل کر لیا ہے اور جو اللہ پر توکل کرے تو وہ اس کو نکل نہیں دے گا۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
اور جو اللہ پر توکل کرے تو وہ اسے کافی ہے۔

(الطلاق: ۳)

توکل کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علامہ راجب الصفیٰ حنفی ص ۵۵۲ نے لکھا ہے کہ توکل کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے کسی کو دینی بھلائیوں اور سراسمعی ہے کسی پر اعتماد کرنا (المفردات ج ۲ ص ۸۸) منقولہ مکتبہ نزار مصطفیٰ کٹر لکھنؤ۔
علامہ محمد طاہر عثمانی حنفی ص ۹۸۱ لکھتے ہیں:

توکل یہ ہے کہ تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے جو مسبب الاسباب ہے اور اسباب علویہ سے قطع نظر کر لی جائے اور دوسری تعریف یہ ہے کہ جو چیز انسان کی طاقت سے باہر ہے اس میں سعی و کوشش کو ترک کر دیا جائے اور جو سبب اس کی طاقت میں ہے اس کے حصول کی سعی کی جائے اور یہ ممکن نہ کرے کہ سبب کا حصول اس سبب سے ہو اسے بلکہ اس کے حصول کا اللہ کی جانب سے اعتقاد رکھے۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو باندھ کر توکل کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۲۵۲۵، دار الکتب بیروت، جامع الاصول ج ۱۱ رقم الحدیث ۹۵۰۵، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ) لوہے سے داغنے اور دم کرانے پر توکل سے بری ہوئے کا اشکال بہ ظاہر اس حدیث کے معارضی یہ حدیث ہے:

حضرت منیہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے گرم لوہے سے داغ لگایا دم کرنے کو طلب کیا تو وہ توکل سے بری ہو گیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۲۰۷۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۸۷۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۲۳۴۰، مسند احمد ج ۴ ص ۲۳۹)

طبع قدیم 'مسند احمد' ج ۶، رقم الحديث: ۷۳۳۵، 'طبع جدید' 'مسند حمیدی' رقم الحديث: ۷۳، 'مصحف ابن ابی شیبہ' ج ۸، 'مسند عبد بن حمید' رقم الحديث: ۳۳۳، 'السنن الکبریٰ للبیہقی' ج ۹، 'مسند احمد' ج ۳، 'جامع الاصول' ج ۷، رقم الحديث: ۵۳۳، 'شعب الایمان' ج ۲، رقم الحديث: ۱۶۵

اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ جس شخص نے علاج کی نیت سے اپنے کسی عضو پر گرم لوہے سے داغ لگایا کسی شخص سے دم کر لیا تو وہ توکل سے بری ہو گیا کیونکہ نبی ﷺ نے خود علاج کرنے کی ہدایت کی ہے۔
دوا کرنے اور علاج کرانے کے متعلق احادیث

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر بیماری کی دوا ہے پس جب کسی بیماری کی دوا حاصل ہو جائے تو وہ اللہ کے لڑن سے حذر رست ہو جاتا ہے۔

الحجج مسلم' الطب' ۹۸، (۲۰۴۳) ۵۳۷، 'السنن الکبریٰ للعلانی' ج ۳، رقم الحديث: ۵۵۵۹، 'مسند احمد' ج ۳، 'جامع الاصول' ج ۷، رقم الحديث: ۵۳۷

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر اس کی دوا بھی نازل کی ہے۔

(الحجج البخاری' رقم الحديث: ۵۶۷۸، 'سنن ابن ماجہ' رقم الحديث: ۳۳۳۹، 'جامع الاصول' ج ۷، رقم الحديث: ۵۳۳۰، 'السنن الکبریٰ للعلانی' ج ۳، رقم الحديث: ۵۵۵۵)

حضرت مسلم بن شریک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا ہم دوا کریں آپ نے فرمایا: دوا کرو! کیونکہ اللہ نے جو بیماری بھائی ہے اس کے لیے دوا بھی بھائی ہے سوائے برص کے۔

(سنن ابو داؤد' رقم الحديث: ۳۸۵۵، 'سنن ابن ماجہ' رقم الحديث: ۳۳۳۶، 'سنن الترمذی' رقم الحديث: ۲۰۴۵، 'السنن الکبریٰ للعلانی' ج ۳، رقم الحديث: ۵۵۵۳، 'مسند الحمیدی' رقم الحديث: ۸۲۴، 'مسند احمد' ج ۳، 'جامع الاصول' ج ۷، رقم الحديث: ۵۳۳۸، 'الطہارۃ' رقم الحديث: ۲۷، 'الحجج ابن حبان' ج ۳، رقم الحديث: ۳۷۷، 'مصحف ابن ابی شیبہ' ج ۸، 'المجموع للکلبی' ج ۲، رقم الحديث: ۳۷۸، 'سنن کبریٰ للبیہقی' ج ۹، 'مسند احمد' ج ۳، رقم الحديث: ۳۳۳)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف ایک طیب بھیجا اس نے ان کی ایک رگ کھلی پھر اس پر گرم لوہے سے داغ لگایا۔

(الحجج مسلم' الطب' ۵۳، (۲۲۰۷) ۵۳۱، 'سنن ابو داؤد' رقم الحديث: ۳۸۷۳، 'سنن ابن ماجہ' رقم الحديث: ۳۳۳۳، 'مسند احمد' ج ۳، 'مسند عبد بن حمید' رقم الحديث: ۳۱۸، 'جامع الاصول' ج ۷، رقم الحديث: ۵۳۵۵)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے حضرت سعد بن معاذ کو تیر کے زخم کی وجہ سے گرم لوہے سے داغ لگایا۔ (سنن ابو داؤد' رقم الحديث: ۳۸۷۳، 'جامع الاصول' ج ۷، رقم الحديث: ۵۳۵۳)

دوا اور دم سے نبی ﷺ کا علاج کرانا رسول اللہ ﷺ نے خود بھی اپنا علاج فرمایا ہے۔

سئل عن سعد بن جابر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی ﷺ کا کس چیز سے علاج کیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا: اب اس چیز کو مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنے اور حضرت طاہر رضی اللہ عنہ اس سے زخم کو دھوئیں

بحرہ نیک کو جلائی کیا اور اس کی راہ زخم میں بھردی گئی۔

(صحیح البخاری: رقم الحديث: ۲۲۴، صحیح مسلم: ج ۱، ص ۳۰، سنن الترمذی: رقم الحديث: ۲۰۳، سنن ابن ماجہ: رقم الحديث: ۲۲۳۳، سنن احمد: ج ۸، رقم الحديث: ۲۲۸۳، صحیح ابن حبان: ج ۳، رقم الحديث: ۵۷۸)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ گردن کی دونوں چاتروں کی رگوں اور کندھوں کے درمیان نصد لگواتے تھے اور آپ سترہ انص اور ایکس تاریخ کو نصد لگواتے تھے۔ (نبی ﷺ نے فرمایا ہمساری ہنسن دو انصد لگاتا ہے)

(صحیح البخاری: رقم الحديث: ۵۷۹، سنن الترمذی: رقم الحديث: ۲۰۵۸، سنن ابن ماجہ: رقم الحديث: ۲۳۸۴، صحیح ابن حبان: ج ۳، رقم الحديث: ۵۷۷، سنن احمد: ج ۳، رقم الحديث: ۲۳۷۷، سنن کبریٰ البیہقی: ج ۹، رقم الحديث: ۳۰۰، جامع الاصول: ج ۷، رقم الحديث: ۵۷۴)

حضرت علی رضی اللہ عنہا نبی ﷺ کی خدمت کرتی تھیں وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ کے پیر میں جب بھی کوئی چھل یا زخم ہو تا تو آپ مجھے حکم دیتے کہ میں اس پر مندی لگا دوں۔

(سنن الترمذی: رقم الحديث: ۲۰۵۳، سنن ابوداؤد: رقم الحديث: ۳۸۵۸، سنن عبد بن حید: رقم الحديث: ۵۳، سنن احمد: ج ۷، ص ۳۳، جامع الاصول: ج ۷، رقم الحديث: ۵۷۵)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ﷺ بیمار ہوتے تو ایک مٹی کلوغی چھانک لیتے اور اس کے اوپر پانی اور شہ پیچتے۔ (المعجم الاوسط: ج ۲، رقم الحديث: ۳۹، صحیح ابوداؤد: ج ۵، ص ۸۷)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی ﷺ بیمار ہوتے تو حضرت جبرئیل آکر آپ پر ان کلمات سے دم کرتے باسم بسم بسم بسم کل داء یשמیک ومن شر حامد ادا حسد ومن شر کل دی عیس۔

(صحیح مسلم: الطب: ۲۹، (۲۱۸۵) ۵۵۹۵)

اشکال مذکور کا جواب

جب ان متعدد احادیث مجھ سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی ﷺ نے بیماری میں علاج کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ نے خود بھی بیماری میں علاج کیا ہے اور آپ پر دم کیا گیا ہے اور آپ نے صحابہ کرامؓ لگانے سے علاج کیا ہے تو واضح ہو گیا کہ دو دم اور علاج کے ذریعہ اسباب کی رعایت کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے جیسا کہ کھانے کے ذریعہ بھوک کو دور کرنا اور پانی کے ذریعہ پیاس کو دور کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ نبی ﷺ عار حراء میں کئی دنوں کا کھانے کر جاتے تھے۔ ازواج مطہرات کو ایک سال کی خوراک فراہم کرتے تھے۔ جنگ احد میں آپ دو روز ہیں پین کر گئے تھے بیماری میں علاج کرتے تھے دم کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ کسی مقصود کے اسباب کو حاصل کرنا توکل کے منافی نہیں ہے کیونکہ آپ سید المرسلین ہیں اور جس حدیث میں ہے کہ جس شخص نے گرم لوہے سے جسم کو داغ یا دم کرایا وہ توکل سے بری ہو گیا۔ اس کی تاویل یہ ہے کہ جس نے ان کو شفا کا قلعی اور جینی سبب ممکن کیا اور اس سے غافل ہو گیا کہ شفاء اللہ نے دینی ہے تو وہ توکل سے بری ہو گیا اور جس نے یہ ممکن کیا کہ یہ شخص اسباب غالبہ ہیں اور شفا کی صرف اللہ سے امید رکھی تو اس کا توکل اپنے عمل پر ہے جیسا کہ نبی ﷺ کی سیرت مبارکہ سے ظاہر ہے۔

توکل کی تعریف پر ایک اور اشکال کا جواب

یہ حدیث بھی یہ ظاہر توکل کی تعریف کے خلاف ہے۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے وہ صبح کو نکلتا بیٹھ ہوتا ہے اور شام کو ان کا بیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔

(سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۳۳۵۱، جامع الأصول، ج ۱، رقم الحدیث: ۷۶۶، مسند احمد، ج ۱، رقم الحدیث: ۲۰۵، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۳۱۳، کتاب الزکوٰۃ، السنن، رقم الحدیث: ۵۵۹، مسند ابو حنیفہ، ج ۱، رقم الحدیث: ۲۴، مسند ابن حبان، رقم الحدیث: ۳۰، المستدرک، ج ۳، ص ۳۸، حلیۃ الاولیاء، ج ۲، ص ۶۱، شعب الایمان، ج ۲، رقم الحدیث: ۱۸۷۲)

اللہ تعالیٰ پر کماحقہ توکل کرنے کا معنی یہ ہے کہ تم یہ یقین رکھو کہ ہر چیز کو جو میں لانے والا صرف اللہ ہے اور کسی چیز کا ملنا یا نہ ملنا، نفع اور نقصان، فقر و غنا، مرض اور صحت، استقامت میں کسبائی اور ناکامی، موت اور حیات اور ان کے علاوہ دوسری چیزیں سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار میں ہیں۔ پھر اس یقین کے ساتھ اپنے مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے اسباب کو بروئے کار لایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی شاکم کرے گا جیسے وہ پرندوں کو شاکم کرتا ہے وہ صبح و رزق کی تلاش میں نکلتا بیٹھ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے بیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسب کو ترک کر دیا جائے کیونکہ پرندے بھی رزق کی تلاش میں سعی اور کسب کرتے ہیں۔

امام غزالی حنفی ۵۰۵ھ فرماتے ہیں قناعت اور توکل کے بعض دینی بغیر زائد ادا کے سزا کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ بدعت ہے، صحابہ اور سلف صالحین سے متقول نہیں ہے بلکہ سلف صالحین زائد ادا کرنے سزا کرتے تھے اور ان کا توکل زائد ادا پر نہیں تھا یہ ہو تا تھا، (ایضاً العلوم، ج ۳، ص ۲۲، مطبوعہ دار الفکر، ص ۲۳۰)

حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کے ایمان لانے سے باز ہو گئے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرمادے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کی کافری کو گناہ اب نازل فرمائے جس سے حضرت شعیب کا اور ان کے متبعین کا حق پر ہو تا واضح ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس کی قوم کے کافر مرداروں نے کہا (اے لوگو!) اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گے ○ سوان کو ایک ہولناک آواز (ذکر اللہ) نے پکڑ لیا اور صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ مردہ پڑے تھے ○ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی (وہ صلی ہستی سے اس طرح مٹ گئے) گویا کہ بھی ان گھروں میں جیسے ہی نہ تھے، جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے ○ پھر شعیب ان سے کنارہ کش ہو گئے اور کہا اے میری قوم! میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی تو اب میں کافروں (کے عذاب) پر کیوں افسوس کروں ○

(الأعراف ۹۳-۹۰)

نزول عذاب سے حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت کی صداقت

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب کی تکذیب کی۔ اس آیت میں ان کی ایک اور گمراہی کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے لوگوں سے کہا اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو تمہیں نقصان ہو گا اس کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی اتباع کے بعد تم کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہو گا جو تم تپ توں میں کسی کے زریعہ حاصل کرتے تھے۔ یا ان کا مطلب یہ تھا کہ تم دین میں گمراہی میں رہو گے کیونکہ ان کے نزدیک حضرت شعیب علیہ السلام کا دین باطل

قلہ اس کے بعد وہ سری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلہ کے عذاب کو بھیجے گا ذکر فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب اور مخالفت کے بعد وہ عذاب کے مستحق ہو چکے تھے۔ اس عذاب میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت اور حضرت شعیب علیہ السلام کے دین کی صداقت کی کئی دلیلیں ہیں۔ ہوں یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ سے عذاب آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی دعوت برحق تھی۔ ثانی یہ کہ یہ عذاب صرف حضرت شعیب کے مخالفین پر آیا ان کے موافقین پر نہیں آیا۔ پھر اس میں مزید اعجاز یہ ہے کہ یہ عذاب اس قوم پر نازل ہوا جو ایک شہر میں رہتی تھی یہ عذاب آسمان سے نازل ہوا اور صرف ان لوگوں پر نازل ہوا جو حضرت شعیب علیہ السلام کے منکر اور مخالف تھے اور ان پر نازل نہیں ہوا جو حضرت شعیب کے جمیع تھے حالانکہ وہ سب اکٹھے رہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت شعیب ان لوگوں کے درمیان سے چلے گئے اور حضرت شعیب ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی جت پوری کر چکے تھے اور عمل صحت کر چکے تھے اس لیے فرمایا میں اس پر انوس کیسے کروں ۱

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَ

ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا تو ہم نے (اس نبی کی تکذیب کے باعث) اس بستی والوں کو تجلی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا

الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرُّ عُونَ ﴿۹۹﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ

تاکہ وہ مسدود نہ کریں ○ پھر ہم نے ان کی بدحال کو خوش حال سے بدل دیا

حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ

تک کہ وہ غیب جیسے پھولے اور انہوں نے کہا ہمارے باپ اور دادا پر بھی تکلی اور خرابی آئی رہی ہے ، سو ہم نے ان کو

بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۰۰﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا

ایک گزشت میں سے یا اور ان کو چاہی نہیں چلاں اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے رہتے تو ہم ان پر

لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا

آسمان اور زمین سے برکتوں (کے دروازے) کھول دیتے مگر انہوں نے (رسولوں کو) منجھایا

فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۰۱﴾ أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ

تو ہم نے ان کے کہ تو ان کی وجہ سے ان کو بچا دیا ○ تو کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا

يَأْتِيَانِي أُنَادِيهِمْ هُم مِّنَ الْيَمِينِ ﴿۱۰۲﴾ أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ

عذاب راتوں رات آجئے جب وہ سو رہیں ○ اور کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا

بِأَسْنَأَضَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿۹۹﴾ أَفَأَمْنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ

پاشت کے وقت آجائے جب وہ کھیل کر رہیں شغل ہوں ○ تو کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؛ حالانکہ اللہ کی خفیہ

مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْخَاسِرُونَ ﴿۱۰۰﴾

تدبیر سے صرف وہی لوگ بے خوف ہو سکتے ہیں جو تباہ و برباد کرنے والے ہوں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے جس ہستی میں بھی کوئی نبی بھیجا تو ہم نے (اس نبی کی تکذیب کے باعث) اس ہستی والوں کو جگہ اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ فریاد کریں ○ پھر ہم نے ان کی بد عملی کو خوش حالی سے بدل دیا حتیٰ کہ وہ خوب پچھلے پھولے اور انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا پر بھی جگہ اور فراخی آئی رہی ہے سو ہم نے ان کو اچانک گرفت میں لے لیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ (الاعراف: ۹۹-۱۰۰)

مشکل الفاظ کے معانی

غریبہ: وہ جگہ جس میں لوگ اجتماعی طور پر رہتے ہوں اس کا اطلاق شیعوں اور رستمیوں دونوں پر ہو تا ہے۔
الہبساء: شدت اور مشقت۔ مشاق جنگ کی مشقت، پھندیدہ اور ناگوار چیز۔ اس کا اطلاق زیادہ تر فقر اور جنگ کی مصیبت پر ہو تا ہے۔

الضراء: وہ چیز جو انسان کے نفس یا اس کی معیشت میں ضرر پہنچائے۔ مثلاً مرض اس کا مقابل الرءاء اور اتعواء ہے۔
مضروعون: اس کا معنی ضعف اور ذلت ہے۔ اس سے مراد ہے تذلل اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا۔
عصفوا: عفو کا معنی ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کا قصد کرنا۔ غنم سے دو گز دور کرنا کسی چیز میں زیادتی کا قصد کرنا زیادہ ہونا۔
بیلہ کی مراد ہے۔

روح اور راحت کے نزول میں کافروں اور مسلمانوں کے احوال اور افعال کا فرق

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام کی قوموں پر ان کے کفر اور تکذیب کی وجہ سے عذاب نازل کرنے کا ذکر فرمایا تھا اور اس امت میں ایک عام قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ جس ہستی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس ہستی والوں کی طرف کوئی رسول بھیجا اور پھر اس ہستی والوں نے اس رسول کی تکذیب کی تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی اور جب وہ جبر سے باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیامت کرنے کے لیے عذاب بھیج دیا اور جن اقوام پر عذاب بھیجے گا اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے وہ صرف ان اقوام کی خصوصیت نہ تھی۔

اور تمام قوموں کی یہ سرشت رہی ہے کہ پہلے اللہ ان کو جگہ اور فراخی کی آفتوں میں مبتلا کر تا ہے۔ پھر ان کو فراخی اور صحت عطا فرماتا ہے اور خشک سالی دور فرما دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کو پچائیں اور اس کی نعمتوں کی قدر کریں اور اس پر ایمان لائیں۔ لیکن جب وہ ان نعمتوں سے اچھی طرح فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ان کی قدر اور ان کے مال میں زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ایسا ہمیشہ سے ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی ہو تا رہا ہے، کبھی ان پر سے دن آتے تھے تو پھر بھی اٹھتے دن۔ یہ اللہ کی قدرت اور وحدانیت یا اس کے رسول کی صداقت کی دلیل نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ کافر مصیبت سے عبرت حاصل کرتے ہیں نہ راحت پر شکر ادا کرتے ہیں اور مومن کی کیفیت اسی کے بالکل برعکس ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت سیب جریجی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے اس کے ہر حال میں خیر ہے اور یہ صفت مومن کے سوا اور کسی میں نہیں ہے، مگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر ہے۔ اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔

(صحیح مسلم، ذہب: ۶۳، ۲۹۹۹) ۷: ۳۶۵، مسند احمد، ج ۳، ص ۳۴۲، سنن دارمی، رقم الحدیث: ۴۷۸۰، جامع الاسول، ج ۹، رقم الحدیث: ۷۰۱۲

حضرت ابو ہریرہ جریجی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مومن مرد اور مومن عورت کی جان، محل اور اولاد پر ہمیشہ معصیتیں آتی رہتی ہیں حتیٰ کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے لوہے کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا۔

(سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۲۳۰۷، مسند احمد، ج ۳، رقم الحدیث: ۸۹۱۸، صحیح ابن حبان، رقم الحدیث: ۹۱۳، المستدرک، ج ۱، ص ۳۴۶)

حضرت انس بن مالک جریجی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کی دنیا میں دو آنکھیں لے لیتا ہوں تو میرے نزدیک اس کے لیے جنت کے سوا اور کوئی جزا نہیں ہے۔

(المجمع الباری، رقم الحدیث: ۵۶۵۳، سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۲۳۰۸، جامع الاسول، ج ۶، رقم الحدیث: ۳۶۲۵)

حضرت جابر جریجی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن اہل عیلت جب مصیبت اٹھانے والوں کا ثواب دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کی کھال کو دنیا میں قیمتی سے کٹ دیا جاتا۔

(سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۲۳۱۰، مشکوٰۃ، رقم الحدیث: ۱۵۷۰، الترغیب والترہیب، ج ۳، ص ۲۸۲)

یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب ان پر مصائب آئیں تو وہ یہ یقین کریں کہ یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہیں اور ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گے۔ وہ ان مصائب پر صبر کریں اور ان پر دو طمانہ کریں اور حرف شکایت زبان پر نہ لائیں اور جب ان پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اگر انہوں نے رنج و راحت کے ایام کو گردشِ دور میں اور زمانہ کی علوت پر محمول کیا تو پھر ان کا یہ عمل کافروں کے عمل کے مشابہ ہو گا۔

اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھول دیتے مگر انہوں نے (رسول کو) جھٹلایا تو ہم نے ان کے گروہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا تو کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جب وہ سو رہے ہوں اور کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ہمارا عذاب ان پہنچاؤں کے وقت آ جائے جب وہ کھیل کر موشی مشغول ہوں تو کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو چاہے ویرہے ہونے والے ہوں۔

(الاعراف: ۹۹-۱۰۰)

نیک اعمال نزول رحمت کا سبب ہیں اور بد اعمال نزول عذاب کا باعث ہیں

اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ اگر بستیوں والے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے باز رہتے تو اللہ ان پر آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول

دعا۔ آسمان سے بارشیں نازل فرماتا اور زمین سبز اور فصل لگتی اور ان کے جانوروں اور مویشیوں میں کثرت ہوتی اور ان کو اس اور سلامتی حاصل ہوتی لیکن انہوں نے اللہ کے رسولوں کی کھفہ کی توائفہ عقلی نے ان کے کفر اور ان کی معصیت کی وجہ سے ان پر خشک مٹی اور لٹھ کو مسلما کر دیا۔

اس کے بعد دوسری آیتوں سے قصود انہیں اس بات سے ڈرانا ہے کہ کہیں ان کی غفلت کے اوقات میں ان پر اچانک عذاب آجائے۔ خلا جس وقت یہ سوتے ہوں یا دن کے کسی وقت میں جب یہ لمو و لعب میں مشغول ہوں تو ان پر اچانک عذاب آجائے۔ پھر فرمایا: کیا یہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں اور اللہ کی خفیہ تدبیر و سامی سے یہ کہ ان کی بے خبری میں اچانک ان پر عذاب آجائے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ ایمان صحیح اخروی سعادت اور دنیاوی کثافت کی کٹاویں کا سبب ہے اور کفر اور معصیت عذاب کا لازمی نتیجہ ہے۔ ان آیات میں مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی ترغیب دی ہے اور کافروں کو عذاب سے ڈرایا ہے۔

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ

جو لوگ سابق ساکنین ارض کے بعد اس زمین کے وارث ہوئے کیا انہوں نے یہ جاہلیت نہیں پائی کہ اگر ہم

نَشَاءُ أَصْبَاهُهم بِذُنُوبِهِمْ وَنُطْبِعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَمَنْ لَا يَسْمَعُونَ

چاہیں تو ان کے گناہوں کی سزا دیں اللہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے ۱۰

تِلْكَ الْأَمْثَلُ نَقِصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ

یہ وہ امثال ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ بیشک ان بستیوں و اموں کے پاس ان کے رسول و راج

بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ

مجازات سے کہنے میں پس وہ ان پر ایمان لانے کے لیے بالکل تیار نہ ہوئے کیوں کہ اس سے پہلے وہ ان کی تکذیب کر چکے تھے،

اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۝ وَمَا وَجَدْنَا إِلَّا كَثْرَهُمْ مِنْ عَهْدِ

اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ۱۱ اللہ ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو جہد پورا کرنے والا نہ پایا،

وَأَنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَافِسِينَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى

اور یہ شک ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا ۱۲ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر

بِالْبَيِّنَاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ

فرعون اللہ اس کی عصمت پر ایمان نہ ان نشانوں کے ساتھ حکم کیا، تو آپ دیکھیں کہ فساد کرنے

عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿۵۸﴾ وَقَالَ مُوسَى يُفِرُّ عَوْنُ إِيَّيْ رَسُوْلٍ

دلوں کا کیا انجام ہوا ○ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون میں رب العالمین

مِنْ تَرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿۵۹﴾ حَقِيْقٌ عَلَيَّ اَنْ لَا اَقُوْلَ عَلَي اللّٰهِ اِلَّا

کی بات سے رسل ہوں ○ بڑا منسوب ہے کہ میں اللہ کے شوق حق کے سوا کوئی بات نہ

الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ تَرَبِّكُمْ فَاَرْسِلْ بَعِي بَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ

کہوں، جبکہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک قوی دلیل لایا ہوں سو بلائے فرعون، تو میرے ساتھ جہاں اسرائیل کو بھیجے

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَاتِّبِعْهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۶۰﴾

فرعون نے کہا اگر تم کوئی دلیل لائے ہو تو اس کو پیش کرو اگر تم سچے ہو ○

فَاَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثَعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿۶۱﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ

پس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا کہ وہ اپنا بیل پھاٹکا ڈھسا ہو گیا ○ اور اپنا ہاتھ (گریبان سے) نکالا تو وہ

بَيَضَاءٌ لِّلنَّظِيْرِيْنَ ﴿۶۲﴾

دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو لوگ سابق ماسکین ارض کے بعد اس زمین کے وارث ہوئے کیا انہوں نے یہ ہدایت

میں پائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گمراہوں کی سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں مجرد کچھ نہیں ○

(اعراف: ۱۰۰)

کفار مکہ پر عذاب نہ بھیجنے کی وجہ

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے امتوں کے کفار کامل امتکا اور قصیلا بیان فرمایا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے

نئی اور رسول بھیجے اور جب انہوں نے بار بار اپنے رسولوں کی تکذیب کی اور متعدد بار یہ گناہ اگر تم سچے ہو تو چاہیے کہ تمہاری

مخالفت کرنے کی وجہ سے ہم پر عذاب آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا جس کے آثار اب بھی جزیرہ نمائے عرب اور

اس سے ملحق علاقوں کے راستوں میں پائے جاتے ہیں اور بعض عربوں نے بھی ان کا شہدہ کیا تھا کہ کے کافر بھی نبی بھیجے

یہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور ہم آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو پھر آپ کی مخالفت کی وجہ سے ہم پر عذاب

کیوں نہیں آتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ اصل مکہ جو قوم نوح، قوم ثمود اور قوم

مدین کے بعد ان علاقوں میں آباد ہوئے ہیں کیا پچھلے قوم کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم چاہیں

تو ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیں۔ ان کو عذاب نہ دینے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو عذاب دینا ہماری قدرت میں نہیں ہے بلکہ

ضمیمہ انظر ان

جلد چہارم

اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو عذاب دینا ہماری حکمت میں نہیں ہے۔

اور کفار کہ کو عذاب نہ دینے کی ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ أَهْلُ الْإِيمَانِ (الانفال: ۳۳) اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو عذاب دے

اور آنحضرت آپ ان میں موجود ہیں۔

کفار مکہ کے دلوں پر مرگنا کی توجیہ

اس کے بعد فرمایا اور ہم ان کے دلوں پر مرگنا دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے کفر اور عیوکی سزا کے طور پر ہم نے

ان کے دلوں پر مرگنا دی ہے اب یہ ایمان میں لائے۔ اور مرے مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ایسی علامات ثبت کر دی ہیں جن

سے فرشتے یہ جان لیتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اس آیت میں نبی پیغمبر کو یہ تسلی دینا ہے کہ

اگر آپ کی قوم تبلیغ کے بلو جو یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ غم نہ کریں آپ کی تبلیغ کی اثر آخری میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ بات یہ

ہے کہ ان کو سزا دینے کے لیے ہم نے ان کے دلوں پر مرگنا دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا پھر وہ کچھ نہیں سننے۔ حالانکہ یہ ظاہر دہننے

تو تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سزا دہے جو سننے کے بعد اس کو قبول کرے اور چو نکہ وہ قبول نہیں کرتے تھے اس

لئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سننے والے نہ تھے۔

اس آیت کی ایک اور تفسیر یہ ہے کہ کفار کہ سیدنا محمد پیغمبر کو منصب نبوت کے لیے باطل کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نبی کو

فرشتہ ہونا چاہیے آپ تو ہماری طرح شر ہیں اس لیے ہم آپ کے دین میں داخل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ یہ

بات نہیں ہے کہ (سیدنا محمد پیغمبر نبوت کے لائق نہیں بلکہ حقیقت میں تم ان کے اسحق ہونے کے اہل نہیں ہو۔ اس لیے ہم

نے سزا کے طور پر تمہارے دلوں پر مرگنا دی ہے اب تم جاہو بھی تو ہمارے نبی کے اسحق نہیں بن سکتے اور ان کے دین میں داخل

نہیں ہو سکتے۔

سابقہ امتوں کے عذاب سے کفار مکہ کا سبق حاصل نہ کرنا

اس پوری آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے بعد جو لوگ اس خطہ زمین پر آکر آباد ہوئے انہوں نے اس

زمین پر آج عذاب دیکھ کر یہ سبق کیوں حاصل نہیں کیا کہ پچھلی امتوں پر ان کے انکار اور تکذیب کی وجہ سے عذاب آیا تھا سو

اگر انہوں نے بھی انکار اور تکذیب کی روش برقرار رکھی تو ان پر بھی عذاب آسکتا ہے۔ پھر خود ہی فرمایا: انہوں نے یہ سبق اس

لیے حاصل نہیں کیا کہ ہم ان کے دلوں پر مرگنا دیتے ہیں اور یہ مرگنا ان پر جزا اور عذاب نہیں ہے بلکہ ان کے متواتر کفر اور عیو کا

نتیجہ ہے اور جب ان کے دلوں پر مرگنا جاتی ہے تو وہ کسی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے نہیں سننے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ وہ ہستی ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، بے شک ان ہستیوں والوں کے پاس

ان کے رسول واضح معجزات لے کر آئے ہیں وہ ان پر ایمان لانے کے لیے باطل تیار نہ ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے وہ ان کی

تکذیب کر چکے تھے اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مرگنا دیتا ہے (الاعراف: ۸۰)

سیدنا محمد پیغمبر کا علم غیب اور آپ کی رسالت پر دلیل

اس سے پہلے انہوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام

کی امتوں کے احوال بیان فرمائے کہ ان رسولوں کی قوموں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی اور انجام کار ایسے عذاب سے دوچار

ہوئے جس کی وجہ سے صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹ گیا اور خصوصیت کے ساتھ ان پانچ قوموں کے احوال اس لیے بیان

فرمائیے کہ یہ قومیں جزیرہ نما عرب اور اس کے علاقوں میں رہنے والی تھیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وصال دی اور ان کو بہ کثرت نعمتیں عطا فرمائیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ زعم کر لیا کہ ان کا موقف درست ہے اور رسولوں کا پیش کیا ہوا دین غلط ہے۔ اور سیدنا محمد ﷺ کو بھی اسی علاقہ میں مبعوث فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پانچ قوموں کے احوال بیان فرما کر مکہ والوں کو حسیہ فرمائی کہ تم کفر اور کذب میں گرفتار قوموں کی پیروی نہ کرنا ورنہ تم بھی عذاب الہی کے مستحق ہو جاؤ گے! اس آیت میں سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر بھی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ آپ کو ان پانچ قوموں کے احوال سے مطلع فرمایا اور آپ نے کسی سے نہ لیا کسی کتاب میں پڑھے بغیر ان قوموں کے احوال بیان فرمائے جس سے معلوم ہوا کہ آپ کو یہ خبریں صرف وحی الہی سے حاصل ہوئی ہیں اور جس پر وحی نازل ہو دینی نبی ہوتا ہے۔ نیز آپ نے یہ فیہ کی خبریں بیان کی ہیں اور نبی وحی ہوتا ہے جو فیہ کی خبریں دیتا ہے۔ سو آپ کا نبی ہونا واضح ہو۔ ان خبروں کے علاوہ نور بھی بہت سے فیہات کا آپ کو علم ہے بلکہ آپ کو سب رسولوں سے زیادہ فیہ کا علم ہے تاہم آپ کو علم غیب کتنا صحیح نہیں ہے کیونکہ عالم الغیب کا حفظ عرف اور شرع میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے البتہ آپ کو مطلع علی الغیب کتنا درست ہے۔

تمام نبی حامل معجزہ ہیں

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شک من بیسوں والوں کے پاس ان کے رسول واضح معجزات لے کر آئے۔ اس آیت سے یہ تو حراستاً معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پانچ رسولوں کو واضح معجزات عطا فرمائے تھے اگرچہ ذکر صرف حضرت صلح علیہ السلام کے اس معجزہ کا کیا ہے کہ انہوں نے ایک پتھر کی چٹان سے اونٹنی نکالی اور اس آیت سے اشارہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دے کر بھیجا کیونکہ اگر نبی کے پاس معجزہ نہ ہو تو وہ کس بنیاد پر اپنی رسالت کا دعویٰ کرے گا اور اگر نبی کے پاس معجزہ نہ ہو تو نبی صلوٰۃ اور نبی کذب میں امتیاز کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا۔ علاوہ ازیں اس حدیث میں اس پر بھی دلیل ہے کہ ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا گیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر نبی کو اس قدر معجزات دیے گئے ہیں جن کی وجہ سے ایک بھڑان پر ایمان لے آئے اور مجھے وحی (قرآن مجید) عطا کی گئی جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی پس مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے جنت میں تمام نبیوں سے زیادہ ہوں گے۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحديث: ۳۸۸، صحیح مسلم الامین: ۳۳۹، (۱۵۸) ۳۷۸، مسند احمد: ۲/ ۳۳۳، ۳۳۵، السنن الکبریٰ للشیخ: رقم

الحديث: ۳۳۹)

نبی ﷺ کے معجزہ کا دیگر انبیاء علیہم السلام کے معجزات سے امتیاز

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ہر نبی کو اتنے معجزات دیے گئے جن کی وجہ سے کوئی بشر ایمان لاسکے اور مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے جس کی مثل کسی کو نہیں دی گئی اس لیے فرمایا میرے جنت میں سب سے زیادہ ہوں گے اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے اس پر جلد یا شہیدہ وغیرہ کا لگن نہیں کیا جاسکتا جبکہ دوسرے انبیاء کے معجزات کے متعلق یہ ممکن کیا جاسکتا ہے۔ اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کے معجزات ان کے زمانوں کے ساتھ گزر گئے اور ان کے زمانوں میں بھی ان معجزات کا مشاہدہ صرف ان لوگوں نے کیا تھا جو اس موقع پر موجود تھے اور ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ کا معجزہ قرآن مجید ہے جو قیامت تک باقی رہے گا اور اس میں جو فصاحت اور بلاغت ہے اور غیب کی خبریں ہیں اس کی نظیر لانے سے بلکہ اس کی ایک سورت تک بھی نظیر لانے سے تمام جن اور انسانی اور انفرادی طور پر ظالم اور عاجز رہے، اور علم کی روز افزائی اور ترقی اور خالقین

کی کثرت کے باوجود اب تک عاجز ہیں۔ قرآن مجید کی پیش گوئیوں کو کوئی جھٹلا نہیں سکا اور قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی اور کوئی شخص اس میں کمی کی اور بیشی ثابت نہیں کر سکا۔ ہمارے یہی پیچھے کے عہد سے لے کر قیامت تک ہمارے یہی پیچھے کے سوا کسی نبی کی نبوت پر کوئی دلیل یا معجزہ قائم نہیں ہے۔

معجزہ کی تعریفات

علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی حنفی متونی ۸۸۷ھ لکھتے ہیں:

وہ کلام جو اللہ کی عبادت جاریہ کے خلاف ہو اور خیر اور معلولت کی دعوت دیتا ہو اور اس کلام کو پیش کرنے والا نبوت کا دعویٰ ہو اور اس خلاف عبادت کلام سے اس کے اس دعویٰ کے صدق کے انکار کا قصد کیا گیا ہو کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس خلاف عبادت کلام کو معجزہ کہتے ہیں۔ (آئین الاحرف ص ۵۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۸ھ)

علامہ سعد الدین مسعود بن مرتضیٰ تازی متونی ۷۹۳ھ لکھتے ہیں:

معجزہ وہ کلام ہے جو خرق (خلاف) عبادت ہو اور اس کے ساتھ اس کے معارضہ کا پیچھے متروک ہو اور اس کا معارضہ نہ کیا جا سکے۔ ایک قول یہ ہے کہ معجزہ وہ امر ہے جس سے نبوت یا رسالت کے دعویٰ کے صدق کے انکار کا قصد کیا گیا ہو اور بعض علماء نے اس میں یہ قید بھی لگائی ہے کہ وہ امر اس کے دعویٰ کے موافق ہو اور بعض علماء نے یہ قید بھی لگائی ہے کہ وہ امر زمانہ تکلیف کے متوازن ہو کیونکہ ایام تکلیف کے ختم ہونے کے بعد بھی خوارق (اللہ تعالیٰ کی عبادت جاریہ کے خلاف امور یا کلام) کا ظہور ہو گا لیکن ان سے تصدیق کا قصد نہیں کیا جائے۔ (شرح القصد ج ۵ ص ۵ مطبوعہ منشورات الشریف الرضی ایم این ۱۳۳۰ھ)

علامہ مکمل الدین عبدالواحد بن حام حنفی متونی ۸۶۶ھ لکھتے ہیں:

معجزہ اس خلاف عبادت کلام کو کہتے ہیں جو دعویٰ نبوت سے متروک ہو اور اس سے نبوت کے دعویٰ کا صدق ظاہر ہو۔

(المسامرہ ص ۲۱۳ مطبوعہ دارۃ المعارف الاسلامیہ، مکران، بلوچستان)

علامہ ابوالحسن علی بن محمد لوردی شافعی متونی ۳۵۵ھ لکھتے ہیں:

معجزہ اس فعل کو کہتے ہیں جو علم بشری عبادت اور اس کی خلقت کے خلاف ہو اور وہ فعل حقیقہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صادر ہوا ہو اور یہ ظاہر وہی نبوت سے صادر ہوا ہو۔ (اعلام النبوة ص ۲۲ مطبوعہ دار احیاء العلوم بیروت ۱۳۸۰ھ)

معجزہ کی شرائط

علامہ احمد بن محمد بن سہبائی متونی ۴۲۲ھ لکھتے ہیں:

معجزہ وہ کلام ہے جو خلاف عبادت ہو اور معارضہ کے پیچھے کے ساتھ متروک ہو اور انبیاء علیہم السلام کے صدق پر دلالت کرنا ہو۔ اس کو معجزہ اس لئے کہتے ہیں کہ بشر اس کی مثل لانے سے عاجز ہے۔ اس کی حسب ذیل شرائط ہیں:

۱۔ معجزہ وہ کلام ہونا چاہیے جو خلاف عبادت ہو جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہونا انگلیوں سے پانی کا پھوٹ پڑنا لامبی کا عصا بن جانا پتھر سے اونٹنی کا نکالنا اس قید سے وہ کلام خارج ہو گئے جو عبادت کے مطابق ہوں۔

۲۔ اس فعل کے معارضہ اور مقابلہ کو طلب کیا جائے اور بعض نے کہا اس فعل کے ساتھ رسالت کا دعویٰ متروک ہو۔

۳۔ وہی رسالت نے جس فعل کو صادر کیا ہے کوئی شخص اس فعل کی مثل نہ لاسکے۔ اور بعض نے کہا معارضہ ہے یہاں ہونے کے ساتھ دعویٰ رسالت ہو۔ اس قید سے وہ امور خلاف عبادت نکل گئے جو دعویٰ نبوت سے پہلے صادر ہوں جیسے اعلان نبوت سے پہلے ہمارے یہی پیچھے پر بدل کا سایہ کرنا اور شیخ صدر وغیرہ ان کو ابراہیم کہتے ہیں۔ اسی طرح اس قید سے اولیاء اللہ

کی کراملت بھی خارج ہو گئیں کیونکہ ان کے ساتھ دعویٰ نبوت مقبول نہیں ہو سکتا۔

قاضی ابوبکر بخلافی نے کہا ہے کہ مجبور کی تہریف میں جو تہدی کی شرط لگائی گئی ہے یعنی اس فعل کے معارضہ اور مقابلہ کو طلب کیا جائے اس کی دلیل کتاب میں ہے نہ سنت میں نہ اس پر اجماع ہے اور بے شمار مجبورات ایسے ہیں جن کی صدور میں معارضہ اور مقابلہ کو طلب نہیں کیا جاتا۔ مثلاً نیکوئیوں کا کلمہ پڑھنا، انگلیوں سے پانی کا پھوٹ پڑنا، ایک صلح (چار کلو گرام) طعام سے دو سو آدمیوں کو پیٹ بھر کر کھانا دینا، آنکھ میں لعاب دہن، امانت بکری کے گوشت کا کلام کرنا، لوٹ کا شہادت کرنا اور بڑے بڑے مجبورات اور تحقیق یہ ہے کہ وہ فعل مدعی نبوت کے دعویٰ کے موافق ہو۔ اگر وہ خلاف علوت فعل مدعی نبوت کے خلاف ہو تو وہ مجبور نہیں ہو گا بلکہ وہ لہات ہو گی۔

۴۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ فعل مدعی نبوت کے دعویٰ کے موافق ہو۔ اگر وہ خلاف علوت فعل مدعی نبوت کے خلاف ہو تو وہ مجبور نہیں ہو گا بلکہ وہ لہات ہو گی۔ واضح رہے کہ قرآن اور حدیث میں مجبور کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ مجبور کے لیے آیت "یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا" اور "یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا" استعمال ہوا ہے۔

۱۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ رَبِّكَ (الانعام: ۳۳) لَقَدْ جَاءَ نَصْرُكَ بِمِلَّةِكَ بِالْجَبَالِ (الاعراف: ۱۰۸) خدا کے ہر پاس میں رستہ (القصص: ۳۲) "الوہاب اللہ نے" ح ۲ ص ۱۰۳ "مطہا" مطبوعہ دارالکتب العلمیہ "بیروت ۱۳۱۶ھ

افعال غیر عادیہ کی دیگر اقسام

مجبور کے علاوہ غرق علوت فعل کی حسب ذیل قسمیں ہیں:

۱۔ ابراہیم: جو خلاف علوت امر نبی کے لیے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو۔ جیسے اعلان نبوت سے پہلے نبیؐ منجبر پر بادل کا سایہ کرنا۔

۲۔ کرامت: مومن کامل کے ہاتھ سے جو خلاف علوت کلام صدور ہو، جیسے غوث اعظم کا مردوں کو زندہ کرنا۔

۳۔ معونت: عام مومن کے ہاتھ سے جو خلاف علوت کلام صدور ہو۔ جیسے ایک شخص نے اپنے پلوں کے متعلق دعا کی کہ وہ اس کے گھر کے اندر نہ آئے صرف باہر رہا کرے، سو ایسا ہی ہو گیا۔

۴۔ استدراج: کسی کافر کے ہاتھ پر اس کے دعویٰ کے موافق خلاف علوت کلام صدور ہو جیسے وہ جہل کی کام کرے گا۔

۵۔ لہات: جو کافر نبوت کا مدعی ہو اس کے ہاتھ پر خلاف علوت امر ظاہر ہو لیکن وہ امر اس کے دعویٰ کا کذب ہو، جیسے ایک کائنات شخص نے سیلہ کذاب سے کہا تم دعا کو کہ میری آنکھ جینا ہو جائے۔ سیلہ کذاب نے دعا کی تو اس کائنات کی سمجھ آنکھ بھی ملنا ہو گئی اور وہ عمل اندھا ہو گیا یا جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے پیش گوئی کی کہ اس کائنات محمدی بیگم سے ہو گا لیکن اس کا نکل مرزا سلطان محمد سے ہو گیا پھر مرزا غلام احمد نے پیش گوئی کی کہ مرزا سلطان محمد مر جائے گا اور محمدی بیگم بعد میں اس کے نکل میں آجائے گی لیکن ہوایہ کہ مرزا غلام احمد مر گیا اور سلطان محمد اس کی موت کے بعد دیر تک زندہ رہا نیز مرزا نے پیش گوئی کی کہ عیسیٰ پاری آئیم ۵ ستمبر ۱۸۸۸ء کے دن مر جائے گا (اس وقت وہ بیمار تھا اور ہسپتال میں زیر علاج تھا) لیکن اس تاریخ کو وہ تندرست ہو گیا اور زندہ رہا اور عیسائیوں نے اس کا جلوس نکالا۔

مجبورات، انبیاء کے اختیار میں ہونے پر محدثین، فقہاء اور متکلمین کے دلائل

علامہ عبد الرحمن بن محمد الانباری المتوفی ۷۷۵ھ لکھتے ہیں:

مجبور میں شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہو کیونکہ مجبور اس حیثیت سے دلالت کرتا ہے کہ وہ مدعی نبوت کے لیے اللہ کی

جانب سے تصدیق ہے۔ اگر مجزوء اللہ کا فعل نہ ہو تو یہ معلوم نہیں ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ نبوت کی تصدیق کی ہے۔

(کتاب الدلائل الی الاسلام، ص ۲۸۱، مطبوعہ دار البشائر الاسلامیہ ۱۳۰۹ھ)

علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی حنفی ۸۸۶ھ اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

ایک قوم نے مجزوء میں یہ شرط لگائی ہے کہ وہ نبی کی قدرت میں نہ ہو کیونکہ اگر مجزوء نبی کا مقدر ہو گا جیسے اس کا ہوا کی طرف چڑھنا اور پانی پر چلنا تو وہ اللہ کی طرف سے تصدیق کے قائم مقام نہیں ہو گا اور یہ اعتراض کچھ وزن نہیں رکھتا کیونکہ جب نبی اس فعل پر قادر ہو گا اور دوسرا کوئی شخص اس پر قادر نہیں ہو گا تو وہ فعل مجزوء ہو گا۔ علامہ آندی نے کہا کہ آیا مجزوء نبی کی قدرت میں ہے یا نہیں؟ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ بعض ائمہ نے یہ کہا کہ ہوا کی طرف چڑھنے اور پانی پر چلنے میں محض چڑھنا یا چلنا مجزوء نہیں ہے کیونکہ یہ نبی کے لیے مقدر ہے اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے لیے اس پر قدرت پیدا کر دے اس مثال میں جو حجر مجزوء ہے وہ اس مثال میں نفس قدرت ہے اور یہ قدرت نبی کا مقدر نہیں ہے (کیونکہ یہ قدرت اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے) اور بعض ائمہ نے کہا کہ اس مثال میں ہوا کی طرف چڑھنا یا پانی پر چلنا ہی مجزوء ہے (نہ کہ اس پر قدرت) کیونکہ یہ فعل عاقل (خالق) علت ہے اور یہ فعل اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے اور یہی قول زیادہ صحیح ہے۔

(شرح المواقف، ج ۸، ص ۲۴۳، ۲۴۴، مطبوعہ امیران)

علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی حنفی ۱۲۵۹ھ اس قول کے زیادہ صحیح ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں:

کیونکہ مقصود یہ ہے کہ دوسرے اس فعل سے عاجز ہوں اور اس سے نبی پیچھے کی تصدیق حاصل ہو جائے گی اور یہی مقصود ہے۔ نیز لکھتے ہیں جو اس کے قائل ہیں کہ مجزوء نبی کی قدرت میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ نفس قدرت مجزوء ہے اور یہ نبی کا مقدر نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نفس قدرت کو مجزوء نہیں کہتے بلکہ اس خاص فعل کو مجزوء کہتے ہیں اور اس خاص فعل (مثلاً اس مثال میں ہوا کی طرف چڑھنا) پر نبی قادر ہے اور اس کا غیر قادر نہیں ہے اور مجزوء سے یہی مقصود ہے۔

(حاشیہ سیالکوٹی علی شرح المواقف، ج ۸، ص ۲۴۳، مطبوعہ امیران)

اس بحث میں زیادہ واضح بات یہ ہے کہ جو ائمہ یہ کہتے ہیں کہ مثلاً ہوا کی طرف چڑھنا یہ مخصوص فعل مجزوء نہیں ہے بلکہ اس پر نفس قدرت مجزوء ہے ان پر یہ اعتراض ہے کہ اس میں خلاف علت فعل کی کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ علت کے مطابق جو فعل ہوتے ہیں مثلاً پاؤں پر چڑھنا یا زمین پر چلنا ان فعل میں بھی نفس قدرت اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے تو پھر چاہیے کہ ان عام علوی فعل میں بھی نفس قدرت مجزوء ہو پھر اس دلیل سے عام علت کے مطابق فعل بھی مجزوء قرار پائیں گے

حقیقت یہ ہے کہ عام انسانوں کی علت کے مطابق فعلی ہوں یا انبیاء علیہم السلام کے خلاف علت فعل ہوں ان فعل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ان فعل کے کاسب انسان اور انبیاء علیہم السلام ہیں اور ان فعل کے ساتھ وہ قدرتیں متعلق ہوتی ہیں ایک قدرت بہ حیثیت خلق، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور ایک قدرت بہ حیثیت کسب، یہ انسان اور انبیاء کا کام ہے اور جس طرح عام فعل علویہ جملہ کے اختیار میں دیے گئے ہیں اسی طرح خلاف علت فعل اور معجزات انبیاء علیہم السلام کے اختیار میں دیے گئے ہیں۔

امام محمد بن محمد غزالی حنفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں:

نبی کوئی نہ ایک ایسی صفت حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے خلاف علت فعل (معجزات) پورے ہوتے ہیں

جس طرح ہماری ایک صفت ہے جس کی وجہ سے ہماری حرکات قدرت اور اختیار سے ہوتی ہیں اگرچہ قدرت اور مقدر دونوں اللہ تعالیٰ کا فعل ہیں۔ (احیاء العلوم ج ۵ ص ۵۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۵ھ)

محقق ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے بھی ائم غزالی کی اس عبارت سے استدلال کیا ہے۔

(فتح الباری ج ۱۲ ص ۳۶ مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۳ھ)

علامہ سعد الدین قنطاری متوفی ۹۳۳ھ اس بحث میں لکھتے ہیں:

ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہر چیز کو وجود میں لانے والا حرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ خصوصاً مردوں کو زندہ کرنے 'لا مٹی کو سائپ بنانے' چاند کو شق کرنے اور پتھر کے سلام کرنے میں۔ علاوہ انہیں حکیم ہزار حکمرانے انبیاء عظیم السلام کو معجزات صادر کرنے کے لیے جو قدرت اور اختیار عطا کیا ہے وہ مطلوب کی اقدیرت میں کافی ہے۔ اسی وجہ سے معجزہ کا یہ مذہب ہے کہ معجزہ یا اللہ تعالیٰ کا فعل ہو تا ہے یا اس کے حکم سے واقع ہوتا ہے یا اس کے قدرت اور اختیار دینے کی وجہ سے واقع ہوتا ہے۔

(شرح القاصد ج ۵ ص ۱۷ مطبوعہ ایران)

علامہ قنطاری کی اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض معجزات محض اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتے ہیں اور ان میں نبی کا بالکل دخل نہیں ہوتا اور بعض معجزات کو اللہ تعالیٰ نبی کے قبضہ اور اختیار میں کر دیتا ہے اور وہ جب چاہتے ہیں ان معجزات کو صادر کرتے ہیں۔

علامہ محمد بن احمد سفاری حنبلی متوفی ۸۸۸ھ لکھتے ہیں:

شیخ ابن تیمیہ نے کہا کہ نبی پیغمبر کے جو معجزات قدرت و فعل اور تاثیر سے متعلق ہیں ان کی حسب ذیل انواع ہیں:

۱۔ بعض معجزات عالم ملوی میں ہیں جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا آسمان کا آگ کے گولوں سے محفوظ رہنا اور آسمان کی طرف

سراج۔

۲۔ بعض فضا میں ہیں جیسے استسقاء اور استسقاء ابارش کا طلب کرنا اور باروں کا پھٹنا میں باروں کا آنے اور جانے میں آپ کی

اطاعت کرنا۔

۳۔ انسانوں، جنات و نور حیوانوں میں آپ کا تصرف کرنا۔

۴۔ درختوں، گولوں اور پتھروں میں آپ کا تصرف کرنا۔

۵۔ آسمان کے فرشتوں کا آپ کی تاکید کرنا۔

۶۔ نبی پیغمبر کی دعا کا قبول ہونا۔

۷۔ ماضی اور مستقبل کے غیوب کی خبریں دینا۔

۸۔ کھانے پینے کی چیزوں اور پھلوں کا زیادہ ہو جانا۔ ان کے علاوہ اور کئی انواع کے معجزات ہیں جن میں آپ کی نبوت اور

رسالت کے دلائل اور علامات ہیں۔ (روایع الاثر الاربعہ ج ۲ ص ۲۴۳-۲۴۴ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۸۵ھ)

شیخ ابن تیمیہ کی اس تحریر سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض معجزات نبی پیغمبر کے اختیار میں ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ بال آپ کی اطاعت کرتے تھے اور آپ انسانوں، حیوانوں، درختوں اور پتھروں میں تصرف کرتے تھے۔

معجزات پر انبیاء کے اختیار کے ثبوت میں احادیث

جنت اور شہدائین پر تصرف کے حلقہ یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گزشتہ رات ایک بہت زبردست جن نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا تاکہ میری نماز خراب کرے۔ اللہ نے مجھے اس پر قدرت دی اور میں نے اس کو دھکا دیا۔ میں نے اوروں کو کیا کہ اس کو مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ بندھ دوں حتیٰ کہ تم سب اس کو دیکھو پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی یہ دعا یاد آئی "اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو سزاوارت نہ ہو۔" (ص ۳۵) پھر اللہ نے اس کو ناکام لوٹا دیا۔ (صحیح مسلم الجامع ۳۹۰ (۵۳۱) ۱۱۸۹ صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۶۱۱ سنن الکبریٰ للبخاری ج ۲ رقم الحدیث ۱۳۳۰) علامہ نووی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو شیطان کے پلڑے پر قدرت دی تھی لیکن آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کے پیش نظر وہاں اور تواضع ایسا نہیں کیا۔

درستیوں پر نبی ﷺ کے تصرف کے متعلق یہ حدیث ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا میں کس طرح پہچانوں کہ آپ نبی ہیں آپ نے فرمایا: اگر میں مجبور کے اس خوش کو درخت سے بلاؤں تو تم کو اس دو گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اس کو بلایا تو مجبوروں کا وہ خوش درخت سے اتر اور رسول اللہ ﷺ کے سامنے آکر گر گیا پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوٹ جاؤ تو وہ لوٹ گیا پھر وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۸۸ مسند احمد ج ۲ رقم الحدیث ۸۵۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث ۵۵۳۳ المعجم الکبیر ج ۳ رقم الحدیث ۳۳۲۲ دلائل نبویہ طبعی ج ۵ سنن دارمی رقم الحدیث ۲۳ جامع الاصول ج ۲ رقم الحدیث ۸۸۵۰)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسجد کعبہ کے شہریتوں پر ہٹائی گئی تھی اور نبی ﷺ ان میں سے ایک شہریت سے ٹک لگا کر خلیہ دیتے تھے۔ جب آپ کا منبر بنایا گیا اور آپ اس پر بیٹھ گئے تو ہم نے اس شہریت کے رونے کی آواز سنی جس طرح لوٹنی اپنے بیچ کے فراق میں رو رہی ہے حتیٰ کہ نبی ﷺ اس کے پاس آئے آپ نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ پر سکون ہو گیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۵۵۵ سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۳۳۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث ۳۵۵۰ جامع الاصول ج ۲ رقم الحدیث ۸۸۹۰ مسند احمد ج ۳ ص ۳۰۰)

اور انسانوں پر تصرف کے متعلق یہ حدیث ہے:

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو اٹھ سفر میں ہم نے ایک سفید پوش شخص کو ریختن سے آتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کس ابا حنیسہ ابو شہرہ ہو جاؤ وہ ابو شہرہ ہو گیا۔ (صحیح مسلم توہ ۵۳ (۷۱) ۷۸۸)

علامہ نووی لکھتے ہیں کہ کاشی عیاض نے فرمایا: کہ کن یہاں تحقق اور جو دے کے لیے ہے معنی اے شخص تجھے چاہیے کہ تو حقیقتاً ابو شہرہ ہو۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ کاشی عیاض نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے۔

(صحیح مسلم شرح النووی ج ۱۱ ص ۶۹۱ مطبوعہ مکتبہ البابا کہ کر م ۱۹۳۱ء) علامہ ابو العباس قرطبی مالکی حنفی ۵۶۱ نے بھی یہی لکھا ہے۔ (المعجم ج ۲ ص ۶۹ مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ۱۳۱۴ھ)

علامہ ابی مالکی حنفی ۸۲۸ نے بھی کاشی عیاض کے حوالے سے یہی تقریر کی ہے۔

(اکمال الکمال المطم ج ۲ ص ۱۸۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

انبیاء کے اختیار میں معجزات ہونے پر ایک اشکال کا جواب

معجزات پر نبی کی قدرت نہ ہونے پر بعض علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔

وَمَا كُنَّا لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
لِيُكَلِّمَ أَجْرِلَ كِتَابٍ (الرعد ۳۸)

اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں نشانی (آیت) سے مراد کفار کے فرائض کی معجزات ہیں۔ اور اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم جن معجزات کی فرائض کرتے ہو وہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر پیش نہیں کر سکتے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نبی اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے بھی کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ جب معجزات پر قدرت عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا لائق ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں تصریح ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لوزن سے مار زوائد حوں اور برص کے مریضوں کو تندرست کرتے تھے اور اللہ کے لوزن سے مہود کو زندہ کرتے تھے۔

علامہ نووی شافعی متوفی ۷۶۷ھ اور علامہ محمود بن احمد بنی حنفی متوفی ۸۵۵ھ نے حدیث جریج کی شرح میں لکھا ہے کہ بعض اوقات اولیاء اللہ کی کرامت ان کی طلب اور ان کے اختیار سے واقع ہوتی ہیں اور یہی صحیح مذہب ہے۔

شرح مسلم: ج ۲ ص ۲۱۳ مطبوعہ کراچی، مرقۃ المفاتیح: ج ۷ ص ۲۸۳ مطبوعہ مصر
اور جب بعض اوقات اولیاء اللہ کی کرامت ان کے اختیار سے واقع ہوتی ہیں تو بعض اوقات انبیاء علیہم السلام کے معجزات ان کے اختیار سے واقع ہوا یا زائد لائق ہے۔

معجزات کے صدور میں علماء دیوبند کا موقف

علامہ دیوبند کے نزدیک معجزہ صرف اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، ظاہر اور حیثیت نبی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے غلطی کے لحاظ سے نہ کسب کے لحاظ سے اور نبی سے معجزہ کا صدور ایسے ہے جیسے کتاب کے قلم سے لکھنے کا صدور ہو جیسے قلم سے اختیار ہوتا ہے ایسے ہی نبی سے اختیار ہوتا ہے۔ شیخ رشید احمد گنگوہی متوفی ۱۳۲۳ھ نے اس موضوع پر فاری میں ایک طویل مقالہ لکھا ہے جس کو مکمل نقل کرنا تو مشکل ہے۔ ہم اس کی بعض عبارات نقل کر رہے ہیں جن سے ان کے مسلک پر روشنی پڑتی ہے۔

شیخ رشید احمد گنگوہی متوفی ۱۳۲۳ھ لکھتے ہیں:

بعض افضل خاصہ الیہ بعض اوقات فرشتوں اور نبیوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور ان افضل کے وقوع میں ان کی کوئی قوت، اختیار، قدرت اور اقتدار نہیں ہوتا، ان افضل کو کھانے اور پینے کی طرح افضل اختیار ہے اور اعمال مقدور میں سے شمار نہیں کرتا چاہے اور ان کی مثل کتاب اور قلم کی سی ہے جس طرح لکھنے میں قلم کی کوئی قدرت اور اختیار نہیں ہے اسی طرح ان افضل کے صدور میں نبیوں کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ، کال ۷۳ ص ۷۷ مطبوعہ کراچی)

مولانا حیدر علی ٹوکی نے اپنی بعض تصنیفات میں لکھا ہے: اور وہ جو عوام کا گمان ہے کہ کرامت اولیاء کا خود اپنا فضل ہوتا ہے یہ باطل ہے۔ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو وہ ولی کے ہاتھ پر اس کی حکمران اور تقسیم کے لیے ظاہر فرماتا ہے، اور ولی کا اور نہ ہی نبی کا اس کے صدور میں اختیار ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ و تقدس کے افضل میں کسی کا اختیار نہیں ہے۔

(فتاویٰ رشیدیہ، کال ۷۳ ص ۷۷ مطبوعہ کراچی)

بلکہ یہ اس پر جی ہے کہ معجزہ نبی کا فضل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو اس نے نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا ہے۔ اس کے برخلاف دوسرے افضل میں ان افضل کا کسب بندہ سے ہے اور ان افضل کا خلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور معجزہ میں

بندہ کا کب بھی نہیں ہو گا۔ میں اس آیت کا معنی یہ ہے

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَيْكَتَ اللَّهُ رَمَىٰ

(الانفال: ۹۷)

آپ نے خاک کی مٹی نہیں پھینکی جبکہ آپ نے صورتاً
خاک کی مٹی پھینکی حتیٰ لیکن وہ خاک کی مٹی حقیقتاً اللہ نے
پھینکی تھی۔

اور یہ معنی بھی مراد نہیں ہے کہ آپ نے خاک کی مٹی غلتا نہیں پھینکی جبکہ آپ نے خاک کی مٹی کبھی پھینکی تھی
اس لیے کہ یہ بھی تمام افعال میں جاری ہے۔ (تلاویٰ رشیدیہ، ص ۷۷، مطبوعہ کراچی)

سو افعال اختیار میں علو کا تصرف ہو تا ہے ظاہر اور فعل حق تعالیٰ کا فعلی ہے اور معجزات و تصرفات میں ظاہر بھی معجزہ
مثل قلم کے۔ (تلاویٰ رشیدیہ، ص ۷۷، مطبوعہ کراچی)
معجزات کے صدور میں علماء اہل سنت کا موقف

اس مسئلہ میں علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ معجزات اور کرامات ہوں یا عام افعال، تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ عام افعال
علویہ میں جس طرح عام مسلمانوں کا کسب اور اختیار ہو تا ہے اور ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اسی طرح معجزات اور کرامات میں کسب
اور اختیار انبیاء اور اولیاء کا ہو تا ہے اور ان افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ ہم نے اہم غزالی اور حافظ ابن حجر عسقلانی سے
صرحتاً نقل کیا ہے اور شیخ ابن تیمیہ، علامہ نووی، علامہ سیسی، علامہ نقشبطنی اور علامہ میر سید شریف جرجانی ایسے محدثین، فقہاء
اور متکلمین کا بھی یہی نظریہ ہے۔ البتہ بعض معجزات اور کرامات جو ان کے حاکمین سے متصف اور ماہر نہیں ہوتے ان کے
صدور میں انبیاء اور اولیاء کا مطلقاً دخل نہیں ہو گا۔ غلتا نہ کہنا۔ جیسے قرآن مجید کا نزول۔ مردوں کو زندہ کرنا، چاند کا شق ہونا
وغیرہ۔

شیخ رشید احمد تنکوئی نے اپنے موقف کے ثبوت میں لکھا ہے کہ وصار میت اور میت کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نے
غلتا خاک کی مٹی نہیں پھینکی جبکہ آپ نے کبھی خاک کی مٹی پھینکی تھی لیکن اہل سنت کے معتد اور مستند مفسرین نے اس
آیت کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ آپ نے خاک کی مٹی غلتا نہیں پھینکی جبکہ آپ نے خاک کی مٹی کبھی پھینکی تھی۔ ان
عبارات کو نقل کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس آیت کا ثبوت نزول اور پس منظر بیان کر دیں:

اہم حسین بن محمد قرظی حنفی ص ۵۸۱ لکھتے ہیں:

مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب جنگ بدر کے دن مسلمانوں اور کافروں کے لشکر باہم قتل ہوئے تو نبی کریم نے خاک آلود
ننگریوں کی ایک مٹی بھر کر کفار کے چروں پر ماری اور فرمایا ان کے چروے قبیح ہو جائیں تو ہر کافر کی آنکھوں یا منہ یا تنوں میں
اس مٹی سے کچھ نہ کچھ کر گیا اور اس کے بعد کافروں کو شکست ہو گئی۔

(معالم التنزیل، ج ۲، ص ۲۰۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۱۳ھ)

واضح رہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ خاک کی مٹی کفار کے چروں پر مارنے کا واقعہ جنگ بدر میں پیش آیا تھا۔ لیکن
احادیث میں یہ ہے کہ یہ واقعہ غزوہ حنین میں پیش آیا تھا۔

(صحیح مسلم، صفحہ ۸۸، (۷۷۷) ۳۵۳، سنن الترمذی، رقم الحدیث ۳۵۹، مسند احمد، ج ۲، ص ۲۰۷، طبع قدیم، مسند احمد، ج ۲، رقم

الحدیث ۵۵۷، طبع جدید، دار الفکر، جامع الاصول، ج ۸، رقم الحدیث ۴۷۷)

بہر حال خاک کی مٹی ایک ہزار کافروں کے منہ پر ماری جائے اور وہ خاک ہر کافر کی آنکھوں اور منہ میں چلی جائے یہ فعل

حق تعالیٰ اور مجبور ہے تو اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی:

وَمَا زَيَّنَّا لِلَّهِ رُحْمَىٰ

اور آپ نے خاک کی مٹی میں ماری جب آپ نے ماری

(الانفال: ۵۷) حتیٰ لیکن اللہ نے وہ مٹی ماری تھی۔

شیخ رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے اس میں خلق اور کسب دونوں کی نفی ہے اور یہ معنی نہیں ہے کہ خاک کی مٹی آپ نے خلقت نہیں ماری جب آپ نے وہ مٹی کسب ماری تھی تاکہ مجبور میں نبی کا کسب ثابت ہو لیکن اس کے برخلاف اہل سنت کے مستند اور معتد فہرین نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے کہ خاک کی مٹی آپ نے خلقت نہیں ماری جبکہ آپ نے وہ مٹی کسب ماری تھی اور مجبور پر نبی مجبور کا کسب اور اعتبار ثابت کیا ہے۔

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۷۴۶ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے نبی مجبور کے لیے خاک کی مٹی مارنے کو ثابت بھی کیا ہے اور آپ سے اس کی نفی بھی کی ہے اس لیے اس معنی پر حمل کرنا واجب ہے جبکہ آپ نے خاک کی مٹی خلقت نہیں ماری اور کسب ماری تھی۔

(تفسیر کبیر، ج ۵، ص ۳۶۶، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ نے بھی امام رازی کی اس عبارت کو نقل کر کے اس سے بندوں کے کسب کرنے پر استدلال کیا ہے۔ (روح المعانی، ج ۹، ص ۱۸۵) اس کے بعد مزید لکھتے ہیں:

میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ نبی مجبور کے لیے جو خاک کی مٹی کو پیکنا ثابت کیا گیا ہے اس سے مراد وہی مخصوص پیکنا ہو جس نے مقبول کو حیران کر دیا ہے اور نبی مجبور کے لیے اس کا ثابت حقیقت ہو کہ آپ نے یہ فعل اس قدرت سے کیا جو آپ مجبور کو عطا کی تھی اور وہ قدرت اللہ تعالیٰ کے اذن سے موثر تھی۔ لیکن چونکہ علم انسانوں کی قدرت سے اس قسم کا اثر واقع نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی آپ سے نفی کی اور اس کو اپنے لیے ثابت فرمایا۔

(روح المعانی، ج ۹، ص ۱۸۶، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ ابو البرکات احمد بن محمد سننی حنفی متوفی ۷۱۰ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں یہ بیان ہے کہ بندہ کا فعل بندہ کی طرف کسب منسوب ہو تاکہ اور اللہ کی طرف خلقت منسوب ہو تاکہ۔

(ادراک علی حاشیہ، الاذن، ج ۲، ص ۱۸۵، مطبوعہ پشاور)

علامہ احمد شہاب الدین غفلی حنفی متوفی ۷۶۶ھ لکھتے ہیں:

اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے خلقت وہ مٹی نہیں پیکنی جب آپ نے کسب وہ مٹی پیکنی تھی۔

(مآلیہ القاضی علی السنادی، ج ۴، ص ۳۷۷، مطبوعہ دار صادر، بیروت ۱۴۲۸ھ)

علامہ سلیمان بن عمر السرف ہاشمی حنفی متوفی ۷۳۰ھ لکھتے ہیں:

نبی مجبور سے فعل کی نفی باعتبار ایجاب کے حقیقت ہے اور آپ کے لیے فعل کا ثابت باعتبار کسب ہے۔

(الفتوحات الاہلیہ، ج ۲، ص ۲۳۵، مطبوعہ قادیان کتب خانہ انجمن)

ان کثیر حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انبیاء عظیم السلام سے یہ اعتبار کسب کے معجزات صادر ہوتے ہیں اور ان کو خلق اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور اس کے اذن سے ان معجزات کو صادر کرتے ہیں۔ البتہ جن معجزات کے ساتھ انبیاء عظیم السلام کا فعل متعلق نہیں ہو تاکہ محض اللہ تعالیٰ کا فعل میں جیسے قرآن مجید کا نزول

مردوں کو زندہ کرنا اور چاند کا شفق ہونا۔ مدت سے یہ ارادہ تھا کہ میں معجزات کے متعلق ایک مفصل بحث لکھوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو اب یہ توفیق عطا کی۔ وما توفیقی الا باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔

پہلے تکذیب کرنے کی وجہ سے بعد میں ایمان نہ لانے کی توجہات

اللہ تعالیٰ نے ان بیعتوں کی خبریں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں نے ان کے رسول واضح معجزات لے کر آئے ہیں وہ ان پر ایمان لانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوئے مجھ تک اس سے پہلے وہ ان کی تکذیب کر چکے تھے اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مرگارتا ہے O (الاعراف: ۱۳۶)

حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے پہلے تکذیب سے مراد یہ ہے کہ عالم مہشاق میں جب ارواح سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ماننے کا عہد لیا یا تو انہوں نے پھر منہ پھرنے کی سے زبانی اقرار کیا تھا اور دل میں تکذیب کا ٹھکانہ رکھی تھی اور اسی سابق تکذیب کی وجہ سے انہوں نے عالم اجسام میں آنے کے بعد بھی تکذیب کی۔

دوسری توجہ یہ ہے کہ شروع میں جب انبیاء علیہم السلام نے ان کو تبلیغ کی اور توحید کی دعوت دی تو انہوں نے اپنے باپ دادا کی تقلید کی وجہ سے انکار کر دیا۔ پھر بعد میں جب ان پر دلائل اور معجزات کی وجہ سے حق واضح ہو گیا تو پھر انہوں نے اپنے سابق انکار سے رجوع کرنا اپنے لیے باعث عار اور اپنی انکار کے خلاف سمجھا اور اسی انکار پر قائم رہے۔ اس کی تیسری توجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیں اور پھر ان کو دنیا میں بھیجیں تو یہ پھر بھی اللہ اس کے رسول اور احکام شریعہ کی تکذیب کریں گے۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَلَنُورِدُنَّ اَنْتَاصِدُوْا لِمَا سَئَوْا عَلَيْهِمْ اَلَا اِنَّهُمْ كَانُوْا
اور اگر انہیں دنیا میں لوٹا دیا گیا تو پھر یہ دوبارہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔

اس کی چوتھی توجہ یہ ہے کہ رسولوں کے آنے سے پہلے یہ کفر و اصرار کرتے تھے تو رسولوں کے آنے کے بعد بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پانچویں توجہ یہ ہے کہ معجزات دیکھنے سے پہلے یہ کفر کرتے تھے تو معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔

اس کے بعد فرمایا اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مرگارتا ہے۔ یعنی جب یہ کفر اور سرکشی میں مدد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ طور سزا اللہ ان کے دلوں پر مرگارتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو حمد پورا کرنے والا نہ پایا اور بے شک ہم نے ان میں سے اکثر کو فانی ہی پایا O (الاعراف: ۱۳۷)

دعاؤں سے مصیبت نلنے کے بعد اللہ کو فراموش کر دینا

ان لوگوں سے مراد پچھلی امتوں کے کافر لوگ ہیں اور حمد سے مراد وہ حمد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے عالم مہشاق میں لیا تھا۔ امام ابن جریر طبری حنفی ۱۰۳ھ اپنی سند کے ساتھ سے روایت کرتے ہیں:

حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ اس حمد سے یہ مراد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکال کر حمد لیا فرمایا: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ بِرُحْمِکَ قَالُوْا بِلٰہِی (الاعراف: ۱۳۸) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پس نے کہا کیوں نہیں؟ تو یقیناً ہمارا رب ہے۔ اور یہی ہے اس وعدہ کو فراموش کر کے شرک کرنے لگے اور مختلف بتوں کی پرستش کرنے

تھے

اس عہد سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جب انسان پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو معافی مانگتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ اب اگر اس مصیبت سے نجات دے دی تو وہ ضرور اللہ کی اطاعت اور شکر گزاری کرے گا اور جیسے ہی اللہ اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے تو وہ پھر شرک اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

اَپ پوچھے جس شکی اور حسد کی ناکہ کیوں سے کون
نجات دیتا ہے جسے تم ناجزی اور چپکے چپکے سے پکارتے ہو، اگر
ہمیں اس (مصیبت) سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر کرنے
والوں میں سے ہو جائیں گے ۵ آپ کہنے کے تم کو اس مصیبت
سے اللہ ہی نجات دیتا ہے اور ہر مصیبت سے پھر تم شرک
کرتے ہو۔

قُلْ مَنْ يُضِلِّكُمْ فَبَشِّرْهُ بِالسَّيِّئِ وَالسَّيِّئِ
تَذَعُّونَ فَتَكْفُرُونَ خُفْيَةً لَّيْنِ اَنْحَاثُ مِنْ هٰذِهِ
لَتَكْفُرَنَّ مِنَ التَّيْبِ كَرِهًا ۝ قُلِ اللّٰهُ يَنْصِبُكُمْ
مِنْهَا وَهِيَ كَلِمٌ كَرِيْمٌ ثُمَّ اَنْتُمْ تُنْفِرُ مِنْكُمْ ۝
(الانعام: ۳۰-۳۳)

نیز فرماتا ہے:

اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی
طرف رجوع کرتا ہے اس کو پکارتا ہے 'پھر جب اللہ اسے
کوئی نعمت عطا فرمادیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس
کے لیے وہ اللہ کو پکارتا تھا اور اللہ کے لیے شریک بنانے لگتا ہے
تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے۔

وَإِذَا نَسِيَ الْإِنْسَانُ عَهْدَ بَيْنِهِ عَلَى الْيَوْمِ
إِذَا تَحَوَّلَ لَكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ نَسِيًا مَّا كَانُ بَدْعًا الْيَوْمِ
مِنْ قَبْلٍ وَتَحْمِلُ لَكُمْ إِذَا الْيَوْمِ عَنْ سَيِّئِهِ
(المرم: ۸)

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اکثر لوگوں کو عہد پورا کرنے والا نہ پایا۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ مجبلی امتوں میں سب کافر اور
فاسق اور عہد فراموش رہتے، بعض ایسے بھی تھے جو اپنے رسولوں پر ایمان لے آئے تھے، نیک عمل کرتے تھے اور عہد پورا
کرتے تھے مگر ایسے نیک لوگ بہت کم تھے۔

پہلی تک حضرت نوح، حضرت حمود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام اور ان کی امتوں کے قصص
 بیان فرمائے اب اس کے بعد دہائی آیتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں اے کہ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف بھیجا، سو
انہوں نے ان نشانوں کے ساتھ ظلم کیا تو آپ دیکھنے کے قتل کرنے والوں کا کیا انجام ہو ۵ (الاعراف: ۱۰۸)

حضرت آدم سے حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ سے ہمارے نبی ﷺ تک کا زمانہ
الہام مجربین سعد نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان دس قرن ہیں اور وہ سب اسلام
پر تھے۔ (البلغات، انکبوتی ج ۳ ص ۲۲ مطبوعہ دار صادر بیروت)

نیز امام محمد بن سعد نے محمد بن عمر بن واقد اسلمی سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان دس قرن
ہیں اور قرن ایک سو سول کی مدت ہے۔ اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان اس قرن ہیں اور حضرت ابراہیم اور
حضرت موسیٰ بن عمران کے درمیان دس قرن ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ بن عمران اور
حضرت عیسیٰ کے درمیان ایک ہزار نو سو سول ہیں اور اس زمانہ میں رسالت منقطع نہیں تھی اور اس مدت میں بنو اسرائیل کی

طرف ایک ہزار نبی بھیجے گئے اور حضرت موسیٰ نور ہمارے نبی نے دنا محمد پیچھے کے میلاد کے دو مہینے پانچ سو انتر سال کی امت
(النباتات الکبریٰ ج ۱ ص ۵۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تین ہزار سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ
السلام کے پانچ ہزار چار سو انتر سال بعد ہمارے رسول پیچھے کی ولادت ہوئی اور یہ ۳۳۹۹ ہے۔ اس حساب سے حضرت آدم علیہ
السلام کی ولادت سے اب تک ۶۸۳۱ سال گزر چکے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔
امام ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر متوفی ۵۵۷ھ لکھتے ہیں۔

سب سے پہلے جس نبی کو مبعوث کیا گیا وہ حضرت ادریس ہیں۔ پھر حضرت نوح، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت اسماعیل، پھر
حضرت اسمعیل، پھر حضرت یعقوب بن اسماعیل، پھر حضرت یوسف بن یعقوب، پھر حضرت لوط، پھر حضرت عود، پھر حضرت صالح، پھر
حضرت شعیب، پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام۔ (ایہ امام ابن عساکر کی تحقیق ہے اور حافظ ابن کثیر کے نزدیک
سب سے پہلے حضرت نوح کو مبعوث کیا گیا) انصاری ج ۲ ص ۲۵۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پرورش، نکاح، نبوت اور فرعون کو تبلیغ
حضرت ابراہیم علیہ السلام تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب اس طرح ہے۔
حضرت موسیٰ بن عمران بن قاضی بن عازر بن لادئی بن یعقوب بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔

(الہدایہ والتبایین ج ۱ ص ۶۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)
امام عبد الرحمن بن علی الجوزی المتوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

علماء ہیرت نے بیان کیا ہے کہ کابھوں نے فرعون (فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ اس کا نام ولید بن معصب بن
ربیع تھا) جدید تحقیق یہ ہے کہ یہ دسویں مائے کا بیٹا منسلح تھا اس کا دور حکومت ۲۴۲ قبل مسیح سے لے کر ۲۲۵ قبل مسیح پر
ختم ہوا ہے اسے ماکہ بنو اسرائیل میں ایک ایسا چھپا ہوا گناہ جس کے ہاتھوں سے تم ہلاک ہو چکے تھے۔ تب فرعون نے حکم دیا کہ
بنو اسرائیل کے نو مولود بیٹوں کو قتل کر دیا جائے۔ پھر قبیلوں نے فرعون سے شکایت کی کہ اگر تم اسی طرح بنو اسرائیل کے
نو مولود بیٹوں کو قتل کرتے رہے تو ہماری مذمت کے لیے بنو اسرائیل میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا تب وہ ایک سال پیدا ہونے
والے بیٹوں کو قتل کرانے اور ایک سال پیدا ہونے والے بیٹوں کو چھوڑ دیتے۔

حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال کے بیٹوں کو قتل نہیں کیا گیا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس
سال پیدا ہوئے جس سال کے بیٹوں کو قتل کرنا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ حضرت ہارون کی پیدائش کے ایک سال بعد پیدا ہوئے
اور ایک قول یہ ہے کہ وہ حضرت ہارون کی پیدائش کے تین سال بعد پیدا ہوئے۔ دسویں منہ سے بیان کیا ہے کہ فرعون نے
ستر ہزار نو ذانیہ لڑکوں کو قتل کرایا۔ جب حضرت موسیٰ کی والدہ کو حضرت موسیٰ کا حمل ہو تو کسی کو معلوم نہیں ہوا اور انہوں
نے حضرت موسیٰ کی ولادت کی۔ ان کی بہن مریم کے سوا اور کسی کو خبر نہیں دی۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو ڈھونڈنے
والے ان کے پاس پہنچے انہوں نے حضرت موسیٰ کو توروں میں ڈال دیا لیکن وہ سلامت رہے۔ پھر انہوں نے تین ماہ تک ان کو چھپا کر
رکھا۔ پھر ان کو اندیشہ ہوا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو تہمت میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ پانی اس تہمت کو بہا کر فرعون تک
لے گیا۔ فرعون نے جب تہمت کھولا اور ان کو دیکھا تو کہا یہ میرے دشمن جبرائیل میں سے ہے یہ ذبح ہونے سے کیسے بچ گیا اس
کی بیوی آسیہ نے کہا یہ ایک سال سے بڑی عمر کا ہے اور تم نے اس سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کا حکم دیا تھا۔ اس کو چھوڑ

دو یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی محض تک ہو گئے۔

فرعون کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں اس لیے اس نے حضرت موسیٰ کو رہنے دیا اور ان سے محبت کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت موسیٰ فرعون کے گھر بیچ گئے انہوں نے ان کی بہن مریم کو فرعون کے ہاں بھیجا تاکہ معلوم ہو کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ ان کی بہن دو سری عورتوں کے ساتھ آسیہ کے پاس گئیں اور وہیں معلوم ہوا کہ بہن ہی دودھ پلانے والی عورتوں کو چلایا گیا ہے لیکن حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تب حضرت موسیٰ کی بہن نے کہہ

قَالَ اَدُلُّكُمْ عَلَىٰ اَهْلٍ نَّبِيَتْ بَيْنَكُمُوهِنَّ لَكُمْ
وَهُمْ لَهُ نِكَاحٌ مُّشْكُونٌ (الفصص: ۳۴)

ہوں۔

انہوں نے پوچھا وہ کون ہیں؟ اس نے کہا وہ عمران کی بیوی نہ ہے۔ انہوں نے اس کو بلوایا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ آئیں تو حضرت موسیٰ نے ان کا دودھ پیا لیا اور سو گئے۔

جب حضرت موسیٰ کے دودھ پینے کی مدت ختم ہو گئی تو ایک دن فرعون ان کو اپنی گود میں لے کر بیٹا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر کھینچ لی۔ فرعون کے کہا جلاؤ جلاؤ اس کو ابھی ذبح کرا دیتے ہیں۔ آسیہ نے کہا یہ بچہ ہے پھر اس نے یاقوت اور انکار سے حضرت موسیٰ کے سامنے ڈالے۔ حضرت موسیٰ نے انکار ہوا کہ نہ میں ڈال لیا جس سے ان کی زبان جل گئی اور اس میں لکنت پیدا ہو گئی جس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی۔

وَاحْمِلْ عَقْبَهُ قَوْمٌ بِكَيْسٍ ۝ يَفْقَهُوا
قَوْلِي ۝ (طہ: ۴۸-۴۷) - یس۔

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جون ہو گئے وہ فرعون کی سواریوں پر سوار ہوئے اور اس کی طرح لباس پہنتے۔ اور لوگ انہیں موسیٰ بن فرعون کہتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ شہر گئے تو وہیں دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ایک ان کی قوم بنو اسرائیل سے تھا اور دوسرا ان کے دشمن قبیلوں میں سے تھا۔ اس اسرائیلی نے قبیل کے خلاف حضرت موسیٰ سے مدد طلب کی۔ حضرت موسیٰ نے قبیل کے ایک گھونسا مارا جس سے وہ مر گیا۔ (حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس گھونسا مارنا تلویحاً تھا۔ آپ کا اس کو قتل کرنے کا قصد نہیں تھا اور نہ علامت ایک گھونسا کھا کر کوئی مرتا ہے۔ وہ قضاء الہی سے مر گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کسی وجہ سے بھی مکمل نہیں تھا۔ آپ کا اس پر غم ہوا اور اس پر استغفار کرتا آپ کے انکار اور تواضع کی وجہ سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قتل پر غم ہوئے اور آپ اپنے گرفتار ہونے کی وجہ سے خوف زدہ تھے۔ دوسرے دن وہ اسرائیلی کسی اور شخص سے لڑ رہا تھا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر اس کے خلاف مدد طلب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی کی مدد کا ارادہ کیا اور اس نے غلط فہمی کی وجہ سے یہ سمجھا کہ شاید آپ اس کو مارنے لگے ہیں۔ اس نے کہہ دیا آپ مجھے اس طرح قتل کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے نعل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا (تقصص: ۱۷) تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ قاتل ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ کو پکڑنے کے لیے نکلے حضرت موسیٰ خوف زدہ ہو کر اس شہر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مدین کے راستہ پر لگا دیا۔ (المنظم ج ۳ ص ۲۴۹ طبع بیروت)

اس کے بعد کا واقعہ سورہ القصص میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے:

(حضرت) موسیٰ مدین پہنچے تو دیکھا وہیں لوگ ایک کنوئیں سے پانی نکال رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے دور ایک طرف دو عورتیں کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی کی طرف جانے سے روک رہی ہیں۔ (حضرت) موسیٰ نے ان سے پوچھا تم کیوں الگ کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتیں جب تک کہ یہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر واپس لے جائیں اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں تو (حضرت) موسیٰ نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف گئے اور کہا اے میرے رب میں جیتنا اس خیر اور برکت کا علاج ہوں جو تو نے مجھ پر نازل کی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان دو عورتوں میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی کئی اس نے کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو پانی پلانے کی اجازت دیں جب (حضرت) موسیٰ ان لڑکیوں کے باپ کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو اپنے حالات بتائے ان لڑکیوں کے والد نے کہا آپ ڈریں نہیں آپ نے ظالم لوگوں سے نجات پالی ہے۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے کہا اے ابیہان آپ انہیں اجازت پر رکھ لیں تب شک آپ جس کو اجازت پر رکھیں ان میں وہی بہترن ہے جو قوی اور لغت دار ہو۔ ان کے والد نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان دو لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں (مہار پر کہ تم آٹھ سال تک اجازت پر میرا کام کرو اور اگر تم دس سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے (تحریک) ہو گا اور میں تم کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا تم ان شاء اللہ مجھے نیکو کاروں میں سے پلاؤ گے۔

(حضرت) موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی میں ان میں سے جو مدت بھی پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی تلوان نہیں اور ہمارے قول پر اللہ تکلیف ہے۔ پھر جب (حضرت) موسیٰ نے مدت پوری کر دی تو وہ اپنی بیوی کو لے کر چلے تو انہوں نے بلا طور کی طرف ایک آگ دیکھی انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا صومیں سے آگ دیکھی ہے شاید میں تمہارے پاس اس کی کچھ خبر لاؤں یا آگ کی کوئی چنگاری لاؤں تاکہ تم بچو۔ پھر جب (حضرت) موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں میدان کے واسطے نکارے سے برکت والے مقام میں ایک درخت سے نذا کی گئی کہ اے موسیٰ یہ شک میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار اور یہ کہ آپ اپنا عصا زائل دیں پھر جب (حضرت) موسیٰ نے اسے اس طرح لہراتے ہوئے دیکھا گویا وہ سناپ ہے تو وہ شیعہ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا (نذا آئی) اے موسیٰ ناسائے آئیے اور خوف نہ کیجئے بے شک آپ امن والوں میں سے ہیں۔ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو وہ سفید چمکا ہوا ہے عجب نیکے گا اور اپنا بازو اپنی طرف (بٹینے سے) اٹائیں خوف دور ہونے کے لیے موسیٰ دو مضبوط دلیلیں آپ کے رب کی طرف سے ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف (آپ دعوت دیں) اے بے شک وہ فاسق لوگ ہیں۔ (حضرت) موسیٰ نے کہا اے میرے رب! میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اور میرے بھائی ہارون جو مجھ سے زیادہ فصیح زبان والے ہیں تو انہیں میری مدد کے لیے میرے ساتھ رسول بنا کر بھیجے تاکہ وہ میری تصدیق کریں بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا ہم عذیب آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ساتھ مضبوط کر دیں گے اور آپ دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے تو وہ ہماری نشانوں کے باعث آپ تک نہ پہنچ سکیں گے آپ اور آپ کے جہنمین ہی غائب رہیں گے۔ پس جب ان کے پاس (حضرت) موسیٰ ہماری کھلی ہوئی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو صرف سن گھڑت جلاو ہے اور ہم نے یہ باتیں اپنے پہلے باپ دادا کے زمانہ میں (سچی) نہیں سنیں۔ اور (حضرت) موسیٰ نے کہا میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو میرے رب کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے (اور وہ خوب جانتا ہے) کہ آخرت کا انجام کس کے لیے اچھا ہو گا بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے اور فرعون نے کہا اے درباریو! میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود نہیں جانتا سوائے حلقہ امیر کے کچھ ایٹوں کو آگ سے پکاؤ پھر میرے لیے ایک

لوہی عمارت بنانا جس میں موسیٰ کے معبود کو بھانک کر دیکھوں اور بے شک میں اس کو جھوٹوں سے ٹھکان کر تا ہوں۔ قرآن اور اس کے لشکر نے زمین میں بے جا تکبر کیا اور یہ زعم کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹنے جائیں گے تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو بکڑیا سو ہم نے ان سب کو دریا میں پیسٹک دیا تو آپ دیکھئے کہ غلطیوں کا کیا انجام ہوا۔ (قصص: ۳۰-۳۳)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات کو قرآن مجید کی اس سورت اور دیگر سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ان کی تفصیل اور تحقیق ہم ان آیتوں کی تفسیر میں ان شاء اللہ بیان کریں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور کہا: اے نبی رب کی دعوت پر چلئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا اور ملک الموت کی آنکھ نکل دی۔ ملک الموت اللہ کے پاس گئے اور عرض کیا کہ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جس کا مرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ ٹوٹا دی اور فرمایا: میرے بندہ کے پاس جا کر کہو تم زندگی چاہتے ہو، اگر تم زندگی چاہتے ہو تو ایک تیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دو جس قدر تیل آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، آپ اتنے سال زندہ رہیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پھر کیا ہو گا؟ کہا پھر موت ہو گی؟ فرمایا: پھر ابھی مغرب ہے۔ اے میرے رب اچھے ارض مقدس سے ایک حجر بھیجئے کہ غاصلے پر موت عطا فرماؤ۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میں اس جگہ نہ ہوتا میں تمہیں ان کی قبر راستے کے ایک جانب کتب احمر کے پاس دکھاتا۔

(صحیح البخاری ۱/ رقم الحدیث: ۳۳۰۰، ۳۳۰۱، ۳۳۰۲، ۳۳۰۳، ۳۳۰۴، ۳۳۰۵، ۳۳۰۶، ۳۳۰۷، ۳۳۰۸، ۳۳۰۹، ۳۳۱۰، ۳۳۱۱، ۳۳۱۲، ۳۳۱۳، ۳۳۱۴، ۳۳۱۵، ۳۳۱۶، ۳۳۱۷، ۳۳۱۸، ۳۳۱۹، ۳۳۲۰، ۳۳۲۱، ۳۳۲۲، ۳۳۲۳، ۳۳۲۴، ۳۳۲۵، ۳۳۲۶، ۳۳۲۷، ۳۳۲۸، ۳۳۲۹، ۳۳۳۰، ۳۳۳۱، ۳۳۳۲، ۳۳۳۳، ۳۳۳۴، ۳۳۳۵، ۳۳۳۶، ۳۳۳۷، ۳۳۳۸، ۳۳۳۹، ۳۳۴۰، ۳۳۴۱، ۳۳۴۲، ۳۳۴۳، ۳۳۴۴، ۳۳۴۵، ۳۳۴۶، ۳۳۴۷، ۳۳۴۸، ۳۳۴۹، ۳۳۵۰، ۳۳۵۱، ۳۳۵۲، ۳۳۵۳، ۳۳۵۴، ۳۳۵۵، ۳۳۵۶، ۳۳۵۷، ۳۳۵۸، ۳۳۵۹، ۳۳۶۰، ۳۳۶۱، ۳۳۶۲، ۳۳۶۳، ۳۳۶۴، ۳۳۶۵، ۳۳۶۶، ۳۳۶۷، ۳۳۶۸، ۳۳۶۹، ۳۳۷۰، ۳۳۷۱، ۳۳۷۲، ۳۳۷۳، ۳۳۷۴، ۳۳۷۵، ۳۳۷۶، ۳۳۷۷، ۳۳۷۸، ۳۳۷۹، ۳۳۸۰، ۳۳۸۱، ۳۳۸۲، ۳۳۸۳، ۳۳۸۴، ۳۳۸۵، ۳۳۸۶، ۳۳۸۷، ۳۳۸۸، ۳۳۸۹، ۳۳۹۰، ۳۳۹۱، ۳۳۹۲، ۳۳۹۳، ۳۳۹۴، ۳۳۹۵، ۳۳۹۶، ۳۳۹۷، ۳۳۹۸، ۳۳۹۹، ۳۴۰۰، ۳۴۰۱، ۳۴۰۲، ۳۴۰۳، ۳۴۰۴، ۳۴۰۵، ۳۴۰۶، ۳۴۰۷، ۳۴۰۸، ۳۴۰۹، ۳۴۱۰، ۳۴۱۱، ۳۴۱۲، ۳۴۱۳، ۳۴۱۴، ۳۴۱۵، ۳۴۱۶، ۳۴۱۷، ۳۴۱۸، ۳۴۱۹، ۳۴۲۰، ۳۴۲۱، ۳۴۲۲، ۳۴۲۳، ۳۴۲۴، ۳۴۲۵، ۳۴۲۶، ۳۴۲۷، ۳۴۲۸، ۳۴۲۹، ۳۴۳۰، ۳۴۳۱، ۳۴۳۲، ۳۴۳۳، ۳۴۳۴، ۳۴۳۵، ۳۴۳۶، ۳۴۳۷، ۳۴۳۸، ۳۴۳۹، ۳۴۴۰، ۳۴۴۱، ۳۴۴۲، ۳۴۴۳، ۳۴۴۴، ۳۴۴۵، ۳۴۴۶، ۳۴۴۷، ۳۴۴۸، ۳۴۴۹، ۳۴۵۰، ۳۴۵۱، ۳۴۵۲، ۳۴۵۳، ۳۴۵۴، ۳۴۵۵، ۳۴۵۶، ۳۴۵۷، ۳۴۵۸، ۳۴۵۹، ۳۴۶۰، ۳۴۶۱، ۳۴۶۲، ۳۴۶۳، ۳۴۶۴، ۳۴۶۵، ۳۴۶۶، ۳۴۶۷، ۳۴۶۸، ۳۴۶۹، ۳۴۷۰، ۳۴۷۱، ۳۴۷۲، ۳۴۷۳، ۳۴۷۴، ۳۴۷۵، ۳۴۷۶، ۳۴۷۷، ۳۴۷۸، ۳۴۷۹، ۳۴۸۰، ۳۴۸۱، ۳۴۸۲، ۳۴۸۳، ۳۴۸۴، ۳۴۸۵، ۳۴۸۶، ۳۴۸۷، ۳۴۸۸، ۳۴۸۹، ۳۴۹۰، ۳۴۹۱، ۳۴۹۲، ۳۴۹۳، ۳۴۹۴، ۳۴۹۵، ۳۴۹۶، ۳۴۹۷، ۳۴۹۸، ۳۴۹۹، ۳۵۰۰، ۳۵۰۱، ۳۵۰۲، ۳۵۰۳، ۳۵۰۴، ۳۵۰۵، ۳۵۰۶، ۳۵۰۷، ۳۵۰۸، ۳۵۰۹، ۳۵۱۰، ۳۵۱۱، ۳۵۱۲، ۳۵۱۳، ۳۵۱۴، ۳۵۱۵، ۳۵۱۶، ۳۵۱۷، ۳۵۱۸، ۳۵۱۹، ۳۵۲۰، ۳۵۲۱، ۳۵۲۲، ۳۵۲۳، ۳۵۲۴، ۳۵۲۵، ۳۵۲۶، ۳۵۲۷، ۳۵۲۸، ۳۵۲۹، ۳۵۳۰، ۳۵۳۱، ۳۵۳۲، ۳۵۳۳، ۳۵۳۴، ۳۵۳۵، ۳۵۳۶، ۳۵۳۷، ۳۵۳۸، ۳۵۳۹، ۳۵۴۰، ۳۵۴۱، ۳۵۴۲، ۳۵۴۳، ۳۵۴۴، ۳۵۴۵، ۳۵۴۶، ۳۵۴۷، ۳۵۴۸، ۳۵۴۹، ۳۵۵۰، ۳۵۵۱، ۳۵۵۲، ۳۵۵۳، ۳۵۵۴، ۳۵۵۵، ۳۵۵۶، ۳۵۵۷، ۳۵۵۸، ۳۵۵۹، ۳۵۶۰، ۳۵۶۱، ۳۵۶۲، ۳۵۶۳، ۳۵۶۴، ۳۵۶۵، ۳۵۶۶، ۳۵۶۷، ۳۵۶۸، ۳۵۶۹، ۳۵۷۰، ۳۵۷۱، ۳۵۷۲، ۳۵۷۳، ۳۵۷۴، ۳۵۷۵، ۳۵۷۶، ۳۵۷۷، ۳۵۷۸، ۳۵۷۹، ۳۵۸۰، ۳۵۸۱، ۳۵۸۲، ۳۵۸۳، ۳۵۸۴، ۳۵۸۵، ۳۵۸۶، ۳۵۸۷، ۳۵۸۸، ۳۵۸۹، ۳۵۹۰، ۳۵۹۱، ۳۵۹۲، ۳۵۹۳، ۳۵۹۴، ۳۵۹۵، ۳۵۹۶، ۳۵۹۷، ۳۵۹۸، ۳۵۹۹، ۳۶۰۰، ۳۶۰۱، ۳۶۰۲، ۳۶۰۳، ۳۶۰۴، ۳۶۰۵، ۳۶۰۶، ۳۶۰۷، ۳۶۰۸، ۳۶۰۹، ۳۶۱۰، ۳۶۱۱، ۳۶۱۲، ۳۶۱۳، ۳۶۱۴، ۳۶۱۵، ۳۶۱۶، ۳۶۱۷، ۳۶۱۸، ۳۶۱۹، ۳۶۲۰، ۳۶۲۱، ۳۶۲۲، ۳۶۲۳، ۳۶۲۴، ۳۶۲۵، ۳۶۲۶، ۳۶۲۷، ۳۶۲۸، ۳۶۲۹، ۳۶۳۰، ۳۶۳۱، ۳۶۳۲، ۳۶۳۳، ۳۶۳۴، ۳۶۳۵، ۳۶۳۶، ۳۶۳۷، ۳۶۳۸، ۳۶۳۹، ۳۶۴۰، ۳۶۴۱، ۳۶۴۲، ۳۶۴۳، ۳۶۴۴، ۳۶۴۵، ۳۶۴۶، ۳۶۴۷، ۳۶۴۸، ۳۶۴۹، ۳۶۵۰، ۳۶۵۱، ۳۶۵۲، ۳۶۵۳، ۳۶۵۴، ۳۶۵۵، ۳۶۵۶، ۳۶۵۷، ۳۶۵۸، ۳۶۵۹، ۳۶۶۰، ۳۶۶۱، ۳۶۶۲، ۳۶۶۳، ۳۶۶۴، ۳۶۶۵، ۳۶۶۶، ۳۶۶۷، ۳۶۶۸، ۳۶۶۹، ۳۶۷۰، ۳۶۷۱، ۳۶۷۲، ۳۶۷۳، ۳۶۷۴، ۳۶۷۵، ۳۶۷۶، ۳۶۷۷، ۳۶۷۸، ۳۶۷۹، ۳۶۸۰، ۳۶۸۱، ۳۶۸۲، ۳۶۸۳، ۳۶۸۴، ۳۶۸۵، ۳۶۸۶، ۳۶۸۷، ۳۶۸۸، ۳۶۸۹، ۳۶۹۰، ۳۶۹۱، ۳۶۹۲، ۳۶۹۳، ۳۶۹۴، ۳۶۹۵، ۳۶۹۶، ۳۶۹۷، ۳۶۹۸، ۳۶۹۹، ۳۷۰۰، ۳۷۰۱، ۳۷۰۲، ۳۷۰۳، ۳۷۰۴، ۳۷۰۵، ۳۷۰۶، ۳۷۰۷، ۳۷۰۸، ۳۷۰۹، ۳۷۱۰، ۳۷۱۱، ۳۷۱۲، ۳۷۱۳، ۳۷۱۴، ۳۷۱۵، ۳۷۱۶، ۳۷۱۷، ۳۷۱۸، ۳۷۱۹، ۳۷۲۰، ۳۷۲۱، ۳۷۲۲، ۳۷۲۳، ۳۷۲۴، ۳۷۲۵، ۳۷۲۶، ۳۷۲۷، ۳۷۲۸، ۳۷۲۹، ۳۷۳۰، ۳۷۳۱، ۳۷۳۲، ۳۷۳۳، ۳۷۳۴، ۳۷۳۵، ۳۷۳۶، ۳۷۳۷، ۳۷۳۸، ۳۷۳۹، ۳۷۴۰، ۳۷۴۱، ۳۷۴۲، ۳۷۴۳، ۳۷۴۴، ۳۷۴۵، ۳۷۴۶، ۳۷۴۷، ۳۷۴۸، ۳۷۴۹، ۳۷۵۰، ۳۷۵۱، ۳۷۵۲، ۳۷۵۳، ۳۷۵۴، ۳۷۵۵، ۳۷۵۶، ۳۷۵۷، ۳۷۵۸، ۳۷۵۹، ۳۷۶۰، ۳۷۶۱، ۳۷۶۲، ۳۷۶۳، ۳۷۶۴، ۳۷۶۵، ۳۷۶۶، ۳۷۶۷، ۳۷۶۸، ۳۷۶۹، ۳۷۷۰، ۳۷۷۱، ۳۷۷۲، ۳۷۷۳، ۳۷۷۴، ۳۷۷۵، ۳۷۷۶، ۳۷۷۷، ۳۷۷۸، ۳۷۷۹، ۳۷۸۰، ۳۷۸۱، ۳۷۸۲، ۳۷۸۳، ۳۷۸۴، ۳۷۸۵، ۳۷۸۶، ۳۷۸۷، ۳۷۸۸، ۳۷۸۹، ۳۷۹۰، ۳۷۹۱، ۳۷۹۲، ۳۷۹۳، ۳۷۹۴، ۳۷۹۵، ۳۷۹۶، ۳۷۹۷، ۳۷۹۸، ۳۷۹۹، ۳۸۰۰، ۳۸۰۱، ۳۸۰۲، ۳۸۰۳، ۳۸۰۴، ۳۸۰۵، ۳۸۰۶، ۳۸۰۷، ۳۸۰۸، ۳۸۰۹، ۳۸۱۰، ۳۸۱۱، ۳۸۱۲، ۳۸۱۳، ۳۸۱۴، ۳۸۱۵، ۳۸۱۶، ۳۸۱۷، ۳۸۱۸، ۳۸۱۹، ۳۸۲۰، ۳۸۲۱، ۳۸۲۲، ۳۸۲۳، ۳۸۲۴، ۳۸۲۵، ۳۸۲۶، ۳۸۲۷، ۳۸۲۸، ۳۸۲۹، ۳۸۳۰، ۳۸۳۱، ۳۸۳۲، ۳۸۳۳، ۳۸۳۴، ۳۸۳۵، ۳۸۳۶، ۳۸۳۷، ۳۸۳۸، ۳۸۳۹، ۳۸۴۰، ۳۸۴۱، ۳۸۴۲، ۳۸۴۳، ۳۸۴۴، ۳۸۴۵، ۳۸۴۶، ۳۸۴۷، ۳۸۴۸، ۳۸۴۹، ۳۸۵۰، ۳۸۵۱، ۳۸۵۲، ۳۸۵۳، ۳۸۵۴، ۳۸۵۵، ۳۸۵۶، ۳۸۵۷، ۳۸۵۸، ۳۸۵۹، ۳۸۶۰، ۳۸۶۱، ۳۸۶۲، ۳۸۶۳، ۳۸۶۴، ۳۸۶۵، ۳۸۶۶، ۳۸۶۷، ۳۸۶۸، ۳۸۶۹، ۳۸۷۰، ۳۸۷۱، ۳۸۷۲، ۳۸۷۳، ۳۸۷۴، ۳۸۷۵، ۳۸۷۶، ۳۸۷۷، ۳۸۷۸، ۳۸۷۹، ۳۸۸۰، ۳۸۸۱، ۳۸۸۲، ۳۸۸۳، ۳۸۸۴، ۳۸۸۵، ۳۸۸۶، ۳۸۸۷، ۳۸۸۸، ۳۸۸۹، ۳۸۹۰، ۳۸۹۱، ۳۸۹۲، ۳۸۹۳، ۳۸۹۴، ۳۸۹۵، ۳۸۹۶، ۳۸۹۷، ۳۸۹۸، ۳۸۹۹، ۳۹۰۰، ۳۹۰۱، ۳۹۰۲، ۳۹۰۳، ۳۹۰۴، ۳۹۰۵، ۳۹۰۶، ۳۹۰۷، ۳۹۰۸، ۳۹۰۹، ۳۹۱۰، ۳۹۱۱، ۳۹۱۲، ۳۹۱۳، ۳۹۱۴، ۳۹۱۵، ۳۹۱۶، ۳۹۱۷، ۳۹۱۸، ۳۹۱۹، ۳۹۲۰، ۳۹۲۱، ۳۹۲۲، ۳۹۲۳، ۳۹۲۴، ۳۹۲۵، ۳۹۲۶، ۳۹۲۷، ۳۹۲۸، ۳۹۲۹، ۳۹۳۰، ۳۹۳۱، ۳۹۳۲، ۳۹۳۳، ۳۹۳۴، ۳۹۳۵، ۳۹۳۶، ۳۹۳۷، ۳۹۳۸، ۳۹۳۹، ۳۹۴۰، ۳۹۴۱، ۳۹۴۲، ۳۹۴۳، ۳۹۴۴، ۳۹۴۵، ۳۹۴۶، ۳۹۴۷، ۳۹۴۸، ۳۹۴۹، ۳۹۵۰، ۳۹۵۱، ۳۹۵۲، ۳۹۵۳، ۳۹۵۴، ۳۹۵۵، ۳۹۵۶، ۳۹۵۷، ۳۹۵۸، ۳۹۵۹، ۳۹۶۰، ۳۹۶۱، ۳۹۶۲، ۳۹۶۳، ۳۹۶۴، ۳۹۶۵، ۳۹۶۶، ۳۹۶۷، ۳۹۶۸، ۳۹۶۹، ۳۹۷۰، ۳۹۷۱، ۳۹۷۲، ۳۹۷۳، ۳۹۷۴، ۳۹۷۵، ۳۹۷۶، ۳۹۷۷، ۳۹۷۸، ۳۹۷۹، ۳۹۸۰، ۳۹۸۱، ۳۹۸۲، ۳۹۸۳، ۳۹۸۴، ۳۹۸۵، ۳۹۸۶، ۳۹۸۷، ۳۹۸۸، ۳۹۸۹، ۳۹۹۰، ۳۹۹۱، ۳۹۹۲، ۳۹۹۳، ۳۹۹۴، ۳۹۹۵، ۳۹۹۶، ۳۹۹۷، ۳۹۹۸، ۳۹۹۹، ۴۰۰۰، ۴۰۰۱، ۴۰۰۲، ۴۰۰۳، ۴۰۰۴، ۴۰۰۵، ۴۰۰۶، ۴۰۰۷، ۴۰۰۸، ۴۰۰۹، ۴۰۱۰، ۴۰۱۱، ۴۰۱۲، ۴۰۱۳، ۴۰۱۴، ۴۰۱۵، ۴۰۱۶، ۴۰۱۷، ۴۰۱۸، ۴۰۱۹، ۴۰۲۰، ۴۰۲۱، ۴۰۲۲، ۴۰۲۳، ۴۰۲۴، ۴۰۲۵، ۴۰۲۶، ۴۰۲۷، ۴۰۲۸، ۴۰۲۹، ۴۰۳۰، ۴۰۳۱، ۴۰۳۲، ۴۰۳۳، ۴۰۳۴، ۴۰۳۵، ۴۰۳۶، ۴۰۳۷، ۴۰۳۸، ۴۰۳۹، ۴۰۴۰، ۴۰۴۱، ۴۰۴۲، ۴۰۴۳، ۴۰۴۴، ۴۰۴۵، ۴۰۴۶، ۴۰۴۷، ۴۰۴۸، ۴۰۴۹، ۴۰۵۰، ۴۰۵۱، ۴۰۵۲، ۴۰۵۳، ۴۰۵۴، ۴۰۵۵، ۴۰۵۶، ۴۰۵۷، ۴۰۵۸، ۴۰۵۹، ۴۰۶۰، ۴۰۶۱، ۴۰۶۲، ۴۰۶۳، ۴۰۶۴، ۴۰۶۵، ۴۰۶۶، ۴۰۶۷، ۴۰۶۸، ۴۰۶۹، ۴۰۷۰، ۴۰۷۱، ۴۰۷۲، ۴۰۷۳، ۴۰۷۴، ۴۰۷۵، ۴۰۷۶، ۴۰۷۷، ۴۰۷۸، ۴۰۷۹، ۴۰۸۰، ۴۰۸۱، ۴۰۸۲، ۴۰۸۳، ۴۰۸۴، ۴۰۸۵، ۴۰۸۶، ۴۰۸۷، ۴۰۸۸، ۴۰۸۹، ۴۰۹۰، ۴۰۹۱، ۴۰۹۲، ۴۰۹۳، ۴۰۹۴، ۴۰۹۵، ۴۰۹۶، ۴۰۹۷، ۴۰۹۸، ۴۰۹۹، ۴۱۰۰، ۴۱۰۱، ۴۱۰۲، ۴۱۰۳، ۴۱۰۴، ۴۱۰۵، ۴۱۰۶، ۴۱۰۷، ۴۱۰۸، ۴۱۰۹، ۴۱۱۰، ۴۱۱۱، ۴۱۱۲، ۴۱۱۳، ۴۱۱۴، ۴۱۱۵، ۴۱۱۶، ۴۱۱۷، ۴۱۱۸، ۴۱۱۹، ۴۱۲۰، ۴۱۲۱، ۴۱۲۲، ۴۱۲۳، ۴۱۲۴، ۴۱۲۵، ۴۱۲۶، ۴۱۲۷، ۴۱۲۸، ۴۱۲۹، ۴۱۳۰، ۴۱۳۱، ۴۱۳۲، ۴۱۳۳، ۴۱۳۴، ۴۱۳۵، ۴۱۳۶، ۴۱۳۷، ۴۱۳۸، ۴۱۳۹، ۴۱۴۰، ۴۱۴۱، ۴۱۴۲، ۴۱۴۳، ۴۱۴۴، ۴۱۴۵، ۴۱۴۶، ۴۱۴۷، ۴۱۴۸، ۴۱۴۹، ۴۱۵۰، ۴۱۵۱، ۴۱۵۲، ۴۱۵۳، ۴۱۵۴، ۴۱۵۵، ۴۱۵۶، ۴۱۵۷، ۴۱۵۸، ۴۱۵۹، ۴۱۶۰، ۴۱۶۱، ۴۱۶۲، ۴۱۶۳، ۴۱۶۴، ۴۱۶۵، ۴۱۶۶، ۴۱۶۷، ۴۱۶۸، ۴۱۶۹، ۴۱۷۰، ۴۱۷۱، ۴۱۷۲، ۴۱۷۳، ۴۱۷۴، ۴۱۷۵، ۴۱۷۶، ۴۱۷۷، ۴۱۷۸، ۴۱۷۹، ۴۱۸۰، ۴۱۸۱، ۴۱۸۲، ۴۱۸۳، ۴۱۸۴، ۴۱۸۵، ۴۱۸۶، ۴۱۸۷، ۴۱۸۸، ۴۱۸۹، ۴۱۹۰، ۴۱۹۱، ۴۱۹۲، ۴۱۹۳، ۴۱۹۴، ۴۱۹۵، ۴۱۹۶، ۴۱۹۷، ۴۱۹۸، ۴۱۹۹، ۴۲۰۰، ۴۲۰۱، ۴۲۰۲، ۴۲۰۳، ۴۲۰۴، ۴۲۰۵، ۴۲۰۶، ۴۲۰۷، ۴۲۰۸، ۴۲۰۹، ۴۲۱۰، ۴۲۱۱، ۴۲۱۲، ۴۲۱۳، ۴۲۱۴، ۴۲۱۵، ۴۲۱۶، ۴۲۱۷، ۴۲۱۸، ۴۲۱۹، ۴۲۲۰، ۴۲۲۱، ۴۲۲۲، ۴۲۲۳، ۴۲۲۴، ۴۲۲۵، ۴۲۲۶، ۴۲۲۷، ۴۲۲۸، ۴۲۲۹، ۴۲۳۰، ۴۲۳۱، ۴۲۳۲، ۴۲۳۳، ۴۲۳۴، ۴۲۳۵، ۴۲۳۶، ۴۲۳۷، ۴۲۳۸، ۴۲۳۹، ۴۲۴۰، ۴۲۴۱، ۴۲۴۲، ۴۲۴۳، ۴۲۴۴، ۴۲۴۵، ۴۲۴۶، ۴۲۴۷، ۴۲۴۸، ۴۲۴۹، ۴۲۵۰، ۴۲۵۱، ۴۲۵۲، ۴۲۵۳، ۴۲۵۴، ۴۲۵۵، ۴۲۵۶، ۴۲۵۷، ۴۲۵۸، ۴۲۵۹، ۴۲۶۰، ۴۲۶۱، ۴۲۶۲، ۴۲۶۳، ۴۲۶۴، ۴۲۶۵، ۴۲۶۶، ۴۲۶۷، ۴۲۶۸، ۴۲۶۹، ۴۲۷۰، ۴۲۷۱، ۴۲۷۲، ۴۲۷۳، ۴۲۷۴، ۴۲۷۵، ۴۲۷۶، ۴۲۷۷، ۴۲۷۸، ۴۲۷۹، ۴۲۸۰، ۴۲۸۱، ۴۲۸۲، ۴۲۸۳، ۴۲۸۴، ۴۲۸۵، ۴۲۸۶، ۴۲۸۷، ۴۲۸۸، ۴۲۸۹، ۴۲۹۰، ۴۲۹۱، ۴۲۹۲، ۴۲۹۳، ۴۲۹۴، ۴۲۹۵، ۴۲۹۶، ۴۲۹۷، ۴۲۹۸، ۴۲۹۹، ۴۳۰۰، ۴۳۰۱، ۴۳۰۲، ۴۳۰۳، ۴۳۰۴، ۴۳۰۵، ۴۳۰۶، ۴۳۰۷، ۴۳۰۸، ۴۳۰۹، ۴۳۱۰، ۴۳۱۱، ۴۳۱۲، ۴۳۱۳، ۴۳۱۴، ۴۳۱۵، ۴۳۱۶، ۴۳۱۷، ۴۳۱۸، ۴۳۱۹، ۴۳۲۰، ۴۳۲۱، ۴۳۲۲، ۴۳۲۳، ۴۳۲۴، ۴۳۲۵، ۴۳۲۶، ۴۳۲۷، ۴۳۲۸، ۴۳۲۹، ۴۳۳۰، ۴۳۳۱، ۴۳۳۲، ۴۳۳۳، ۴۳۳۴، ۴۳۳۵، ۴۳۳۶، ۴۳۳۷، ۴۳۳۸، ۴۳۳۹، ۴۳۴۰، ۴۳۴۱، ۴۳۴۲، ۴۳۴۳، ۴۳۴۴، ۴۳۴۵، ۴۳۴۶، ۴۳۴۷، ۴۳۴۸، ۴۳۴۹، ۴۳۵۰، ۴۳۵۱، ۴۳۵۲، ۴۳۵۳، ۴۳۵۴، ۴۳۵۵، ۴۳۵۶، ۴۳۵۷، ۴۳۵۸، ۴۳۵۹، ۴۳۶۰، ۴۳۶۱، ۴۳۶۲، ۴۳۶۳، ۴۳۶۴، ۴۳۶۵، ۴۳۶۶، ۴۳۶۷، ۴۳۶۸، ۴۳۶۹، ۴۳۷۰، ۴۳۷۱، ۴۳۷۲، ۴۳۷۳، ۴۳۷۴، ۴۳۷۵، ۴۳۷۶، ۴۳۷۷، ۴۳۷۸، ۴۳۷۹، ۴۳۸۰، ۴۳۸۱، ۴۳۸۲، ۴۳۸۳، ۴۳۸۴، ۴۳۸۵، ۴۳۸۶، ۴۳۸۷، ۴۳۸۸، ۴۳۸۹، ۴۳۹۰، ۴۳۹۱، ۴۳۹۲، ۴۳۹۳، ۴۳۹۴، ۴۳۹۵، ۴۳۹۶، ۴۳۹۷، ۴۳۹۸، ۴۳۹۹، ۴۴۰۰، ۴۴۰۱، ۴۴۰۲، ۴۴۰۳، ۴۴۰۴، ۴۴۰۵، ۴۴۰۶، ۴۴۰۷، ۴۴۰۸، ۴۴۰۹، ۴۴۱۰، ۴۴۱۱، ۴۴۱۲، ۴۴۱۳، ۴۴۱۴، ۴۴۱۵، ۴۴۱۶، ۴۴۱۷، ۴۴۱۸، ۴۴۱۹، ۴۴۲۰، ۴۴۲۱، ۴۴۲۲، ۴۴۲۳، ۴۴۲۴، ۴۴۲۵، ۴۴۲۶، ۴۴۲۷، ۴۴۲۸، ۴۴۲۹، ۴۴۳۰، ۴۴۳۱، ۴۴۳۲، ۴۴۳۳، ۴۴۳۴، ۴۴۳۵، ۴۴۳۶، ۴۴۳۷، ۴۴۳۸، ۴۴۳۹، ۴۴۴۰، ۴۴۴۱، ۴۴۴۲، ۴۴۴۳، ۴۴۴۴، ۴۴۴۵، ۴۴۴۶، ۴۴۴۷، ۴۴۴۸، ۴۴۴۹، ۴۴۵۰، ۴۴۵۱، ۴۴۵۲، ۴۴۵

ابو الحسن بن المتولی نے کہا یہودی کو یہ معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے اگر ان کو معلوم ہو تا تو وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو خدا بنا لیتے۔ (المستطعم ج ۱ ص ۲۵۳-۲۵۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۵ھ)

حافظ ابو القاسم علی بن حسن بن عساکر متوفی ۵۷۵ھ لکھتے ہیں:

جب حضرت موسیٰ اپنی ولیدہ اپنی اولاد اور اپنی اہلیہ سے الوداع ہو گئے تو آپ نے حضرت یوشع کو بلایا اور انہیں لوگوں پر ضیفہ بنا دیا اور ملک الموت کے پاس گئے۔ ملک الموت نے ان سے کہا اے موسیٰ موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا مجھ پر اللہ کا حکم جاری کر دو۔ وہ دونوں جہنمی سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیلؑ حضرت میکائیلؑ اور حضرت اسرافیلؑ کھڑے ہوئے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر وہ سب لی کر چلے گئے حتیٰ کہ وہ ایک قبر کے پاس سے گزرے جس پر سفید عمامہ باندھے ہوئے لوگ کھڑے تھے جن سے ملک کی خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا تم یہ کس کی قبر کھود رہے ہو؟ انہوں نے کہا ایک ایسے بندہ کی جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں اس قبر میں اتر کر اس کو دیکھ لوں؟ انہوں نے کہا ہاں! جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں اترے تو وہ جنت تک کشادہ کر دی گئی اور جنت کی تہذیب اور اس کی خوشبو پہنچنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قبر میں لیٹ گئے پھر دعا کی اے اللہ مجھے وہ بندہ بنادے جس سے تو محبت کرتا ہے اور وہ تجھ سے محبت کرتا ہے پھر ملک الموت نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آگے براہ کر ان کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر قبر پر مٹی ڈال دی گئی۔

(مختصر تاریخ دمشق ج ۲۵ ص ۲۸۳-۲۸۴ کلاک فی الارض ج ۱ ص ۱۱۲)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شب صراج میں سکیب احمر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔

(صحیح مسلم قضا علی ۱۶۳، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶ سنن ابی یوسف: ۱۶۳)

علامہ بدر الدین محمد بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کس جگہ واقع ہے اس میں اختلاف ہے اور اس سلسلہ میں حسب ذیل اقوال ہیں:

۱۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کی قبریں ان تیس میں ہے۔ شصاک نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چتر پھینکنے کے قاصد کے برابر ارض مقدسہ میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر معلوم نہیں ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اس کو محسوس رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا: اگر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کی قبروں کو یہودی جان لیتے تو ضرور ان کو پناہ دیتے۔ ابن اسحاقؓ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا حرف و غمر کو علم تھا یہ وہ شخص ہے جو اس پر مطلع تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو یہاں تیس میں دفن کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حق سلب کر لی تاکہ وہ کسی کو بتا نہ سکے۔

۲۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کے باب لد کے قریب ہے۔ طبری نے کلدیہی قول صحیح ہے۔ میں کتابوں کے یہ قول کیسے صحیح ہو سکتا ہے حالانکہ حضرت ابن عباسؓ وہاب اور عامطلہ نے یہ کہا ہے کہ ان کی قبریں ان تیس میں ہے۔

۳۔ حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ذکر کیا ہے کہ ان کی قبر علیہ لور عویلہ کے دو میناں ہے اور یہ مسجد قدیم کے نزدیک دو ٹکے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ان کی قبر خواب میں وہاں دکھائی گئی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ علیہ مصروف جگہ ہے اور عویلہ ایک

کرے کے پاس ہے۔ (مختصر تاریخ دمشق، ج ۲۵، ص ۳۸۸، مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۳۸۴ھ)

۴۔ بھری اور البقاء کے درمیان دلدی کب میں ان کی قبر ہے۔

۵۔ حافظ ابو القاسم نے کعب الاجاز سے روایت کیا ہے کہ ان کی قبر دمشق میں ہے اور حافظ ابن جنبل نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مدینہ اور بیت المقدس کے درمیان مدین میں ہے۔ اس پر محمد بن عبدالواحد الضیاء نے یہ اعتراض کیا ہے کہ مدین بیت المقدس کے قریب ہے نہ ارض مقدسہ کے اور مشہور یہ ہے کہ ان کی قبر ارحامس ہے جو ارض مقدسہ میں ہے اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کعب الاحمر کے پاس ہے جیسا کہ حدیث میں ہے اور اس قبر کے پاس دعا مستجاب ہے۔

علامہ بخاری بن شرف نووی ص ۱۷۶ لکھتے ہیں:

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کے قریب موت کی دعا کی اور بیت المقدس میں مدفون ہونے کی دعائیں کی۔ کیونکہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ ان کی قبر لوگوں میں مشہور ہو جائے گی تو لوگ خندہ میں جھکا ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ فضیلت والی جگہوں میں دفن ہونا مستحب ہے اور صالحین کی قبروں کے پاس مدفون ہونا مبارک ہے۔ (صحیح مسلم شرح النووی ج ۱، ص ۳۳۲-۳۳۱، مطبوعہ مکتبہ زہار صفی، مکہ مکرمہ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور موسیٰ نے کہا اے فرعون! میں رب الطین کی طرف سے رسول ہوں۔ میرا یہ منصب ہے کہ میں اللہ کے مطلق حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں، بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے ایک قوی دلیل لایا ہوں۔ سو (اے فرعون!) تو میرے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر تم کوئی دلیل لائے ہو تو اس کو پیش کرو اگر تم سچ ہو (الاعراف ۱۰۶-۱۰۴)

فرعون کے دعویٰ خدا کی کا رو

حضرت موسیٰ نے کہا اے فرعون! فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، جیسے حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نباشی ہے۔ روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر ہے اور ایران کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ ہے۔ ہندو بادشاہ اپنے آپ کو راجہ کہلاتے تھے اور مسلمان بادشاہ اپنے آپ کو سلطان کہلاتے تھے۔ فرعون کا نام قابوس تھا یا ولید بن مصعب بن دیان تھا۔ جدید تحقیق یہ ہے کہ اس کا نام مستفاد تھا۔

فرعون خدا کی کا دعویٰ دار تھا اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ابتدائی کلام میں یہ فرمایا کہ میں رب العالمین کا نام نہ (رسول) ہوں اور اس کلام سے فرعون کے دعویٰ خدا کی کا رد فرمایا کیونکہ عبادت کا مستحق وہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہو۔ آسمانوں، زمینوں، سورج، چاند اور ستاروں کا پیداکرنے والا ہو۔ چرخوں، درختوں، حیوانوں اور انسانوں کا پیداکرنے والا ہو، فرعون ان تمام چیزوں کا پیداکرنے والا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ تمام چیزیں تو فرعون سے پہلے بھی تھیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ فرعون کا خدا کی کا دعویٰ باطل ہے۔ عبادت کا مستحق اور خدا وہی ہے جو تمام جہانوں کا پیداکرنے والا ہے۔

قبیلوں کا بنو اسرائیل کو غلام بنانا

اس کے بعد حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرستادہ اور اس کا رسول ہوں اس لیے مجھ پر واجب ہے کہ میں حق اور صداقت کے سوا کوئی بات نہ کہوں۔ میرے رسول ہونے پر ایک قوی دلیل موجود ہے اور جب میری رسالت ثابت

ہے تو اسے فرعون میں تجھے یہ حکم دیا ہوں کہ تو بنو اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔

مصر کے قدیم باشندے قہقی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہشت سے چار سو سال پہلے جب حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر آئے اور ان کی اولاد یعنی بنو اسرائیل یہاں پھیل گئی تو مصر کے بادشاہ یعنی فرعون نے ان کو قلام بنالیا اور وہ بنو اسرائیل سے بیگار لیتے تھے۔ ان سے جانوروں کا دودھ نکلواتے، زمینوں کی کھدائی کراتے اور دیگر مشقت کے کام لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانا چاہی۔ اس لیے فرمایا: فرعون بنو اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا: اگر تم اپنے دعویٰ کے مطابق اللہ کے رسول ہو تو اس دعویٰ پر کوئی دلیل پیش کرو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا پس وہ اچانک جیتا جان اڑوٹھا ہو گیا اور اپنا ہاتھ (گرہیاں سے) نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا (الاعراف ۸۰-۸۸)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لافنی اڑوٹھا بن گئی تھی۔ وہ بہت بڑا اڑوٹھا تھا۔ جلد نے کہا ہے کہ اس کے دو جہڑوں کے درمیان پانچس ذراع (ساتھ فٹ) کا فاصلہ تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لافنی ڈالی تو وہ بہت بڑا اڑوٹھا بن گیا جو اپنا منہ کھولے ہوئے فرعون کی طرف دوڑ رہا تھا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ وہ اڑوٹھا اس کو کھانے کے لیے دوڑ رہا ہے تو وہ تخت کے اندر کھسکیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اس کو روک لے سو انہوں نے اس کو روک لیا۔ (ایضاح البیان ج ۱ ص ۲۰، سلوٹور دار الفکر، تفسیر لہام ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۵۳۲)

علامہ سید محمود اکو سی متنی ص ۷۰ جہہ لکھتے ہیں:

روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لافنی پھینکی تو وہ زرد رنگ کا ایک بیل دار اڑوٹھا ہو گیا اس کے دونوں جہڑوں کے درمیان اسی ذراع (ایک سو بیس فٹ) کا فاصلہ تھا۔ وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور وہ زمین سے تقریباً ایک میل بلند تھا۔ اس کا ایک جہڑا زمین پر تھا اور دوسرا جہڑا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا۔ وہ فرعون کے پکڑنے کے لیے دوڑا۔ فرعون اپنا تخت چھوڑ کر بھاگا اور آٹھایک اس کے دست جاری تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ایک دن میں اس کے چار سو دست جاری ہوئے اور بعض روایات میں ہے کہ اس کے پیٹ میں بناری ہو گئی جو توم مرگ دور نہ ہو سکی۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون کا جہاں نے اپنی ڈاڑھوں میں پکڑ لیا۔ اس نے لوگوں پر حملہ کیا تو ان میں بھگدڑ مچ گئی اور بچیں ہزار آدمی رش میں مارے گئے۔ پھر فرعون نے چٹخ کر کہا اے موسیٰ میں تجھیں اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے تجھیں سمجھا ہے، تم اس اڑوٹھے کو پکڑ لو۔ میں تم پر ایمان لے گا کہ لوگ تمہارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے اس اڑوٹھے کو پکڑا تو وہ پھر لافنی ہو گیا۔ (روح المعانی ج ۵ ص ۲۰، سلوٹور دار احیاء التراث العربی، بیروت)

یہ ظاہر اس روایت میں کافی مبہم ہے لیکن علامہ اکو سی ایک فقہ عالم ہیں۔ انہوں نے اس روایت کو اعتقاد کے ساتھ نقل کیا ہے اس لیے اس کی تکذیب کچھ اصل ضرور ہوگی کیونکہ اگر وہ عالم اڑوٹھا ہو گا تو چند لوگ مل کر اس کو مار ڈالتے۔ فقہ الحنفی بات چینی ہے کہ وہ اڑوٹھا بہت بڑا اور غیر معمولی جسم اور خوناک تھا اور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ خوف اور دہشت سے جب فرعون تخت چھوڑ کر بھاگا ہو تو اس کے دست نکل گئے ہوں تاہم ان کی گنتی بعید از قیاس ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب اس کے درباری اور دیگر قہقی اڑوٹھے کو دیکھ کر خوفزدگی سے بھاگے ہوں تو بھگدڑ میں بہت سے درباری اور قہقی مارے گئے ہوں لیکن ان کا تکذیب ہزار ہوں تاقتل قسم ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ بہت روشن اور چمک دار تھا اور جب دوبارہ گریبان میں ہاتھ ڈالا تو وہ معمول کے مطابق تھا۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا: وہ بہت سفید تھا اور اس کی یہ سفیدی برص یا کسی اور بیماری کی وجہ سے نہیں تھی۔

(جامع البیان ج ۹ ص ۶۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ اس نور کی وجہ سے آسمان اور زمین کی ہر چیز روشن ہو گئی تھی۔

(روح المعالی ج ۹ ص ۲۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

قَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ ۝ يُرِيدُ

قوم فرعون کے سرداروں نے (آپس میں) کہا یقیناً یہ شخص بہت ماهر جادوگر ہے ۝ یہ چاہتا ہے

أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝ قَالُوا أَرْجَاهُ

کو ہمیں تمہاری زمین سے نکال دے، اب تمہارا کیا مشورہ ہے ۹ ۝ انہوں نے فرعون سے کہا ہاں

وَأَخَاهُ وَآمَرَسُلَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۝ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرِ

اور اس کے بھائی کو شیراز اور بنی کرستے والوں کو شہروں میں بھیج دو ۝ جو تمہارے پاس ہر مہر جادوگر

عَلِيمٌ ۝ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا

سے آئیں ۝ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہا اگر ہم غائب ہو گئے تو یقیناً ہمارے لیے

نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَبِينَ الْمُقَرَّبِينَ ۝ قَالُوا

انعام ہو گا ۹ ۝ فرعون نے کہا ہاں! اور ایک تم ضرور مقربین میں سے ہو جاؤ گے ۝ جادوگر نے کہا

يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ۝

اسے مرنی! آیا آپ پہلے صاف دلائل سے یا ہم پہلے ۝

قَالَ الْقُوا أَفَلَمْ نَأْتِكُمْ قَدْ سَخَّرْنَاكُمْ وَأَلَيْنَ النَّاسُ وَاسْتَغْوَاهُمْ

موسیٰ نے کہا تم ڈالو، جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو خوف زدہ کر دیا

وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَزِيزٍ ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ

اور انہوں نے بہت بڑا جادو پیش کیا ۝ اور ہم نے موسیٰ کو وحی منبرائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو

فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١٢٩﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا

ترہ فرما ان کے جبرئے ظلم کر گئے لگا ○ حوق کا غلبہ ثابت ہو گیا اور جو کہ وہ کرتے تھے اس کا

يَعْمَلُونَ ﴿١٣٠﴾ فَعَلِبُوا هَذَا لَكَ وَانْقَلَبُوا صِغِيرِينَ ﴿١٣١﴾ وَالْقَى الشَّجَرَةُ

بطوان ظاہر ہو گیا ○ پس زمین اور اس کے درباری مغلوب ہو گئے اور دیس و نوار ہو کر واپس گئے اور جادوگر سیدھے

سُجِدِينَ ﴿١٣٢﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣٣﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٣٤﴾

گرچہ ○ انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ○ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے ○

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ اَنْ اُذِنَ لَكُمْ اِنْ هٰذَا الْمَكْرُ

زمین نے کہا تم میری اجازت لینے سے پہلے ایمان لے آئے ○ یقیناً یہ تمہاری غیر سازش ہے

مَكْرُ تُسَوِّهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِيُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا فَاَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾

جو تم نے مل کر شہر میں تیار کر کے ہے تاکہ اس شہر کے بہت والوں کو اس شہر سے نکال دے اور تم یہ تم اس کو قیادہ جتازے ○

لَا قِطْعَنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَدْجَلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَا صِلٰتْ لَّكُمْ اٰجَعِينَ ﴿١٣٦﴾

میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالفت جاہلوں سے کاٹ دوں گا پھر میں ضرور تم کو سولی پر چڑھاؤں گا ○

قَالُوْا اِنَّا اِلٰی رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَنْفَعُ مَنَا اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا بِاٰیٰتِ

انہوں نے کہا جیہک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں تو ہم سے صحت اس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ جب تک

رَبِّنَا لَتَجَآءَ تَنَا مَرِيْتَا اَفِرْغْ عَلَيْنَا صِدْرًا وَّاَتَوْقَاتَا مُسْلِمِيْنَ ﴿١٣٨﴾

جس ہمارے رب کی نشانیاں آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے اسے ہمارے رب ہم پر سباز ڈھریں گے اور ہم اسے تسلیم میں پہاڑی بن جائیں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قوم کے سرداروں نے (آپس میں) کہا: یقیناً یہ شخص بہت ماہر جادوگر ہے ○ یہ چاہتا

ہے کہ ہمیں تمہاری زمین سے نکال دے اب تمہارا کیا مشورہ ہے ○ انہوں نے (فرعون سے) کہا: اس کو اور اس

کے بھائی کو فصرالو اور جمع کرنے والوں کو فصرول میں بھیج دو ○ جو تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں ○ جادوگر

فرعون کے پاس آئے اور کہا اگر ہم غالب ہو گئے تو یقیناً ہمارے لیے انعام ہو گا ○ فرعون نے کہا ہاں اور ہے شک تم

ضرور مقررین میں سے ہو جاؤ گے ○

ہر نبی کا معجزہ اس چیز کی جنس سے ہوتا ہے جس چیز کا اس زمانہ میں چرچا ہو

اس زمانہ میں جلوہ کا پڑا چرچا تھا اور جلوہ کی ہمت سی تھیں جس اور جلوہ کی بعض تھیں ہمت بڑی اور ہمت حیران کن تھیں اسی لیے فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق خیال کیا کہ یہ ہمت ماہر جلوہ گر ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ انہوں نے اسے بڑے جلوہ کو اس لیے پیش کیا ہے کہ شاید یہ ملک اور ریاست کے طلب گار ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس قول کو فرعون کی قوم کی طرف منسوب کیا ہے اور سورۃ الشعراء میں اس قول کو خود فرعون کی طرف منسوب کیا ہے اور یہ یہ ظاہر خدا ش ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قول فرعون کا بھی ہو اور اس کے درباریوں کا بھی ہو۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس قول کو اس کے درباریوں کی طرف منسوب کیا اور سورۃ الشعراء میں اس قول کو خود فرعون کی طرف منسوب کیا۔

”جب تہماہر کیا مشورہ ہے“ اس کے متعلق مفسرین نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فرعون کا کلام ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ درباریوں کا کلام ہو۔

”بے شک تم ضرور مقررین میں سے ہو جاؤ گے“ جلوہ گردوں نے فرعون سے اجر کا سوال کیا تھا۔ جواب میں فرعون نے کہا تم مقررین میں سے ہو جاؤ گے اس جواب میں ان کے اجر کا ذکر تو نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فرعون کا مطلب یہ تھا کہ بے شک تم کو اجر بھی ملے گا اور تم مقررین میں سے بھی ہو جاؤ گے۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ ستر جلوہ گر تھے اور ایک ان کا سردار تھا جو ان کو جلوہ سکھاتا تھا یہ مجوسی شخص تھا۔ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس زمانہ میں جلوہ کا ہمت چرچا تھا جیسا کہ متکلمین نے کہا ہے کہ ہر نبی کو اس جنس سے معجزہ دیا جاتا ہے جس جنس کا اس زمانہ میں ہمت غالب ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جلوہ کا ہمت چرچا تھا تو ان کو ایسا معجزہ دیا گیا جو جلوہ کے مشابہ تھا اور وہ جلوہ گردوں کے تمام کلمات پر غالب آگیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب اور حکمت کا ہمت غالب تھا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مسیحی کا ایسا کمل دے کر بھیجا جو ان کی تمام طب اور حکمت پر غالب آگیا اور ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ کے زمانہ میں فصاحت اور بلاغت کا ہمت غالب تھا تو نبی ﷺ کو ایسا فصیح اور بلیغ کلام دے کر بھیجا جس کی نظیر لانے سے تمام جنس اور اس عاجز ہو گئے۔

حکمر کی تعریف اور سحر اور معجزہ میں فرق

کسی غیبی اور ہدایت بخش شخص کے مخصوص عمل کے ذریعہ کسی غیر معمولی اور خلاف علت کام کے ظہور کو سحر کہتے ہیں اور یہ ہاتھ کسی استقامت سے حاصل ہوتا ہے اور اسی طرف سے سحر کا معجزہ اور کرامت سے فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔ کہ کوئی معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے جس کی نیکی اور پاکیزگی معاشرہ میں مشہور ہوتی ہے اور سحر غیبی اور ہدایت بخش شخص سے ظاہر ہوتا ہے۔ نیز سحر کسی استقامت سے سیکھا جاتا ہے جب کہ معجزہ نبی سے بغیر کسی شخص کی تعلیم کے ظاہر ہوتا ہے اور معجزہ نبی اس لیے پیش کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت اور نیکی اور پرہیزگاری کی دعوت دے اور اپنے آپ کو اللہ کا فرستادہ اور رسول قرار دے۔ جبکہ ساحر دعویٰ نبوت کی دلیل کے لیے حیرش کرتا ہے نہ وہ لوگوں کو عبادت اور پرہیزگاری کی دعوت دے بلکہ اس کا مقصد لوگوں کو حیران کرنا اور کسی دنیاوی مفاد کو حاصل کرنا ہوتا ہے اور نبی دنیاوی مفادات سے بے نیاز ہوتا ہے اور اسی فرق سے سحر اور کرامت کا فرق بھی ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ کرامت بغیر تعلیم کے کسی نیک مسلمان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے اور یہ سبھی نہیں دینی ہوتی ہے جبکہ سحر کلام تعلیم سے کسی فاسق اور شریر شخص کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے۔ سحر کسی شخص کی طبیعت یا

اس کی فطرت کا خاصہ نہیں ہے اور یہ بعض جہتوں، بعض اوقات اور بعض شرائط کے ساتھ مخصوص ہے۔ جلد کا خاصہ دیا جاتا ہے اور اس کو کوشش سے حاصل کیا جاتا ہے۔ حرکت کرنے والا فلق کے ساتھ طعون ہوتا ہے، غابری اور باطنی نجاست سے طوط ہوتا ہے اور دنیا و آوار آخرت میں رسوا ہوتا ہے۔ اہل حق کے نزدیک محرکات جاز اور ثابت ہے اور قرآن اور سنت میں اس کا بیان ہے۔

معتزل نے کہا حرکت کوئی حقیقت نہیں ہے یہ محض نظربندی ہے اور اس کا سبب کرب، ہاتھ کی منافی اور شعبہ بازی ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

وَمَا تَكْتُمُ شَيْئًا لَّنْ يَكْتُمَنَّ الشَّيْطَانُ يَكْتُمُوْا
يَعْلَمُ سَوَّى النَّاسِ السَّخِرَ (القدرہ: ۳۳)
اور سلیمان نے کوئی کفر میں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو جلد (کفر) کھاتے تھے۔

اسی آیت میں مذکور ہے کہ حرکت ذریعہ شوہر اور پوری میں تفریق ہو جاتی تھی۔ نیز قرآن مجید میں ہے
وَمِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ فِي الْعُقُوْدِ (الملق: ۴)
آپ کہنے کے میں کہ ہوں میں (جادو کی) بہت چوٹ مارنے والی صورتوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔

نیز حدیث صحیح میں ہے کہ ایک یہودی لبید بن اھم نے رسول اللہ ﷺ پر حرکت کیا تھا جس کی وجہ سے آپ تین راتیں بیمار رہے۔ (صحیح بخاری رقم الحديث: ۵۵۳۳) اس کی تحقیق بنی اسرائیل: ۱۰۶ میں دیکھیں۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے:
يَمْحُوْا بِالنَّفْسِ مِنْ سَعِيْرٍ هَمَّ اَسْكَا تَسْعَى
حضرت موسیٰ کی طرف یہ خیال والا کیا کہ ان کے حرکتی وجہ

(احمد: ۳۶) سے وہ لافیاں اور دریاں دوڑ رہی ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جلد کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ صرف نظربندی ہے اور کسی کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ فرعون کے جلد گردوں کا حرکتی تخیل اور نظربندی قلعہ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جلد کی کوئی اور حقیقت نہیں ہے۔ (شرح المفرد: ۵، ص ۹۷، "طحاوی" موشی، مطبوعہ ایران، ۱۳۳۵ھ)
علامہ سید محمود آلوسی حنفی ص ۷۵، ۷۶ لکھتے ہیں۔

جس چیز کا سبب عقلی ہو اس کو حرکت کہتے ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب کام ہوتا ہے جو خلق عادت کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس میں قول، فعل اور اعتقاد تینوں کا دخل ہے۔ اس میں شیطان کی دھج اور الفاظ شریک پہ قدم کیا جاتا ہے۔ ستاروں کی جہالت اور دوسرے جرائم کرنے پڑتے ہیں اور شیطان سے محبت کینی ہوتی ہے۔ عروسی شخص کر سکتا ہے جس کا شس خبیث ہو اور اس کو شیطان کے ساتھ متنبہ ہو۔ جس طرح فرشتے ان ہی لوگوں کے ساتھ تھلون کرتے ہیں جو واقعی جہالت کرتے ہوں اور اللہ کے ساتھ قرب میں فرشتوں کے مشابہ ہوں، اسی طرح شیاطین ان ہی لوگوں کے ساتھ تھلون کرتے ہیں جو قول، فعل اور اعتقاد کی خبیثت اور نجاست میں شیاطین کے مشابہ ہوں۔ اس تعریف سے سائر نبی اور ولی سے مجیز ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو مختلف ترکیزوں، آفات اور دواؤں کے ذریعہ مجب و غریب کام کر کے دکھاتے ہیں، وہ دراصل شعبہ بازی ہیں۔ ان کو سائر مجاز آکا جاتا ہے اور یہ بھی بعض کے نزدیک شرکاذموم ہے۔

علامہ نووی نے روضۃ الطالبین (ج ۱، ص ۳۸) میں یہ تصریح کی ہے کہ محرکات جملہ حرام ہے۔ جسور نے حرکتی یہ تعریف کی ہے کہ حر ایک خلاف عادت کام ہے یہ اعمال خصوصہ کے ذریعہ اس شخص سے ملو ہوتا ہے جس کا شس خبیث اور شریر ہو۔

جسور علماء کا بھی مختار ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ دونوں مکروہ کلم ہیں۔ یہ بعض کا قول ہے اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ دونوں مباح ہیں۔ البتہ وہ جادو سمجھنا سب سے پہلے کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہو۔ امام رازی کا بھی حکم ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ متحققین کا اس پر اتفاق ہے کہ جادو کا علم فیج ہے نہ مذموم نہ مکرم نہ نیک نہ فاسق نہ شرف اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

هَلْ يَسْتَوِي الْكَافِرُ الْمَلْعُونُ وَالْمُؤْمِنُ لَا
يَعْلَمُونَ (الزمرہ: ۳۰)

اور جو شخص جادو کو نہ جانتا ہو وہ جادو اور مجرب میں فرق نہیں کر سکے گا اور مجرب کے معجز ہونے کا علم واجب ہے تو ثابت ہوا کہ جادو کا علم حاصل کرنا واجب ہے اور جو چیز واجب ہو وہ کیسے حرام اور فیج ہو سکتی ہے، لیکن امام رازی کی دلیل پر یہ اعتراض ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کئی نفس جادو کا علم فیج ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جادو کا عمل کرنا ممنوع ہے اور چونکہ جادو کا علم جادو کے عمل کا ذریعہ ہے اس لیے وہ بھی ممنوع ہو گا کیونکہ شریعت میں ممنوع کلم کا ذریعہ بھی ممنوع ہے۔ جیسے کئی نفس ذنا ممنوع ہے اور اس کے عقوبات مثلاً پوس و کنار اس فعل کے ارتکاب کا ذریعہ ہیں تو ان سے بھی منع فرما دیا اور فرمایا:

لَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهَا كَانَتْ حَارِثَةً
ذُنَاكَ قَرِيبٌ مِّمَّا مَاتَ بِكَ وَهُوَ بِحَالِي كَالْكَامِ بِهٖ۔

(الاسراء: ۳۲)

شریعت میں اس کی موت مثلثیں ہیں۔

اس پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ مجرب اور محرم میں فرق کرنا محرکے علم پر موقوف ہے کیونکہ اکثر بلکہ تقریباً تمام علماء کو مجرب اور محرم میں فرق کا علم ہے۔ حلا کہ جن کو محرک کا علم نہیں ہے۔ نیز جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ان میں فرق کو جاننے کے لیے یہ کافی ہے کہ مجرب کا تصور نبی پر ہوتا ہے جس کی نیک لوگوں میں معروف ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو اللہ کی عہدت اور نیک لوہ پر بیڑ گاری کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے برخلاف محرفان اور فبیث شخص سے صلہ ہوتا ہے اور وہ کسی نیک کام کی دعوت نہیں دیتا اور اس پر تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر جادو کا علم حاصل کرنا واجب ہو تا تو حضرات صحابہ کرامؓ اختیار تاجیین اور بعد کے ائمہ اور فقہاء جادو کے مت بڑے علم ہوتے ملامت ان میں سے کسی سے بھی یہ مقول نہیں ہے تو کیا ان اسلاف نے اس واجب کو ترک کر دیا تھا اور صرف امام رازی نے اس واجب پر عمل کیا ہے؟

(روح المعانی ج ۱ ص ۳۳۸-۳۴۰ مطبوعہ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جادو گروں نے کہا اے موسیٰ! آیا آپ پہلے (حصا) ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ موسیٰ نے کہا تم ڈالو، جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو خوف زدہ کر دیا اور انہوں نے مت بڑا جادو پیش کیا اور ہم نے موسیٰ کو قوی فرمایا کہ تم اپنا حصار ڈال دو تو وہ فوراً ان کے جھوٹے ظلم کو نکلنے لگا سو حق کا قلعہ ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا بطلان ظاہر ہو گیا۔ پس فرعون اور اس کے درباری مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر واپس ہو گئے۔

(الاعراف: ۱۱۹-۱۱۵)

حضرت موسیٰ اور فرعون کے جادو گروں کا مقابلہ

جادو گروں نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ! آیا آپ پہلے حصار ڈالیں گے یا ہم اپنی اہلیاں اور رسیاں پہلے ڈالیں؟ انہوں نے اپنے اس سوال میں حسن ادب کو ملحوظ رکھا اور اپنے ذکر سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور اسی ادب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق دی۔

طبیان القرآن

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو اس پر یہ اعتراض ہے کہ بن کالامیں ڈالنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے مقابلہ میں معارضہ کرنا تھا اور معجزہ کا معارضہ کرنا کفر ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بن کو کفر کرنے کا حکم کیے مگر دیا جب کہ کفر کا حکم دینا بھی کفر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کا ثبوت اور غلبہ اس پر موقوف تھا کہ وہ اپنی لافیں ڈالیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بن لافیں کو نکل لے تو حضرت موسیٰ نے بن کو لافیں ڈالنے کا حکم اس حیثیت سے دیا تھا کہ ان کے معجزہ کا غلبہ ثابت ہو اور وہ انجیام کار بن جلدو گروں کے ایمان لانے کا ذریعہ ہو۔

جب جلدو گروں نے اپنی لافیں ڈالیں تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جلدو کر دیا اور بن کو خورندہ کر دیا اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوت معطلہ سے لوگوں کے دماغوں پر تاثیر کی اور لوگوں کی آنکھوں پر سحر کیا سو ان کو وہ لافیں اور سبب دوڑتے ہوئے معلوم ہونے لگے ایک قول یہ ہے کہ بن کفریوں اور رسیوں میں پارہ بھرا ہوا تھا سورج کی تپش سے وہ پارہ حرکت کرنے لگا جس سے وہ لافیں اور رسیاں دوڑتی ہوئی معلوم ہو گئیں۔ اور لوگ ان سے خورندہ ہو گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو دی فریاد کی تم اپنا عصا ڈال دو تو وہ ان کے جوئے طمس کو نکلنے لگا۔

مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ بہت بڑا سبب بن گیا اور جب اس نے اپنا منہ کھولا تو اس کے دو بیڑوں کے درمیان اسی ذراغ ایک سو بیس فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس نے بن کی تمام رسیوں اور لافیں کو نکل لیا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو وہ پہلے کی طرح لافیں بن گیا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم الشان معجزہ تھا یہ کہ وہ بہت بڑا اور بڑا بڑا بیڑوں اور رسیوں کو نکل پکڑا تھا ان کی تین سو پہلے کی طرح حوسہ لافیں بن گیا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لافیں اور رسیوں کو معدوم کر دیا یا بن کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیا اور کسی کو ان کے ریزہ ریزہ ہونے اور ہوا میں تحلیل ہونے کا پتہ نہ چل سکا اور یہ فعل صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے ظہور میں آیا یہ کہ کسی چیز کو موجود کرنا یا معدوم کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم صرف لافیں کو پھینکا اور اس کو پکڑا تھا اور اس لافیں میں یہ صفت اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تھی اور لافیں کو پھینکا اور پکڑا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے اذن کے تابع تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر ایسے عظیم الشان معجزہ کو ظاہر فرمایا۔ تاہم بعض معجزات انبیاء علیہم السلام کی قدرت سے بھی ظہور میں آتے ہیں لیکن وہ قدرت بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ اور در حقیقت وہی تمام معجزات کا خالق ہے۔ سو حق کا غلبہ ثابت ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کا بطلان ظاہر ہو گیا۔

حق کے غلبہ کے ظہور کا سبب یہ ہے کہ جلدو گروں نے کہا کہ موسیٰ نے جو کچھ کیا اگر وہ جلدو ہو تو جلدو ہی لافیں اور رسیاں کم نہ ہوتیں اور جب وہ کم ہو گئیں تو معلوم ہوا کہ یہ کام اللہ سبحانہ کی خلق اور اس کی قدرت سے ہوا ہے اس میں جلدو کا کوئی دخل نہیں تھا اور اسی وجہ سے معجزہ جلدو سے حیز ہو گیا۔

”میں فرعون اور اس کے درباری مطلب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر واپس ہوئے۔“

جب فرعون کے جلدو گروں کی لافیں اور رسیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا نکل گیا اور بغیر کسی شعبہء حیلہ اور شہ کے وہ تمام لافیں غائب ہو گئیں تو فرعون اور اس کے درباریوں نے جس طعنان سے بن جلدو گروں کو بلایا تھا وہ رائیگاں گیا اور ان کے غرور کا سرخیا ہو گیا تو وہ انتہائی ذلت کے ساتھ پہا ہوئے۔

اللہ تعالیٰ کا ذکر شلو ہے: اور جلدو گروں میں گروہوں نے انہوں نے کیا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ (الاعراف ۵۲-۵۰)

جادو گروں کے ایمان لانے میں علم کی فضیلت

امم ابن جرم نے ذکر کیا ہے کہ فرعون نے ستر ہزار جادو گر جمع کیے تھے اور انہوں نے ستر ہزار لافعیوں اور ستر ہزار رسیاں میدان میں بھیجی تھیں۔ امم ابن جرمی نے ذکر کیا ہے کہ وہ لافعیوں اور رسیاں ایک مربع میل میں پھیلی ہوئی تھیں۔ امم رازی نے ذکر کیا ہے کہ وہ لافعیوں اور رسیاں اتنی تھیں کہ وہ تین سو کوٹوں کا ہر تھیں اور جب ان سب لافعیوں اور رسیوں کو حضرت موسیٰ کے صانع لنگ لایا اور وہ معمول کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا تو جادو گروں نے آپس میں کہا یہ چیز جادو سے خارج ہے بلکہ یہ محض اللہ کا فعل ہے اور اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بچے نبی ہیں۔

حکیمین نے کہا یہ آیت فضیلت علم پرست قوی دلیل ہے کیونکہ وہ جادو گر جادو کی حقیقت سے واقف تھے ان کو معلوم تھا کہ جادو کا اختیاق کمال کیا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے جان لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ جادو کی حقیقت سے خارج ہے اگر وہ جادو کے علم میں کامل نہ ہوتے تو وہ یہ استدلال نہیں کر سکتے تھے۔ وہ یہ سوچنے کو شاید یہ ہم سے بڑے جادو گر ہیں اس لیے یہ اس چیز پر فخر ہیں جس سے ہم عاجز ہیں لیکن چونکہ وہ جادو کے علم میں کامل تھے اس لیے انہوں نے جان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ خالق کائنات کی قدرت کا شاہکار ہے۔ پس وہ جادو کے علم میں کامل ہونے کی وجہ سے کفر سے ایمان کی طرف منتقل ہو گئے۔ سوچنے کہ جب جادو کے علم میں کمال کا یہ ثواب ہے تو دین اسلام اور شریعت کے علم میں کمال حاصل کرنے کا کیا ثواب ہو گا

رب موسیٰ و ہارون کہنے کی وجہ

جادو گر پہلے سجدہ میں گر گئے پھر اس کے بعد کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے اس کی کیا وجہ ہے؟ جب کہ بظاہر پہلے ایمان کا اظہار کرنا چاہیے تھا پھر سجدہ کرنا چاہیے تھا اس کا جواب یہ ہے کہ جب ان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت آئی تو وہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے بے اختیار سجدہ میں گر گئے اور اللہ کی معرفت ان کے ایمان کی طرف منتقل ہوئے اور اللہ کے سامنے خضوع اور تذلّل کا اظہار کرنے کے لیے بے اختیار سجدہ میں گر گئے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو اس کو بے اختیار سجدہ میں گر جانا چاہیے۔

انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے O جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے O

اس جگہ یہ سوال ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون العالمین میں داخل ہیں۔ پھر العالمین کے بعد موسیٰ اور ہارون کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ جادو گروں کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی وجہ سے ایمان نصیب ہوا تھا اس لیے انہوں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر وہ صرف یہ کہتے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے تو ہو سکتا ہے کہ فرعون یہ کہتا کہ یہ مجھ پر ایمان لائے ہیں کیونکہ وہ بھی رب العالمین ہوئے کا دعویٰ رکھتا تھا اس لیے انہوں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہر چند کہ العالمین میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون داخل تھے لیکن ان کی فضیلت کی وجہ سے ان کا علیحدہ ذکر کیا جیسا کہ اس آیت میں ہے: "وَمَلَأْنٰكَ وَسْطَہٗ وَ حَسْبُہٗلْ وَ مِیْکَلْ" (البقرہ: ۹۸) ہر چند کہ ملائکہ میں جبریل اور میکائیل داخل ہیں لیکن ان کی فضیلت کی وجہ سے ان کا علیحدہ ذکر کیا گیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرعون نے کہا تم میرے اجازت دینے سے پہلے ایمان لے آئے؟ یقیناً یہ تمہاری غیہ سازش ہے جو تم نے مل کر شرمین تیار کی ہے تاکہ اس شر کے رہنے والوں کو اس شر سے نکال دو۔ "وَقَدْ رَیَبَ قَوْمٌ مِّنْ اٰیٰتِہٖۤ اَیُّہُمْ کٰذِبٌ" (O

میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو مختلف جاتیوں سے کٹ دوں گا پھر میں ضرور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں O تو ہم سے صرف اس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی شکایتیں آئیں تو ہم جن پر ایمان لے آئے اے ہمارے رب ہم پر صبر کرنا چاہیے اور حالت اسلام میں ہماری روح قبض کر لے (الاعراف: ۳۲-۳۱)

فرعون کا عوام کو شہادت میں ڈالنا

فرعون نے جب یہ دیکھا کہ جن لوگوں کو سب سے زیادہ جلدو کا علم تھا وہ لوگوں کے بہت بڑے اجتماع کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے تو اس کو اپنی خدائی کا خلع چڑھایا اس نے سوچا کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر بہت قوی دلیل قائم ہو گئی۔ تو اس نے لوگوں کو اپنی بندگی پر قائم رکھنے کے لیے فوراً دو شہادت ڈالے۔ ایک شہرہ یہ ڈالا کہ یہ جلدو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کی قوت کی وجہ سے اس کی نبوت پر ایمان نہیں لائے بلکہ ان کا مقابلہ دراصل تورائشی تھی اور انہوں نے آپس میں یہ ملے کر لیا تھا کہ جلدو گر مرادہ جائیں گے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کا غلبہ ظاہر ہو۔

امام ابن جریر طبری حنفی ۳۱۰ھ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادو گروں کے سردار کی مقابلہ سے پہلے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: یہ بتاؤ اگر میں تم پر غالب آ جاؤں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے اور اس بات کی گواہی دو گے کہ جس دین کی دعوت دے رہا ہوں وہ حق ہے جادو گروں کے سردار نے کہا کہ ہم ایسا جادو پیش کریں گے جس پر کوئی جادو غالب نہیں آ سکے گا اور خدا کی قسم اگر تم مجھ پر غالب آ گئے تو میں ضرور تم پر ایمان لے آؤں گا اور میں ضرور یہ گواہی دوں گا کہ تمہاری دعوت سچی ہے۔ فرعون ان کو باتیں کرتا ہوا دیکھ رہا تھا اس لیے اس نے کہا جیتنا یہ تمہاری غیبت سازش ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غالب ہونا پہلے سے طے شدہ منصوبہ کے مطابق تھا حقیقت میں وہ غالب نہیں ہوئے تھے۔ (جامع البیان ج ۹ ص ۳۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

فرعون انہیں نے دو راشہ یہ ڈالا کہ ان کا مقصد ہمیں تمہارے وطن سے نکالنا ہے اس لیے انہوں نے یہ تورائشی کی ہے۔ فرعون کا مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کے اثرات کو زائل کرنا تھا تاکہ اس کے رعلیا اس کی خدائی کے حلقہ بد ممکن نہ ہو پھر اس نے کامیاب مغربہ جلن لوگے اپنے اس قول سے اس نے مطمئن ہونے والے جادو گروں کو سزا دی وہ مہلکی دی۔ آیا فرعون اپنی دھمکی پر عمل کر سکا یا نہیں؟

میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو مختلف جاتیوں سے کٹ دوں گا پھر میں ضرور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ یہ اہل بے کلمہ تحصیل ہے اور یہ فرعون کی تفصیلی دھمکی ہے۔ اس میں مشرین کا اختلاف ہے کہ فرعون نے اس دھمکی پر عمل کیا یا نہیں امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے سولی پر لٹکایا اور جس شخص نے سب سے پہلے ہاتھوں اور پاؤں کو مختلف جاتیوں سے کاٹا وہ فرعون تھا۔

(جامع البیان ج ۹ ص ۳۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

بعض مشرین نے کہا فرعون اس دھمکی پر عمل نہیں کر سکا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قَالَ سَتَشُعِدُّ عَصِدَكَ يَا عِيسَىٰ كَذَّابًا وَمَنْ مَعَهُ
لَكُمْ سُلْطٰنًا فَلَا يَصْلٰوٰنَ اِلَّا بِكُمَا بِآيٰتِنَا
فرمایا: ہم غریب آپ کے جادو کو آپ کے بھائی کے ساتھ
مضبوط کر دیں گے اور ہم آپ دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے

اَنْتُمْ وَمَنْ اَتَّبَعَكُمْ اَلْغٰلِبُونَ۔

سو وہ آپ دونوں تک ہماری فطرتوں کے سبب نہ پہنچ سکیں گے۔

(التقصص: ۳۵)

اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جبین کو قلبہ کی بشارت دی ہے اس لیے فرعون ان کو قتل نہیں کر سکا تھا لیکن اس استدلال پر یہ اعتراض ہے کہ اس آیت میں قلبہ سے مراد دلی اور جنت کا قلب ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ حالت اسلام میں ہم پر وقت طاری کرنا اور وقت سے مراد طبعی موت ہے اس کا معنی ہے ان کو قتل نہیں کیا گیا اور یہ زیادہ قوی دلیل ہے۔

لہذا ابن جریر نے متعدد سندوں کے ساتھ یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ دن کے ابتدائی حصہ میں وہ چلو کر تھے اور دن کے آخری حصہ میں وہ شہداء تھے نیز انہوں نے اپنے لیے مہر کی دعا کی تھی اور مہر کی دعا اسی وقت کی جاتی ہے جب انسان کسی احسن انسانہ اور بلا میں گھر جاتے۔ یعنی سولہ پر چڑھاتے جاتے اور ہاتھوں اور پاؤں کے کانٹے جاتے سے وہ ڈنگا نہ جائیں اور اپنے ایمان پر برقرار رہیں اور ان کو اسلام پر ہی موت آئے۔ ان دلائل سے اس نظریہ کو تقویت ملتی ہے کہ فرعون نے اپنی دھمکی پر عمل کر لیا تھا۔

راہ حق میں قربانی دینے کے لیے تیار رہنا

”انہوں نے کہا ہے ملک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔“

جب انسان دین حق کو قبول کرنے کا ارادہ کرے اور اس راہ میں مصائب اور مشکلات پر ثابت قدم رہنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایسی قوت اور عزت پیدا کرتا ہے کہ ہندو گروں نے جب ہجرت سے حق کو پہچان لیا تو یہی جڑت کے ساتھ اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور اس راہ میں پیش آنے والے مصائب کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیا اس سے یہ سچی بات ہے کہ انسان کو اپنے خیمہ کی آواز پر ایک گناہا ہے اور اس دنیا کی عقلی لذتوں پر آخرت کی دائمی نعمتوں کو قربان نہیں کرنا چاہیے اور راہ حق کی خاطر ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔

وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنُ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي

اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے (فرعون سے) کہا کیا تو مرنے والے اس کی قوم کو زمین میں فساد کرنے کے لیے چھوڑ دے گا؟

الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَالْهَيْكَلُ قَالَ سَتَقْبَلُونَ أَينَاءَهُمْ وَلَسْتُ حَاجِي

”کہا کہ وہ چھوڑ دے اور تیرے بعدوں کو چھوڑ دے، فرعون نے کہا ہم عزت پسندانہ کے چلن کو تنقید کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو

نساءئہم وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ“ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْعَوْا

زندہ بچتے دوں گے، اور جبکہ ہم ان پر غالب ہیں ○ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو

بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

اور صبر کرو، جبکہ ساری زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۲۹﴾ قَالُوا أَوْ دِينًا مِّن قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ مِّنْ

اگر اچھا انجام ختم کے لیے ہے ۱۲۹ انہوں نے کہا ارے مومن! آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی ہیں اوتیس پہچانی گئی ہیں اور

بَعْدَ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُفْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ

آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد بھی (مومن نے) کہا مگر قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرنے کا اور تمہیں زمین

يَسْتَخْلِفْكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۰﴾

میں ان کا جانشین بنائے گا ، پھر وہ تمہارے اعمال کو ظاہر فرمائے گا ۱۳۰

لہذا تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے (فرعون سے) کہا کیا تو مومن اور اس کی قوم کو زمین میں
فلک کرنے کے لیے چھوڑے گا؟ تاکہ وہ تجھ کو اور تیرے پیروؤں کو چھوڑے رہیں، فرعون نے کہا ہم مگر قریب ابن کے بیٹوں کو
کل کر دیں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور بے شک ہم ان پر غلبہ کریں گے۔ (۱۳۰ عرف ۷: ۱۳۰)
فرعون کے معبود کی تفسیر میں اقوال

فرعون کی قوم نے جب دیکھا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا ہے ان کو پہلی سرداری تو انہوں نے یہ کہا کیا
تو موسیٰ اور اس کی قوم کو زمین میں فلک کرنے کے لیے چھوڑے گا؟ تاکہ وہ تجھ کو اور تیرے پیروؤں کو چھوڑے رہیں، فرعون
نے حضرت موسیٰ سے اس لیے کوئی تعرض نہیں کیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجروحہ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا
تھا اس کو ڈر تھا کہ اگر حضرت موسیٰ نے اس پر صاف چھوڑ دیا تو وہ اٹھ پائیں کر اس کو کھانے لگ جائے گا، تاہم اس نے اپنا پرہیز رکھنے کے
لیے قوم کو جواب دیا کہ ہم مگر قریب ابن کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیں گے گویا موجودہ نسل کے ختم ہونے
کے بعد بنو اسرائیل کی صرف عورتیں رہ جائیں گی اور عورتوں سے جنس کیا ظہور ہو سکتا ہے۔ گویا کہ یہ ایک طویل ایصال
منصوب تھا اور اس سے وقتی طور پر قبیلوں کو قتل دینا مقصود تھی۔

قبیلوں نے کہا تھا کہ وہ تجھ کو اور تیرے پیروؤں کو چھوڑے رہیں۔ فرعون کے معبود کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال

ہیں:

۱۔ فرعون نے اپنی قوم کے لیے چھوٹے چھوٹے بت بنائے تھے اور اس نے اپنی قوم کو ان کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا اور
خود کو وہ کتا تھا کہ میں تمہارا رب سے بڑا رب ہوں۔ اور ان بتوں کا بھی رب ہوں۔

۲۔ حسن بصری نے کہا فرعون خود بھی بتوں کی عبادت کرتا تھا۔

۳۔ امام رازی نے فرمایا کہ فرعون ستاروں کی تاثیر کا قائل تھا اور اس نے ستاروں کی صورتوں کے بت بنائے تھے اور وہ
خود بھی ان کی عبادت کرتا تھا اور قوم سے بھی ان کی عبادت کراتا تھا۔

۴۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ فرعون کی ایک گائے تھی جس کی اس کی قوم عبادت کرتی
تھی اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب بھی وہ کوئی خوب صورت گائے دیکھتے تو فرعون اس کی عبادت کا حکم دیتا تھا۔

لہذا تعالیٰ کا ارشاد ہے: موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے وہ مانگو اور صبر کرو، بیشک میری زمین صرف اللہ کی ہے وہ

اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ اور اچھا انجام متحقین کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا (اے موسیٰ!) آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی ہمیں توبہ کی پہچانی تھی جس اور آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد بھی۔ (موسیٰ نے) کدو منسوب تسمار اور پ تسمارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں امن کا پائین بنادے گا پھر وہ تسمارے اعلیٰ کو ظاہر فرمائے گا۔ (۱۲۹-۱۲۸)

اللہ پر ایمان کامل کی وجہ سے مصائب کا آسان ہو جاتا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دو چیزوں کا حکم دیا اور دو چیزوں کی بشارت دی، ایک یہ حکم دیا کہ اللہ سے مدد طلب کرو اور دوسرا یہ حکم دیا کہ مصائب پر صبر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ سے استمداد اور استعانت کے حکم کو پہلے بیان فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کائنات کا پیرا کرنے والا اور اس کو چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے اور ہم اس کے بندے اور مملوک ہیں اور مالک کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مملوک میں جس طرح چاہے تصرف کرے تو اس کا دل اللہ کی معرفت کے نور سے روشن ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مالک کی محبت میں مستغرق ہو جاتا ہے پھر اس پر جو مصیبت اور تکلیف وارد ہو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خوشی اور محبت سے ان مصائب کو گلے لگا لیتا ہے اور ان پر کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کرتا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمود کی جلائی ہوئی آگ میں بے خطر کود چڑے، حضرت اسماعیل نے راضی بہ رضا ہو کر چھری تلے اپنی گردن رکھ دی، حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر و استقامت سے تمام بیماریوں کو برداشت کیا۔ سو جس شخص کا اللہ پر یقین محکم ہو اس کے لیے مصائب اور مشکلات پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو ایک یہ بشارت دی کہ اللہ ان کے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اس کی جگہ ان کو اس زمین کا وارث کر دے گا کیونکہ زمین کا مالک اللہ ہے، وہ جس کو چاہے اس زمین کا وارث بناتا ہے۔ اور دوسری بشارت یہ دی کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو آخرت میں بھی تسمار اچھا انجام ہو گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور تقویٰ قائم رکھنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرفرازی حاصل ہو جاتی ہے۔

کسی بات کو سمجھنے کے لیے سوال کرنے کا جواز

بنو اسرائیل نے جب فرعون کی وعید اور اس کی دھمکیوں کو سنا تو وہ سخت خوفزدہ ہوئے اور گھبرا گئے اور انہوں نے کدو ہمیں آپ کے آنے سے پہلے بھی لذت دی تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے فرعون لعین نے بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا وہ ان سے جزیہ لیتا تھا۔ اور ان سے سخت مشکل کام لیتا تھا۔ اور ان کو سولت اور آرام سے منع کرتا تھا۔ ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو ان کو یہ واقعہ امید ہو گئی کہ اب ان کی مشکلات کے دن ختم ہو گئے اور ان کو اب فرعون کے علم و ستم سے نجات مل جائے گی، لیکن جب انہوں نے فرعون کو پھر دھمکیاں دیتے ہوئے سنا تو ان کی امید بھڑک اٹھی اور انہوں نے رنج اور بے چاری سے یہ کہا کہ ہمیں آپ کی آمد سے پہلے بھی لذت دی گئی تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم علم و حکم کے سامنے ہیں۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ بنو اسرائیل کے اس کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بشارت کو کدو جانا اور یہ کفر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ بشارت دی کہ اب تسماری

معیشتوں کے دن گرد گئے تو انہوں نے اس سے یہ سمجھا کہ میں کی معیشتیں اسی وقت ختم ہو جائیں گی اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میں کے مصائب تو میں پر اسی طرح پھیلے ہوئے ہیں تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس خوشخبری کی کیفیت جاننے کے لیے سوال کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ وضاحت کی کہ میں کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کے مصائب اسی وقت ختم ہو جائیں گے بلکہ میں کی نجات کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمادیا ہے میں کی نجات اسی وقت ہو گئی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مگر یہ تمہارا یہ دشمن کو ہلاک کر دے گا اور ہمیں زمین میں ان کا جانشین بنادے گا پھر وہ تمہارے اعمال کو ظاہر فرمائے گا۔

اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اگر استغاثہ کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دریافت محل کے لیے سوال کیا جاسکتا ہے اور اس کی نظیر یہ حدیث ہے:

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب کوئی حدیث سنتیں جس کا مطلب انہیں سمجھ نہ آتا تو وہ دوبارہ آپ سے رجوع کرتیں حتیٰ کہ اس کو بھیج دیتیں اور نبی ﷺ نے فرمایا جس شخص کا مطلب یا کیا اس کو عذاب دیا گیا حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا:

كَلَّمَآ مَنْ أَوْفَىٰ رِكْنَهُ يَسْأَلُ بَيْنَهُ ۖ قَسُوْا
مُحَاسَبٌ جِئَابُهُ يَسْأَلُ (الانشقاق ۷۸-۷۹)

آپ نے فرمایا یہ تو اصل مسئلہ کو پیش کرنے کے حلق ہے۔ لیکن جس سے حساب میں متعلق کیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۹۱، ۳۴۹۲، ۳۴۹۳)

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَّصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ

اور ایک ہفتے فرعون کے چوبیس کوئی سال قحط اور پھولوں کی پیدوار کی کمی میں مبتلا رکھا۔ تاکہ وہ

لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُوْنَ ﴿۱۳۱﴾ فَاِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوْا اِنَّ هٰذِهِ اَنْۢىۤ اُتٰنَا هٰذِهِ وَاَنْۢ

لھیں بھول گئیں ۰ پس جب ان پر خوشحالی آئی تو وہ کہتے کہ یہ جیسے جیسے ہے اور جب

تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَّتَكَبَّرُوْا بِمُوسٰى وَمِنْۢ مَّعَاۤ اِلٰہِہُمْ لَا يَخَافُوْنَہُمْ

ان پر چھوٹی آتی تو وہ اس کو موسیٰ اور ان کے اصحاب کی عزت قرار دیتے، سو: ان کا قہر کی عزت اللہ کے نزدیک

عِنۡدَ اللّٰہِ وَلٰکِنْ اَکْثَرُہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳۲﴾ وَقَالُوْا مِمَّ ہٰذَا نُبٰیہِ

(میں سے) بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے ۰ اور انہوں نے کہا اسے (کون) آپ جب بھی کہیں

مِنْۢ اٰیۃٍ لِّتَسْحَرَنَا بِہَا ۚ فَمَا نَحْنُ لَکَۢ بِمُؤْمِنِیۡنَ ﴿۱۳۳﴾ فَاَمْرُسَلٰنَا

سحر کرنے کے لیے جانے پاس کوئی نشان لائیں گے تو ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ۰ پس ہم نے ان پر فرمان

عَلَيْهِمُ الظُّوْفَانِ وَالْجُرَادُ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادِعُ وَالذَّمَارَاتُ

بیمبا اور مڑی دل کے بادل اور جرمیں اور میٹک اور غول ، ہر آسمانی کی یہ ایک ایک نینا

مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مَّجْرِمِينَ ﴿۱۳۰﴾ وَلَمَّا وَقَعَ

تیس ترانہوں نے ٹھہر کیا اور وہ قحطی ہی مجرم قوم ○ اور جب بھی ان پر

عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا أَيُّ مَوْسَىٰ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ

کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے تھے موسیٰ! آپ کے رب سے جو وعدہ کیا ہے اس کی بنیاد پر ہلکے حق میں دیکھیں

لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي

اگر آپ نے ہم سے عذاب ہٹا دیا تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم ضرور آپ کے ساتھ جراتیں

إِسْرَآءِيلَ ﴿۱۳۱﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بِالْغَوَةِ

کودلا کر دیں گے ○ پہلی جب ہم نے ان سے اس مدت میں تک کے لیے عذاب ہٹا دیا جس مدت تک پہچان

إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿۱۳۲﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِآيَاتِنَا

کے لیے عذاب آتا تو وہ فریاد اٹھاتے تھے موسیٰ! آپ کے رب سے جو وعدہ کیا ہے اس کی بنیاد پر ہلکے حق میں دیکھیں

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿۱۳۳﴾ وَأَوْسَيْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ

کونجھایا تھا اور وہ ان سے لاپرواہی برتتے تھے ○ اور ہم قوم کو کہہ کر کہہ کر بھاجا تھا اس کہنے

كَانُوا أَيْسَرُفُونَ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَعَارِبِهَا الَّتِي بَرَكْنَا

اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں ،

فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِيلَ بِمَا

اور جو اسرائیل پر آپ کے رب کا بھلا چھپانے کا وعدہ پورا ہو گیا کیوں کہ انہوں نے سیر

صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فَرَعُونَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا

کیا تھا ، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی عمارتوں اور مکان کی کھجائیں ہٹا دیں کہ وہ دوبارہ

يَعْرِشُونَ ﴿۳۶﴾ وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى

دیا ○ اور ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو وہ ایک ایسی قوم کے

قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا

پس سے گڑھے جو اپنے بڑوں کے سامنے اُن کے تھے (مکلف) جیسے تھے وہ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا

إِلَهًا كَمَا لَهُمُ إِلَهَةٌ ط قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿۳۷﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ

سمجھو بنا دیکھو جیسے ان کے بتوں میں، موسیٰ نے کہا جبکہ تم جہالت کی باتیں کرتے ہو ○ بیشک میرا کام میں یہ دل

مُتَّبِعٌ قَاهُمْ فِيهِ وَبُطْلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۸﴾ قَالَ أَغَيَّرَ اللَّهُ

معدون ہیں وہ برباد ہوئے والا ہے اور جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ سراسر غلط ہے ○ اور موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا

أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۳۹﴾ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ

تمہارے لیے کوئی اللہ بڑھ کر اور حالانکہ اس نے تمہیں (اس زمانہ میں) سب جہانوں پر غیبت کی سیح اور دوسے بنائے ہیں، یاد کرو

إِلْ فِرْعَوْنَ يَسُومُ مَوْلَانَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتَلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَ

جب ہم نے تم کو فرعون کے بتوں سے نکالتے وہی جرم کو بڑا عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بڑوں کو قتل کرتے تھے اور

يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۴۰﴾

تمہاری بیویوں کو زندہ چھڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت سخت آزمائش تھی ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے فرعون کے بتوں کو کئی مثل قتل اور چلوں کی پیدائش کی کہ میں جتنا کہ

مکہ وہ صحت کو قبول کریں ○ جب ان پر خوش طلی آئی تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے سب سے ہے اور جب ان پر بد طلی آئی تو وہ اس

کو موی اور ان کے اصحاب کی نفرت قرار دیتے، سنو! ان کافروں کی نفرت اللہ کے نزدیک (جاہل) ہے لیکن ان میں سے اکثر

نہیں جانتے۔ (الاعراف ۳۱-۳۰)

مشکل اور اہم الفاظ کے معانی

آل فرعون: فرعون کی قوم اور اس کے خواص اور یہ اس کے درباریوں کی جماعت ہے۔ "آل" کا استعمال کسی شخص

کے قربت و اہل میں ہوتا ہے۔ جیسے آل ابراہیم اور آل عمران یا اس کا استعمال کسی کے دشمن اور اس کے بدکاروں میں ہوتا

ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے "ادخلوا آل فرعون اشد العذاب" (المومن ۳۶) فرعون کے دشمن کو بہت سخت عذاب

میں ڈال دو۔ اس کی پوری تحقیق ہم نے البقرہ ۳۹ میں کی ہے۔

سین: یہ سنہ کی جمع ہے جس کا معنی سال ہے، لیکن اس کا کثرت استعمال ان سالوں کے لیے کیا جاتا ہے جس میں جنگ سال اور قحط ہو، حدیث میں ہے: "واجعلها علیہم کسفی یوسف" اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کی طرح قحط کے سال مقرر کر دے۔

(مجمع البحار) رقم الحديث: ٨٧٣ مجمع المسالك: ٤٥٦، ٤٥٧، ٤٥٨ من نفي رقم الحديث: ٤٥٩ من ابن ماجه رقم الحديث: ٢٢٢٠ من احمد بن حنبل ج ٢ ص ١٣٩

الحسنۃ: ہر اس چیز کو حسن کہتے ہیں جو خوبصورت ہو اور اس کی طرف رغبت کی جاتی ہو، اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو حسن ہو جیسے خوبصورت چہرے، خوب صورت نقوش و نقوش و دوسری وہ جو مطلقاً حسن ہو جیسے فائدہ مند اور نفع آور کام، دوا اور پرہیز و نفیہ۔ تیسری وہ جو شرما حسن ہو جیسے ایمان اور اہل صالحہ، نور، "المنہ" ہر اس نعمت کو کہتے ہیں جس کے حصول سے انسان اپنی روح، بدن اور احوال میں فرحت اور سرور کو پانے، "یمن" "المنہ" سے مراد ہے کھیتوں اور پھلجائت کا سرسبز اور شاداب ہونا اور زمین کا زرخیز ہونا اور "المنہ" اس کی ضد ہے یعنی خشک سالی اور قحط۔

بیطبیرو! حمیر اور تشاد م کا معنی ہے بد فہمی اور بد نقل ٹھاننا حدیث میں ہے: "لا عدوی ولا طیرۃ" کوئی مرض
 بخشنے والی نہیں ہو گا اور نہ کوئی بد فہمی ہے۔

۱) صحیح البخاری: رقم الحدیث: ۵۷۵۳، صحیح مسلم: ۱۰۲۰۰، (۲۲۲۰) ۵۶۸۰، ح. ۱/۴، ص ۶۳ (۱۷۷۳)
 نیز حدیث میں ہے: عن جنودوں سے کوئی شخص سلامت نہیں "الطیبة والحسد والطس" بدھقونی، حسد اور
 بدگمانی، گھما گیا پھر کیا کریں؟ فرمایا: جب حرم بدھقونی نکلا تو اپنے کلام پر روانہ ہو، فوراً جب تم حسد کرو تو اس کے (دے پے نہ) اور
 جب تم بدگمانی کرو تو اس کی تحقیق نہ کرو۔ (کنز العمال، رقم الحدیث: ۳۳۸۸، صحیح البخاری: ج ۱، ص ۳۸۳)
 ایک اور حدیث میں ہے: الطیبة شرک، بدھقونی شرک ہے اور ہمیں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر۔

(سنن ابوداؤد، رقم الحديث: ۳۰۸۱ سنن ترمذی، رقم الحديث: ۲۴۷۰ ابن ماجہ، رقم الحديث: ۴۵۲۸ مسند احمد، ج ۱ ص ۳۳۰-۳۳۱)
حدیث کا معنی یہ ہے کہ ہر گھوڑی کو سوٹر حقیقی اعتقاد کرنا شرک ہے اور ہم میں سے ہر شخص کے دل میں بدگھوڑی کا خیال آتا ہے۔ لیکن اللہ عز وکل سے ہر گھوڑی زائل ہو جاتی ہے۔

قوم فرعون پر پے در پے بلائیں اور آفتیں نازل کرنے کی حکمت اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: **مترقبہ** تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے وقفہ وقفہ سے فرعون کی قوم پر عذاب نازل فرمایا تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی محبت پوری ہو، ایک قسم کا عذاب نازل کرنے کے بعد ان کو توبہ کرنے کا موقع دیا۔ پھر دوسری قسم کا عذاب نازل فرمایا۔ اور اس طرح وقفہ وقفہ سے چھ قسم کا عذاب نازل فرمایا، لیکن جب انہوں نے کسی طرح رجوع نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر میں قرق کر دیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا کہ اس نے ہوا سرائیل کے دشمن کو ہلاک کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے ان پر ہے کہ ہے مصائب اور بلائیں اس لیے نازل فرمائیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں کیونکہ انسان کی عادت ہے کہ جب اس پر مصیبت ڈرتی ہے تو اس کو ملال و غم ہوتا ہے اور وہ تکلیف اور غم پر اس اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ صَلَّ مَنْ
تَدْعُوْنَ اَلَا يَذْكُرُ (سورہ النحل: ٩٤)

اور جب تم کو سمندر میں آفت پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا
کی تم پر شکی کرتے ہو وہ سب گمراہ جاتے ہیں۔

وَاذْأَمْسِرُ الْإِنْسَانَ مِمَّا رَزَقْنَاهُ يُسِيْبًا (۱۳۰) اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور آٹھایک دو اس کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے۔ (الرمز: ۸)

پس جب ان پر خوش حالی آتی تو وہ یہ کہتے کہ یہ ہمارے سب سے ہے اور جب ان پر بد حالی آتی تو وہ اس کو موسیٰ اور ان کے اصحاب کی غوث قرار دیتے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان کو مستب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بے آفتاب اور بلائیں نازل کیں ان سے انہوں نے کوئی سبب یا ضیعت حاصل نہیں کی بلکہ ان کا کفر اور سرکش اور بدگئی "اور اللہ تعالیٰ جب بھی ان کو سرزنش اور ضیعت کرنے کے لیے ان پر کوئی ضیعت نازل فرماتا تو وہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی غوث قرار دیتے۔ اسلام نے کسی چیز سے برا ٹھکانے یا کسی چیز کو منحوس سمجھنے کی مست خدمت کی ہے "نہی چیز سے نیک ٹھکانے تو لینے ہیں بد ٹھکانے کی آپ نے خدمت فرمائی ہے۔
قال اور ٹھکانے نکالنے کی تحقیق

اہم دہائی نے کہا ہے کہ جب نبی ﷺ مدینہ آئے تو یہود نے اس کو بد ٹھکانے کہا اور مکہ کے آئے سے چیزیں منگلی ہو گئیں اور بارشیں کم ہو گئیں۔ عرب بد حال اور بد ٹھکانے کو طائر "طیر اور طیر کہتے تھے وہ طائر (پرندہ) سے قتل ٹکانے اور قتل ٹکانے کے لیے پرندہ کو اڑاتے۔ پھر اگر پرندہ دائیں جانب سے آتا تو اس کو نیک ٹھکان قرار دیتے اور اگر وہ بائیں جانب سے آتا تو اس کو بد ٹھکان قرار دیتے۔ اس کے بعد مطلقاً بد ٹھکانے کے لیے طائر اور طیر کا لفظ استعمال ہونے لگا۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت "روح المعانی ج ۷ ص ۳۲۳ بیروت)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز سے بد حال نہیں ٹھکانے تھے "آپ جب کسی عامل کو بھیجتے تو اس کا نام پوچھتے اگر آپ کو اس کا نام اچھا لگتا تو آپ خوش ہوتے اور آپ کے چہرے پر بشارت دکھائی دیتی اور اگر آپ کو اس کا نام بچھندہ ہوتا تو آپ کے چہرے پر بچھندگی دکھائی دیتی "اور جب آپ کسی ہستی میں داخل ہوتے تو آپ اس کا نام پوچھتے اگر آپ کو اس کا نام اچھا لگتا تو آپ خوش ہوتے اور آپ کے چہرے پر بشارت دکھائی دیتی اور اگر آپ کو اس کا نام بچھندہ ہوتا تو آپ کے چہرے پر بچھندگی دکھائی دیتی۔

(سنن ابوداؤد "رقم الحدیث: ۳۹۲۰ مسند احمد ج ۵ ص ۳۳۰ جامع الاصول "رقم الحدیث: ۵۷۹۸)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک کلر (بانت) سنا جو آپ کو اچھا لگا آپ نے فرمایا ہم نے تمہارے منہ سے قالے لیے۔ (سنن ابوداؤد "رقم الحدیث: ۳۹۷۷ جامع الاصول "رقم الحدیث: ۵۷۹۸)
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی کام کے لیے روانہ ہوتے تو آپ کو یہ سننا اچھا لگتا یا ارشاد (اے وایت پائے والے) یا صحیح (اے کامیاب ہونے والے)

(سنن الترمذی "رقم الحدیث: ۱۶۲۲ جامع الاصول "رقم الحدیث: ۵۸۰۰)
حضرت عروہ بن عامر قرظی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کے سامنے بد حال کا ذکر کیا گیا آپ نے فرمایا سب سے اچھی چیز نیک قال ہے اور قل مسلمان کو کسی مسمے سے نہیں روکتی "پس جب تم میں سے کوئی شخص کسی بچھندہ چیز کو دیکھے تو کہے اے اللہ! تجھے سوا کوئی شخص اچھائیوں کو نہیں لاسکتا اور تجھے سوا کوئی برائیوں کو دور نہیں کر سکتا اور ٹھکانوں سے باز رہنا اور ٹھکانوں کو کٹا تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ (سنن ابوداؤد "رقم الحدیث: ۳۹۷۷ جامع الاصول "رقم الحدیث: ۵۸۹۸)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تین بار فرمایا بدھٹوئی شرک ہے، حضرت ابن مسعود نے کہا ہم میں سے ہر شخص کو بدھٹوئی عارض ہوتی ہے اور اس کے دل میں اس سے سخت بے بندیدگی آتی ہے لیکن اللہ پر توکل اس کو داخل کر دیتا ہے۔

(سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: ۳۹۱۰، سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۱۶۲۰، مسند احمد ج ۱، ص ۳۸۹، رقم الحدیث: ۳۶۸۷، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۳۵۳۸، الادب المفرد، رقم الحدیث: ۹۰۹، جامع الاصول، رقم الحدیث: ۵۸۰۲)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی مرض متعدی ہو تا ہے نہ کوئی بدھٹوئی ہے اور مجھ کو نقل پسند ہے، صحابہ نے پوچھا نقل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: اچھی بات، نیک بات۔

(صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۵۷۵۳، صحیح مسلم، سلام، ۱۱۰، (۲۲۲۳)، سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: ۳۹۱۶، سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۱۶۲۱، مسند احمد ج ۳، ص ۱۳۰، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۳۵۳۷، الادب المفرد، رقم الحدیث: ۱۶۱۵، جامع الاصول، رقم الحدیث: ۵۸۰۳)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی مرض متعدی ہو تا ہے نہ کوئی بدھٹوئی ہے، (اور اگر کسی چیز میں خوست ہوتی تو) تین چیزوں میں خوست ہوتی، گھوڑے میں، عورت میں اور مکان میں۔

(صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۵۰۸۳، صحیح مسلم، سلام، ۵۵، (۲۲۲۵)، سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: ۳۹۲۲، سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۳۸۳۳، سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: ۳۷۷۱، مسند احمد ج ۲، ص ۵۵، صحیح ترمذی، رقم الحدیث: ۵۱۳۳، صحیح جدید، الادب المفرد، رقم الحدیث: ۵۵، جامع الاصول، رقم الحدیث: ۵۸۰۳)

حضرت روضہ جیشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص بدھٹوئی کی وجہ سے اپنی سم پر نہیں مکیا وہ شرک میں آلودہ ہو گیا۔ (مسند ابوداؤد، رقم الحدیث: ۳۰۳۶، صحیح ابوداؤد ج ۵، ص ۱۰۶)

بدھٹوئی کی ممانعت کا سبب

مفتی شمس الدین احمد بن علی بن جبر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

محرر (بدھٹوئی) کی اصل وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین طیار (پردہ) پر اٹھو کرتے تھے، جب ان میں سے کوئی شخص کسی کام کے لیے نکلتا تو پردہ کی طرف دیکھتا اگر وہ پردہ دائیں طرف اٹھاتا تو وہ اس سے نیک ٹھون لیتا اور اپنے کام پر روانہ ہو جاتا اور اگر وہ پردہ بائیں جانب اٹھاتا تو وہ اس سے بدھٹوئی نکالتا اور لوٹ آتا، بعض اوقات وہ کسی صم پر روانہ ہونے سے پہلے خود پردہ کو اڑاتے تھے، پھر جس جانب وہ اڑتا تھا اس پر اٹھو کر کے اس کے مطابق صم پر روانہ ہوتے یا نہ ہوتے۔

جب شریعت آگئی تو اس نے ان کو اس طریقہ سے روک دیا، چونکہ مشرکین بدھٹوئی اور بدھٹون پر اٹھو کرتے تھے تو مسلمانوں میں بھی اس کے اثرات آگئے۔ اس وجہ سے نبی ﷺ نے فرمایا تین چیزوں سے کوئی شخص غفل نہیں ہوتا، بدھٹوئی، بدھٹوئی، اور حسد۔ پس جب بدھٹوئی نکلے تو تم دائیں نہ ہونا، اور جب تم حسد کرو تو اس کو طلب نہ کرنا، اور جب تم بدھٹوئی کرو تو اس کی تحقیق نہ کرنا، اور تم اللہ ہی پر توکل کرو، اسی حدیث کو امام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس کو امام بیہقی اور امام ابن ہدی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص کلان کے پاس گیا یا جس نے حیر سے نکل لیا جو شخص بدھٹوئی کی وجہ سے ستر سے واپس آگیا وہ بلند درجہ رکھتا ہے، یا سبک، نیز امام ابوداؤد، امام ترمذی اور امام ابن حبان نے سند صحیح کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا

ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بدھگونی ٹھکانا شرک ہے، آپ نے اس کو شرک اس لیے قرار دیا کہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ شگون اور فال کی وجہ سے کوئی نفع حاصل ہو تا ہے یا کوئی ضرر دور ہو تا ہے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شگون کو شرک کر لیا اور جس نے بدھگونی کی پروا نہیں کی اور سطرہ روانہ ہو گیا تو اس پر اس بدھگونی کا کوئی اثر نہیں ہو گا۔

(فتح الباری ج ۱۰ ص ۱۳۰ مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۳۰۱ھ)

نیک فال کے جواز کا سبب اور بد فال کو شرک قرار دینے کی توجیہ

علامہ ابو العباس احمد بن محمد بن ابراہیم القرطبی المالکی المتوفی ۵۸۶ھ لکھتے ہیں:

بدھگونی یہ ہے کہ انسان کوئی بات سنتا ہے یا کوئی چیز دیکھتا ہے اور اس سے اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ جس چیز کو اس نے حاصل کرنے کا قصد کیا ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گی اور قل اس کی ضد ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کوئی بات سنے یا کوئی چیز دیکھے تو پھر امید رکھے کہ جس چیز کو اس نے حاصل کرنے کا قصد کیا ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے نبی ﷺ نے فرمایا: بدھگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور سب سے اچھی چیز فال ہے۔

(صحیح مسلم رقم: ۲۲۲۳، صحیح بخاری رقم: ۲۷۵۵، مسند احمد ج ۲ ص ۲۶۶)

حضرت بریدہ بن حبیب چرچہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بدھگون نہیں لیتے تھے لیکن آپ (نیک فال نکالتے تھے۔ حضرت بریدہ اپنے اہل قبلہ بنی سہم کے ستر سفر کے ساتھ (ہجرت کے سفر میں) نبی ﷺ کو گرفتار کرنے کے لیے پیچھے رسوا اللہ ﷺ نے فرمایا: تم کون ہو؟ انہوں نے کہا: بریدہ اور اب رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوبکر کی طرف مڑ کر فرمایا: "بریدہ! امیر اسو صلح" ہمارا صلحہ حضرت اور امیر ہو گیا۔ آپ نے بریدہ سے یہودی نفل نکلی اور یہودی کا سنی ہے۔ حضرت ابوبکر (سعیدی) پھر فرمایا: تم کن لوگوں سے ہو؟ میں نے کہا: "اسلم" آپ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا: "سلمنا" ہم سلامتی سے رہیں گے۔ پھر فرمایا: تم کس قبیلہ سے ہو؟ میں نے کہا: بنو سہم سے" آپ نے فرمایا: عرج سہما ہمارا احمد نکل آیا۔

(الاشیاب علی حاشی الاسابج ج ۱ ص ۷۴، مسند الطائیف ج ۱ ص ۱۹۶)

آپ قال کو اس لیے پسند فرماتے تھے کہ نیک فال سے انشراح نفس (شرح صدر) تسکین قلب ہو جاتا ہے اور انسان کو جب یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی اور اس کی امید بر آئے گی اور وہ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ حسن عمن رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ میں بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں اور آپ بدھگونی کو اس لیے پسند فرماتے تھے کہ یہ شرکین کا عمل ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہوتی ہے، "میساک امام ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن مسعود چرچہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار فرمایا: بدھگونی شرک ہے اور جو شخص بدھگونی کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر نہیں ہے) سو اس شخص کے جو بدھگونی کے باوجود اپنی مسم پر روانہ ہو جائے اور بدھگونی کی بالکل پروا نہ کرے۔ البتہ انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ اس کے دل میں بدھگونی کا بالکل خیال نہ آئے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت معاویہ بن الحکم نے عرض کیا کہ ہم میں سے بعض لوگ بدھگونی کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا: یہ وہ چیز ہے جو ان کے دلوں میں کھنکھتی ہے تو وہ اس کے درپے نہ ہوں" اور بعض روایات میں ہے اس سے ان کو ضرر نہیں ہوگا، لیکن جب انسان اللہ پر توکل کرے تو بدھگونی جاتی رہتی ہے" اسی لیے آپ نے فرمایا: جب تم بدھگونی نکالو تو اپنی مسم پر روانہ ہو اور اللہ پر توکل کرو۔ (الکامل ابن عدی ج ۳ ص ۱۵۲)

عورت 'مکان اور گھوڑے میں بدگھوٹی کی توجیہ

بدگھوٹی نیک نعل کی ضد ہے۔ آپ نے فرمایا: شوم (بدگھوٹی یا خوست) کوئی چیز نہیں ہے، شوم صرف عین چیزوں میں ہے: عورت، گھوڑا اور مکان۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۵۴۳، ۵۵۴۴، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۲۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۸۴۳، سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۳۵۷۷)

بعض علماء نے یہ کہا کہ اس حدیث میں نعلی کے عموم سے یہ تین چیزیں مستثنیٰ ہیں اور ان تین چیزوں میں فی الواقع شوم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جیسے زینہ جاہلیت میں مشرکین بعض چیزوں سے بدگھوٹی لیتے تھے اور ان کو منحوس (بے برکت) کہتے تھے اسی طرح ان تین چیزوں میں خوست ہے، اور یہ چیزیں فی الواقع معسر ہیں، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی مخصوص مکان یا کسی مخصوص عورت کے متعلق انسان کے دل میں خیال آئے کہ یہ منحوس ہے تو وہ اپنے الطہران کے لئے دوسرا مکان بدل لے یا دوسری عورت سے نکاح کر لے، لیکن وہ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے لڑن کے بغیر کوئی چیز اپنی ذات میں معسر نہیں ہے اور ہر چیز کا وہی خالق ہے اور اس کی نظیر یہ ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جذاہم کے مریض سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں اور یہ جواب ہر اس چیز میں جاری ہو سکتا ہے جس کے متعلق انسان کے دل میں یہ خیال آئے کہ وہ منحوس ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جس علاقہ میں طاعون پھیلا ہو، وہاں جانے سے منع کیا ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کو اس علاقہ سے نکلنے سے بھی منع کیا ہے، اور اگر مکان، عورت اور گھوڑے میں خوست ہو تو اس کو تبدیل کرنے کی رخصت ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تین قسم کی چیزیں ہیں؟

پہلی قسم وہ ہے جس سے بالکل ضرر نہیں ہو تا نہ پیش نہ اکثر اوقات نہ بعض اوقات نہ بلکہ ایسی وجہ ہے کہ شریعت نے اس کا بالکل اعتبار نہیں کیا جیسے کسی سفر میں کوئے کا ملنا یا کسی گھر میں الو بولنا۔ زینہ جاہلیت میں مشرکین ان چیزوں میں ضرر کا اعتقاد کرتے تھے اور ان کو منحوس اور بدگھون کہتے تھے، اسلام نے ان کا رد کیا اور کہ ان میں کوئی بدگھوٹی نہیں ہے۔

دوسری قسم وہ ہے جس میں بالعموم ضرر ہو مثلاً کسی علاقہ میں طاعون ہو یا اور کوئی وبا ہو تو احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اس علاقہ میں چلنا نہیں چاہیے اور وہاں سے بھاگنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ بھاگنے والے کو ضرر لاحق ہو جائے اور بھاگنے کے سلسلہ میں اس کی محنت و ایساک پہلی جائے۔

تیسری قسم وہ ہے جس کا ضرر بلیت نہ ہو، بعض صورتوں میں ہو اور اکثر میں نہ ہو، مثلاً زیادہ عرصہ کسی مکان میں رہنے سے ضرر ہو یا بیوی یا گھوڑے سے کوئی ضرر پہنچے تو اس کو تبدیل کرنے کی رخصت ہے۔

(المجموع ج ۶، ص ۶۳۱-۶۳۶، مطبوعہ دار ابن کثیر دمشق، بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن حنفیہ دمشقی اپنی کتاب لکھتے ہیں:

بعض روایات اس طرح ہیں، مگر کسی چیز میں شوم (خوست) ہو تو وہ عورت، مکان اور گھوڑے میں ہے۔

(صحیح مسلم، مقام ۱۱۸-۱۱۷)

اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ان تین چیزوں میں قطعیت کے ساتھ بدگھوٹی یا خوست نہیں ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز میں خوست نہیں ہے لیکن اگر قسم سے کوئی اپنے مکان میں رہنے کو بچا کر نہ ہو تو اس مکان کو تبدیل کر دے اور اگر

کوئی شخص بیوی کو چھپاند کرتا ہو تو اس کو طلاق دے دے اور گھوڑا پند نہ ہو تو اس کو فروخت کر دے۔ ایک جواب یہ ہے کہ مکان کی نخواست یہ ہے کہ مکان تنگ ہو یا اس کے پڑوسی دیکھتے نہ ہوں اور گھوڑے کی نخواست یہ ہے کہ اس کے ساتھ جملانہ کیا جائے اور عورت کی نخواست یہ ہے کہ اس سے اولاد نہ ہو۔ اور یہ نخواست اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں زنانہ جاہلیت میں لوگ بعض چیزوں سے نخواست اور بدشگونی کا اعتقاد کرتے تھے۔ ان کے نزدیک نخواست اور بدشگونی کا معنی یہ تھا کہ کسی مہم پر روانہ ہونے سے پہلے انسان کسی چیز کو دیکھے یا اس کی آواز سن لے تو پھر وہ ناکام ہو جائے اور عورت گھوڑے اور مکان میں جس قسم کی نخواست بیان کی گئی ہے یہ وہ نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نخواست کی فنی اور اثبات کے محل الگ الگ ہیں۔ ایک اور جواب یہ ہے کہ عورت گھوڑے اور مکان میں شرم کا معنی صحیح (بدشگونی یا نخواست) نہیں ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کی طبیعت کے موافق نہ ہوں۔ عورت کی سعلوت یہ ہے کہ وہ صلا (ایک) ہو اور مکان کی سعلوت یہ ہے کہ وہ وسیع ہو اور گھوڑے کی سعلوت یہ ہے کہ اس پر آسانی سے سواری ہو سکے اور ان کی شکست یہ ہے کہ یہ چیزیں اچھی نہ ہوں۔ خلاصہ یہی ہے کہ یہ کما ہے کہ ان تین چیزوں میں شرم نہیں ہے اور حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں شرم ہو سکتی ہے تو ان تین چیزوں میں ہو سکتی تھی کیونکہ انسان ان چیزوں کے ساتھ زیادہ رہتا ہے تو اگر نخواست ہو تو ان میں ہو تو جب ان میں نخواست نہیں ہے تو کسی چیز میں نخواست نہیں ہے۔

(اکمال اکمال المصلح ج ۲ ص ۳۲۹-۳۲۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

بعض لوگ بعض دنوں یا بعض چیزوں کو محسوس سمجھتے ہیں یا بعض کام بعض دنوں میں اچھا نہیں جانتے اور اس سلسلہ میں بعض ضعیف یا بعض موضوع روایات بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن ان احادیث صحیحہ کے سامنے یہ تمام امور داخل ہیں تمام دن اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی میں کوئی نخواست نہیں ہے اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا زنانہ جاہلیت کے شرکیں کے عقائد کی طرح ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس قسم کے عقائد سے محفوظ رکھے۔

بدشگونی لینا کفار کا طریقہ ہے

قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص یا کسی چیز کو محسوس قرار دینا کفار کا طریقہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ نَحْنُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هِدَايَةٌ وَلَوْ أَنَّهُمْ يَفْقَهُوا سَيِّئَةً يَلْغَوْا فِيهَا مُؤْتَسِدِينَ وَمَنْ تَحْتَهُ لَإِنَّمَا تُلَاحِظُهُمْ عِندَ اللَّوْهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ (الاعراف ۳۷)

تو جب انیس طرح والی پہنچی تو کہتے یہ ہماری وجہ سے ہے اور اگر انیس کوئی بدحالی پہنچی تو اسے (سوئی اور ان کے اصحاب کی نخواست قرار دینے سنو ان (کافروں) کی نخواست اللہ کے نزدیک (مقدور) ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

(کافروں نے) کہا ہم نے تم سے برا لکھن لیا ہے، اگر تم باز نہ آئے تو تم ہمیں ضرور سنگسار کر دین گے اور ہماری طرف سے تم کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔

قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ نَحْنُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هِدَايَةٌ وَلَوْ أَنَّهُمْ يَفْقَهُوا سَيِّئَةً يَلْغَوْا فِيهَا مُؤْتَسِدِينَ وَمَنْ تَحْتَهُ لَإِنَّمَا تُلَاحِظُهُمْ عِندَ اللَّوْهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ (الاعراف ۳۷)

(کافروں نے حضرت صالح سے) کہا: ہم نے آپ کے ساتھیوں سے برا لکھن لیا ہے۔ (حضرت صالح نے) فرمایا: تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ جہنم میں جاؤ۔

قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ نَحْنُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هِدَايَةٌ وَلَوْ أَنَّهُمْ يَفْقَهُوا سَيِّئَةً يَلْغَوْا فِيهَا مُؤْتَسِدِينَ وَمَنْ تَحْتَهُ لَإِنَّمَا تُلَاحِظُهُمْ عِندَ اللَّوْهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ (النمل ۳۷)

کسی چیز سے بد شکونی لینے یا کسی دن کو منحوس قرار دینے کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات علامہ شرف الدین حسین بن محمد بن عبد اللہ الطبری المتوفی ۵۲۳ھ لکھتے ہیں:

(ایک) نقل ٹکڑے کی رخصت ہے اور حجر (بد شکونی) منع ہے۔ اگر کوئی انسان کسی چیز کو دیکھے اور وہ اس کو اچھی لگے اور وہ اس کو اپنی حاجت یا صدمہ پر جانے کے لیے اہلکارے تو وہ اس پر عمل کرے اور اگر وہ کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو منحوس شمار کیا جاتا ہو اور وہ اس کو اس کی صدمہ پر جانے سے منع کرے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ وہ اپنی صدمہ پر اور اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے روانہ ہو جائے اور اگر اس نے اس بد شکونی کو قبول کر لیا اور اپنی صدمہ پر روانہ نہیں ہوا تو یہ طیرہ (بد شکونی) ہے۔

(الکاشف عن حقائق السنن ج ۸ ص ۳۱۳-۳۱۴ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۳۱۳ھ)
سنن ابوداؤد اور سنن ترمذی میں ہے الطیرہ (بد شکونی لینا) شرک ہے آپ نے اس کو اس لیے شرک فرمایا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین جن چیزوں کو منحوس قرار دیتے تھے ان کو ناکامی اور نامرادی کے حصول میں سبب موثر خیال کرتے تھے اور یہ شرک جلی ہے اور اگر ان چیزوں کو من جملہ اسباب قرار دیا جائے تو پھر یہ شرک غفی ہے۔

(الکاشف عن حقائق السنن ج ۸ ص ۳۲۰)
حضرت سعد بن مالک جوہر بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں شوم (نخست) ہو تو وہ مکان گھوڑے اور عورت میں ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۶۱ صحیح مسلم ۱۱۸۰-۱۱۸۱ شرح السنن ج ۶ ص ۲۵۳ مسند احمد ج ۱ ص ۱۸۰)
اس حدیث میں شوم کا معنی نخست نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے جو چیز شریعت اور طبیعت کے خلاف ہو اور مکان میں شوم یہ ہے کہ وہ خشک ہو اور اس کے چوڑی اٹھنے نہ ہوں اور عورت میں شوم یہ ہے کہ وہ ہاتھ ہو یا بدنہاں ہو اور گھوڑے میں شوم یہ ہے کہ اس پر چلو نہ ہو سکے یا وہ اذیل ہو یا بہت مرگا ہو اس کی تائید علامہ بغوی کی اس عبارت سے ہوتی ہے:
اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر جیسے ایسا مکان رہائش کے لیے چننا ہو یا بیوی سے صحبت چننا ہو یا گھوڑا چننا ہو تو وہ ان کو تبدیل کرنے کی جگہ اس کی چننا بیگی داخل ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے: حضرت انس جوہر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا ہم پہلے ایک گھر میں رہتے تھے ہماری تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور ہمارا مال بھی بہت زیادہ تھا پھر ہم دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے ہماری تعداد بھی کم ہو گئی اور ہمارا مال بھی کم ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس گھر کو چھوڑ دو اور آجائیکہ یہ مذموم ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۳۳ سنن بیہقی ج ۸ ص ۳۰۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۷۳۰)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس مکان سے اس لیے منتقل ہونے کا حکم دیا کیونکہ وہ لوگ اس گھر میں رہنے سے متوثر اور خطر تھے اور وہ ان کے مزاج کے موافق نہ تھا نہ اس لیے کہ اس مکان میں فی نفسہ کوئی نخست غفی۔

(شرح السنن ج ۶ ص ۲۵۳)
علامہ طبری فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض نے اس حدیث کا یہ معنی کیا ہے کہ اگر کسی چیز میں شوم ہوتی تو ان تین چیزوں میں شوم ہوتی اور جب ان میں شوم نہیں ہے تو پھر کسی چیز میں شوم نہیں ہے۔

(الکاشف عن حقائق السنن ج ۸ ص ۳۲۱ مطبوعہ کراچی)
امام حسین بن مسعود بغوی متوفی ۵۰۱ھ لکھتے ہیں:

نئی چیز نے طیرہ کو اس لیے باطل کیا ہے کہ نفع یا ضرر پہنچانے میں کسی چیز کی تاثیر نہیں ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کام پر جائے خواہ قال اس کے موافق ہو یا مخالف وہ اپنے رب پر توکل کر کے اپنی صدمہ پر روانہ ہو زمانہ جاہلیت میں لوگ

صفر کے مہینہ کو منحوس قرار دیتے تھے تو قومی مہینہ نے اس کو باطل فرمایا اور فرمایا: لا صفر.....

(شرح المنہج ج ۶ ص ۲۷۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ)

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ مہینہ کا آخری بدھ دائمی منحوس ہے۔ (تاریخ بغداد ج ۳ ص ۳۰۵ المنہج ج ۱ ص ۳۷۵)

حافظ سیوطی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (المایع الضعیفہ ج ۲ ق ۸) اور بعض علماء نے اس کو موضوع کہا ہے۔ (مسند الامام ابو یوسف ج ۱ ص ۱۵۸) علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ اس کی اسناد ضعیف اور وضع سے خالی نہیں۔

(المایع الضعیفہ ج ۱ ص ۳۳۲-۳۳۹)

علامہ شمس الدین عبدالرؤف السنوی الشافعی المتوفی ۷۴۱ھ لکھتے ہیں:

اس دن کا منحوس ہونا صحیح کی جہت سے نہیں ہے۔ اور یہ کہیے ہو سکتا ہے تمام ایام اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور بعض ایام کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد ہیں۔ اور صحیح (بدھگونی) اسود دن میں سے نہیں ہے بلکہ یہ فصل جاہلیت سے ہے۔ نبوی کہتے ہیں کہ بدھ کا دن عطارد کا دن ہے اور عطارد منحوس ستارہ ہے اور ان کا یہ قول دین سے خارج ہے یہ دن قوم عدا کے لیے مہلک تھا کیونکہ اس دن ان پر عذاب آیا تھا سو اس دن کو منحوس فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اس دن اللہ کا عذاب آیا تھا اور اللہ سے بکھڑ تو یہ اور استغفار کرنا چاہیے جس طرح نبی ﷺ جب انجھڑ میں گئے تو آپ نے فرمایا ان معذبین کے پاس سے روٹے ہوئے گزرنا اول تو یہ حدیث سنداً ضعیف یا موضوع ہے اور یہ ان احادیث صحیحہ سے تصادم اور تضاد کی صلاحت نہیں رکھتی جن میں یہ تفسیر ہے کہ کسی چیز میں شوم یا خوش قسمی ہے اور بر تقدیر حلیم اس کی بھی تعمیل ہے کہ یہ دن قوم عدا کے لیے مہلک ثابت ہوا تھا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ دن منحوس کے لیے مہلک ہے علامہ شافعی نے دہلی کی سند ضعیف سے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ جس نے بدھ کے دن باغن تراشے اس سے وسوسہ اور خوف نکل جاتا ہے اور اس کو اس اور شفا حاصل ہوتی ہے۔ (رد المحتار ج ۵ ص ۳۶۰)

اور منہج السنی میں اور شعب الیستی میں یہ حدیث ہے کہ بدھ کے دن زوال کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور صاحب الہدایہ نے کتاب تعلیم و حکم میں لکھا ہے کہ بدھ کے دن جو کام شروع کیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ علامہ منوی نے بدھ کی سعادت اور برکت کے حلقہ بہت سے اقوال نقل کیے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے بدھ کے دنوں میں سے ہر دن میں کوئی نہ کوئی مصیبت اور آفت نازل ہوئی اور ہر دن میں کوئی نہ کوئی نعمت ملی ہے اس لیے کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے تمام دن اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور کسی دن بھی کوئی کام کرنا شرعاً ممنوع نہیں ہے۔ احادیث صحیحہ سے یہی ثابت ہے اور جن روایات میں بعض ایام کی خوش قسمت کا ذکر ہے وہ موضوع ہیں یا شدید ضعیف ہیں۔

(فیض اللہ ج ۱ ص ۸۹-۸۶ مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۱۵۱۸)

علامہ بدر الدین عینی حنفی حنفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

نہایت جاہلیت میں لوگ بدھگونی کی وجہ سے اپنے مطلوبہ کاموں کو کرنے سے رک جاتے تھے شریعت اسلام نے بدھگونی کو باطل کیا اور اس سے منع فرمایا اور یہ خبری کہ کسی نفع کے حصول یا کسی ضرر کے دور کرنے میں شگون کا کوئی اثر نہیں ہے۔

(محرم القادی ج ۲ ص ۲۳۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ج ۱ ص ۱۳۸)

ملا علی قاری حنفی حنفی ۹۰۵ھ لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "بدگھوئی لینا شرک ہے۔" کیونکہ زندہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ بدگھوئی کے تقاضے پر عمل کرنے سے ان کو طبع حاصل ہو تا ہے یا ان سے ضرر دور ہو تا ہے اور جب انہوں نے اس کے تقاضے پر عمل کیا تو گویا انہوں نے شرک کا اور یہ شرک غبی ہے "اور اگر کسی شخص نے یہ اعتقاد کیا کہ حصول طبع یا دفع ضرر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز مستقل موثر ہے تو یہ شرک جلی ہے" آپ نے اس کو شرک اس لیے فرمایا کہ وہ یہ اعتقاد کرتے تھے کہ جس چیز سے انہوں نے بدگھوئی ہے وہ مصیبت کے زوال میں موثر سبب ہے اور یا محوم ان اسباب کا کافہ کرنا شرک غبی ہے نصر ما جب اس کے ساتھ جہالت اور سوء اعتقاد بھی ہو تو اس کا شرک غبی ہو گا اور بھی واضح ہے۔

(مرقاۃ ج ۹ ص ۶۰ مطبوعہ مکتبہ اہل ادیبہ لبنان ۱۴۱۳ھ)

شیخ عبدالحی محمد ثمالوی غنی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

نیا پیچھے نے فرمایا: "لا طیبرۃ" یعنی حصول طبع اور دفع ضرر میں بدگھوئی لینے کی کوئی تاثر اور دخل نہیں ہے اور بدگھوئی نہیں لینا چاہیے اور نہ اس کا اعتبار کرنا چاہیے "جو کچھ ہوتا ہے وہ ہو کر ہے" شریعت نے اس کو سبب نہیں بنایا۔

(اشعۃ اللمعات ج ۳ ص ۶۲۰ مطبوعہ نج کار کھسٹو)

نیر شامی عبدالحی محمد ثمالوی لکھتے ہیں:

نیا پیچھے نے فرمایا: "لا صفر" بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد ماہِ صفر ہے جو عرم کے بعد آتا ہے عام لوگ اس ماہ کو مصیبتوں، بلاؤں اور آفتوں اور حادثوں کا مہینہ قرار دیتے تھے یہ اعتقاد بھی باطل ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں۔

(اشعۃ اللمعات ج ۳ ص ۶۲۰ مطبوعہ کھسٹو)

بقیہ کہتے ہیں: میں نے محمد بن راشد سے پوچھا رسول اللہ پیچھے کے ارشاد "ولا صفر" کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا: لوگ ماہِ صفر کے دخول کو منحوس سمجھتے تھے تو رسول اللہ پیچھے نے فرمایا: "لا صفر" یعنی صفر میں غوست نہیں ہے۔

(مرقاۃ ج ۹ ص ۶۰ مطبوعہ لبنان)

اس سے معلوم ہوا کہ کسی دن کو منحوس، مسموم اور مہلک خیال کرنا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل دہلوی حنفی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کے متعلق مشورہ ہے کہ وہ منحوس ہے اگر اس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے یا کسی کام کو جائے ہوئے وہ سامنے آجائے تو ضرورت اور پریشانی ہوتی ہے اور یہ بات ہمارے تجربہ سے ثابت ہے، اب اگر کسی کام کو جائے ہوئے وہ سامنے آجائے تو لوگ اپنے منہاں پر واپس آجائے ہیں اور کام پر نہیں جاتے۔ اعلیٰ حضرت اس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

الجواب: شرع میں اس کی کچھ اصل نہیں، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے۔ شریعت میں حکم ہے "اذا قطیر سم فامضوا" جب کوئی گھوٹ بدگھوئی میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو "وہ طریقہ محض ہندو ہے" مسلمانوں کو ایسی جگہ چلنا چاہیے کہ "اللہم لا طیبر الا طیبرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ الا خیرک" پڑھ لے اور اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے "ہرگز نہ رکے نہ واپس آئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (غلوئی رضویہ ج ۹ ص ۶۰ مطبوعہ مکتبہ رضویہ گراچی)

بدگھوئی کے سلسلہ میں خلاصہ بحث

خلاصہ یہ ہے کہ تمام دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور کوئی دن مسموم اور مہلک نہیں ہے، اسی طرح تمام انسان اور اشیاء اللہ کی پیدا کردہ ہیں اور ان میں سے کوئی چیز منحوس نہیں ہے اور حادثات، آفات، بلاؤں اور مصائب کے بازل ہونے میں

رب نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدہ کے واسطے اپنے رب سے دعا کیجئے اگر اس نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے بہت پختہ وعدہ کیا اور بہت بڑی قسمیں کھائیں۔ ان پر مذہبوں کا یہ عذاب ایک سینچر سے دو سرے سینچر تک رہا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے مذہبوں کا یہ عذاب دور کر دیا۔ بعض احادیث میں ہے کہ مذہبوں کے سینچر پر لکھا ہوا تھا "حسب اللہ الاعظم" (اللہ کا عظیم لشکر)

ایک روایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا فحاش شرق سے مغرب کی طرف گھمائی تو مذہبوں جملہ سے آئی قسمیں وہیں واپس چلی گئیں "ان کے کھیتوں میں جو چھاپا گیا تھا باقی رہ گیا تھا انہوں نے کہا یہ بھی کٹنی ہے اور ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے" انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور اپنی بد اعمالیوں پر ڈٹے رہے۔ سو وہ ایک لاکھ عاقبت سے رہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر قتل بھیج دیں "قتل کی نصیر میں اختلاف ہے" سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ کندہ کے جو سرسبز و نیمو تعلق ہیں وہ قتل ہیں "ملاہ" سعدی "قندہ اور کلبی دو فیوہ نے کہا ہے کہ قتل بغیر یوں کی مذہبوں ہیں" بعض نے کہا وہ نیچر کی ایک قسم ہیں اور بعض نے کہا وہ جو نہیں ہیں اور بعض نے کہا وہ ایک قسم کا کیرا ہے "اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا: وہ شمر سے باہر بیٹوں کے پاس کسی بوسے نیلے کے پاس جائیں اور اس نیلے پر اپنا عصا دائیں "عصارے سے اس نیلے کے اندر سے وہ کیرے (تقلاً) پھوٹ پڑے وہ ان کے پیچ کھجے کھیتوں کو کھا گئے وہ ان کے کپڑوں میں گھس گئے "ان کا کھانا ان کیڑوں سے بھر جاتا" وہ ان کے ہاتھوں میں "ان کی پٹکوں میں" ان کی کھنڈوں میں گھس گئے "وہ ان کے ہوتوں اور ان کی کھالوں میں گھسنے لگے۔ ان کا تھن و قرار جاتا رہا" وہ سوئس سکتے تھے "ہلا" تو وہ بے چین اور بے قرار ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور رو کر فریاد کیا اور کلمہ ہم تو بہہ کرتے ہیں "آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم سے یہ عذاب اٹھالے" ان پر سات دن یہ عذاب رہا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ان سے یہ عذاب اٹھایا گیا "لیکن انہوں نے پھر وعدہ شکنی کی اور دوبارہ برے اعمال شروع کر دیے اور کہنے لگے کہ ہم یہ یقین کرنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ ایک جلاؤ کر ہیں جنہوں نے رست کے نیلے کو قتل سے بدل ڈالا" پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ جس سے ان کے گھر اور ان کے محن بھر گئے "ان کے کھانے اور کھانے کے برتن مینڈکوں سے بھر گئے" وہ جب بھی کسی کھانے کے برتن کو یا کھانے کو کھولتے تو اس میں مینڈک بھرے ہوئے ہوتے۔ جب کوئی شخص چمٹا تو مینڈک اچھل کر اس کی ٹھوڑی پر چڑھ جاتے اور جب وہ ہلت کرتا چمٹا تو مینڈک پھدک کر اس کے منہ کے اندر چلے جاتے "وہ ان کی دیکھوں میں اچھل کر چلے جاتے اور ان کا کھانا خراب کر دیتے اور ان کی آگ بجھا دیتے۔ وہ جب سونے کے لیے کوٹ لیتے تو در سری مینڈکوں کا زہر لگ جاتا اور وہ کوٹ نہ بدل سکتے۔ وہ منہ میں فوالہ ڈالنے کے لیے منہ کھولتے تو فوالہ سے پہلے مینڈک منہ میں چلا جاتا" وہ آٹا کوٹتے تو آٹے میں مینڈک تھنڑ جاتے "اور جب وہ سامن کی دیجی کھولتے تو وہ دیجی مینڈکوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔

حضرت عباس نے فرمایا: پہلے مینڈک خشکی کے جلاؤ تھے لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور جو ش کھاتی ہوئی دیجی میں پھدک کر چلے جاتے اور بھرتے ہوئے خور میں چھلاک لگا دیتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اچھی اطاعت کی وجہ سے ان کو پانی کا جانور بنا دیا۔ قبیلوں پر ایک ہفتہ تک مینڈکوں کا عذاب رہا۔ وہ پھر روستے پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت معافی مانگی اور توبہ کی اور قسمیں کھائیں اور بہت بڑے کیے کہ وہ اب وعدہ نہیں توڑیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی "اللہ تعالیٰ نے ان سے مینڈکوں کا عذاب اٹھایا" اور وہ ایک لاکھ تک آرام اور عاقبت کے ساتھ رہے۔ پھر انہوں نے اپنے وعدوں اور قسموں کو توڑ دیا اور اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے

خاف دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ابن پر خون کا عذاب بھیجا، پھر دریائے نیل میں خون پئے لگا۔ ان کے گھروں میں رکھا ہو اپنی خون بن گیا۔ وہ کنوؤں اور نہروں سے جو پانی لاتے تھے وہ سرخ رنگ کا کڑھا خون ہو تا تھا۔ انہوں نے فرعون سے شکایت کی کہ اب تو ہمیں پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہے۔ فرعون نے کہا کہ یہ موی کا جلود ہے، قبیلوں نے کہا یہ جلود کہیں سے ہو گیا ہمارے تمام برتنوں میں سرخ سیال خون بھرا ہوا ہے، پھر فرعون نے قبیل اور اسرائیلی کو جمع کیا قبیل کے پیالہ میں خون ہو تا اور اسرائیلی کے پیالہ میں پانی ہو تا، پھر جب قبیل اور اسرائیلی کا پیالہ لے کر پانی دینا چاہتا تو اس کے منہ کے پاس جا کر خون بن جاتا، وہ پانی کے ٹکڑوں کو دیکھتے تو قبیل کے منگے میں خون ہو تا اور اسرائیلی کے منگے میں پانی ہو تا حتیٰ کہ پیاس سے مجبور ہو کر قوم فرعون کی عورت اسرائیلی کے پاس جا کر پانی مانگتی۔ اسرائیلی اس کو پیالے میں پانی دیتا لیکن قبیل عورت جب اس سے پیالہ کو پکڑتی تو وہ خون بن جاتا۔ پھر وہ عورت اسرائیلی سے کہتی کہ تم میرے منہ میں اس پانی کی کلی کر دو، جب اسرائیلی کلی کر تا تو قبیل کے منہ میں بیج کر دو، پانی خون بن جاتا اور فرعون کو جب پیاس لگتی تو وہ درختوں کی تر چمیل کو چبا تا اور اس میں سے سخت کھار اور کڑوا پانی نکلتا، وہ سات دن تک اس سخت عذاب میں مبتلا رہے اور خون کے سوا کوئی چیز نہ پانی سکے۔ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس روئے پینتے ہوئے آئے اور کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم سے اس عذاب کو اٹھالے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عذاب اٹھالیا، ان پر طوفان، بڑی دل، سرسروں، سینڑوں اور خون کا عذاب پہ پے پے آیا، ہر عذاب کا دورانیہ سات دن تھا۔ اور دو بار عذاب کے درمیان عافیت کا وقت ایک ایک تھا لیکن ہر قسم کا عذاب بھگتتے کے بلو جود رہا وہ راست پر نہیں آئے اور وہ ایمان لانے سے ہٹ کر رہے اور دراصل وہ حق ہی بھرم لوگ۔

(مسلم للنسبی ج ۲ ص ۲۸-۲۹، مطبوعہ دار الکتب اعلیٰ، تفسیر ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۱۵۳-۱۵۴، جامع البیان ج ۲ ص ۳۶-۵۰، زاد المسیر ج ۳ ص ۲۵۱-۲۵۰، تذکرہ المشورہ ج ۳ ص ۵۴۰)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ قوم فرعون ایمان نہیں لائے گی تو پھر اسے مجازات دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟

اہم راوی نے اس کے دو جوابات دیے ہیں، ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے جو چاہے کرے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ اس قدر مجازات دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے اور اس کا یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرعون کی قوم کی شکست اور قبولت دکھانا چاہتا تھا، کیونکہ اس قوم کو بعد میں مسند میں غرق کر دیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بار بار نشانیاں دکھا کر اپنی جیت پوری کی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ قوم فرعون کو غرق کر دیا گیا اگر ان کو موقع دیا جاتا تو ہو سکتا تھا وہ ایمان لے آتے اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار مواقع دیے لیکن وہ اپنی ہمت دھری اور تکبر پر قائم رہے اور ایمان نہ لائے۔

علامہ قرطبی مالکی متنی ۲۸۸ھ نے لکھا ہے کہ اسرائیلی نے ازساک از نوف شعی روایت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساحلوں پر غلبہ پانے کے بعد چالیس سال تک رہے اور میں ملل تک انہیں مختلف ہجرات دکھاتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص ۲۳۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے اے موسیٰ آپ کے رب نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے اس کی بناء پر ہمارے حق میں دعا کیجئے، اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم ضرور یہ ضرور

آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم ضرور یہ ضرور آپ کے ساتھ بنو اسرائیل کو روانہ کر دیں گے ○ پس جب ہم نے ان سے اس مدت معینہ تک کے لیے عذاب دور کر دیا جس مدت تک پہنچنا ان کے لیے مقدر تھا تو وہ فوراً اپنا عہد توڑنے والے تھے ○ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو سمندر میں فرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیاں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے لاپرواہی رہتے تھے ○

ستر ہزار فرعونوں کا طاعون میں مبتلا ہونا

اس آیت میں ذکر کیا ہے اس کا معنی عذاب ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس عذاب سے مراد وہ پانچ قسموں کا عذاب ہے جس کا اس سے پہلے آیت میں ذکر فرمایا ہے یعنی طوفان، ٹڈیوں اور قتل وغیرہ کا عذاب اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد طاعون ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۱۳۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن زید نے کہا کہ ستر ہزار سے مراد وہ عذاب ہے جو ان پر ٹڈیوں اور سرسریوں کی صورت میں مسلط کیا گیا تھا وہ ہر بار یہ عہد کرتے تھے کہ اگر ان سے یہ عذاب دور کر دیا گیا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور ہر بار اس عہد کو توڑ دیتے تھے۔ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں جب قوم فرعون پر ان مذکورہ پانچ قسموں کا عذاب آپکا اور وہ ایمان نہیں لائی اور نہ انہوں نے بنو اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تم میں سے ہر شخص ایک میزہ حاذق کرے پھر اس کے خون سے اپنی اہلی کو رنگ لے پھر اپنے دروازے پر یہ ہاتھ مارے۔ قبلیوں نے بنو اسرائیل سے پوچھا تم اپنے دروازوں پر یہ خون کیوں لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر ایک عذاب بھیجے گا جس سے ہم سلامت رہیں گے اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ قبلیوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ تم کو صرف ان علامات سے بچائے گا؟ انہوں نے کہا ہم کو ہمارے نبی نے اسی طرح حکم دیا ہے۔ پھر صبح کو فرعون کی قوم کے ستر ہزار افراد کو طاعون ہو چکا تھا اور شام کو وہ سب مر چکے تھے اور ان کو دیکھا بھی نہیں گیا۔ اس وقت فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ آپ کے رب نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کیجئے اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم ضرور یہ ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم ضرور یہ ضرور آپ کے ساتھ بنو اسرائیل کو روانہ کر دیں گے ○ پس جب ہم نے ان سے اس مدت معینہ تک کے لیے عذاب دور کر دیا جس مدت تک عذاب پہنچنا ان کے لیے مقدر تھا تو وہ فوراً اپنا عہد توڑنے والے تھے ○

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں ستر ہزار سے مراد ان مذکورہ پانچ قسموں کا عذاب ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد طاعون کا عذاب ہو۔ قرآن مجید میں اور کسی صحت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہاں ستر ہزار سے کون سا عذاب مراد ہے۔ عقائد میں تقلید کا مذموم ہونا اور فروع میں تقلید کا مذکور ہونا

اس کے بعد فرمایا پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو سمندر میں فرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیاں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے لاپرواہی رہتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون سے متعدد بار عذاب کو دور کیا لیکن وہ اپنے کفر اور ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے اور وہ بلا کراس یہ علو پر پہنچ گئے جو ان کو ذلیل دینے کی آخری حد تھی۔ انتقام کا معنی ہے نصرت سلب کرنا اور سزا اور "نکم" کا معنی ہے سمندر۔ امام رازی نے کشف کے حوالہ سے لکھا ہے "نیم" کا معنی ہے بت کمر سمندر جس کی گہرائی کا اندازہ نہ کیا جاسکے۔ غفلت کا معنی ہے کوتاہی "عاصرا باقی اور بیدار مغزی میں کمی کی وجہ سے سو کا طاری ہونا اور انسان کا کسی چیز کو بھول جانے (الغفلت ج ۲ ص ۳۹۹) مطبوعہ مکتبہ نزار حنفی ملتان "کہ کمر اسب یہاں پر یہ اعتراض ہے کہ غفلت انسان کا اختیاری فعل نہیں ہے تو پھر غفلت کی وجہ سے ان کو کیوں سزا دی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

ہے ہم نے ان کو سندھ میں اس لیے غرق کر دیا کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے غافل تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں فطرت سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے امراض کرتے تھے اور لاپرواہی برتتے تھے اور ان سے کوئی سبق اور نصیحت حاصل نہیں کرتے تھے۔ ایک اور اعتراض یہ ہے کہ اس آیت میں ان کو سزا دینے کے دو سبب بیان کیے ہیں۔ ایک آیات کی تکذیب کرنا اور دوسرا ان سے لاپرواہی برتنے۔ حالانکہ ان کے علاوہ وہ اور بہت سارے گناہ کرتے تھے مثلاً بنو اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور ان سے بچاؤ ہے پھر لیتے تھے اور زمین میں طرح طرح سے فسق کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں حصر کا کوئی کلمہ نہیں ہے کہ ان کو صرف ان ہی دو سیوں سے سزا دی گئی ہے اور ان دو سیوں کا خصوصیت سے اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ تمام فسق و گناہوں کی جڑ یہ دو چیزیں تھیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نکتوں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے اور ان نکتوں سے سبق حاصل کرتے تو دوسرے گناہوں میں نہ پڑتے۔

امام رازی نے فرمایا ہے: اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بلا دلیل اندھی عقیدہ کرنا مذموم اور باطل ہے جیسا کہ فرعون کی قوم کلی مکمل اور واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود تکفیر فرعون کی عقیدہ کرتی تھی۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۴۸ مطبوعہ بیروت)

اہل سنت جو انہر اربعہ کی عقیدہ کرتے ہیں اس پر اس آیت سے اعتراض نہیں ہو تا۔ اولاً اس لیے کہ اس آیت میں اصول میں عقیدہ کی مذمت ہے اور اہل سنت اصول میں انہر کی عقیدہ نہیں کرتے بلکہ اصول (یعنی توحید اور رسالت) کو دلائل سے مانتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ ان کا اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور عقائد میں سب متفق ہیں اور فروع میں انہر کی عقیدہ کرتے ہیں۔ اور اس عقیدہ کا معنی ہے کہ احکام فریضہ پر عمل کا جو طریقہ ہمارے امام نے کتب اور سنت سے مستنبط کیا ہے اس میں غلطی غائب ہے کہ وہی صحیح ہے۔ اور دوسرے امام کا طریقہ خطا پر مبنی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے امام کے اجتہاد میں غلطی ہو اور دوسرے امام کا اجتہاد صحیح ہو لیکن اجتہاد میں غلطی پر مواخذہ نہیں ہوتا اور اس پر ہر حال ایک ادارے نے حکم اس کے برخلاف عقائد میں عقیدہ نہیں ہوتی نہ ان میں انہر کا اختلاف ہو تا ہے۔ اور ثانیاً اس لیے کہ ہم انہر کی اندھی عقیدہ نہیں کرتے انہوں نے احکام فریضہ پر عمل کرنے کے جو طریقے کتب اور سنت سے اخذ کیے ہیں ان سب پر قرآن اور حدیث سے دلائل موجود ہیں جن پر مفصل کتابیں دستیاب ہیں۔ اس کے باوجود انہر نے کہا ہے کہ اگر ہمارا کوئی قول حدیث کے خلاف ہو تو حدیث پر عمل کرو اور ہمارے قول کو چھوڑ دو۔ اور ایک عام انسان کو اتنا علم نہیں ہو تا کہ وہ از خود احکام فریضہ پر عمل کرنے کے طریقوں کو کتب اور سنت سے نکال سکے بلکہ اس کو قرآن مجید کی تمام آیات کے معانی کا علم نہیں ہو تا اور اس کی نظر میں تمام احادیث ہوتی ہیں نہ ان کے معانی کا علم ہو تا ہے اس وجہ سے اس کے لیے امام کی عقیدہ کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس قوم کو کفر و کبر سمجھا جائے گا اس کو ہم نے اس سرزمین کے مشاقر اور مغارب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے ہمیں رہنے کی جگہیں اور بنو اسرائیل پر آپ کے رب کا پہلی پہنچنے کا وعدہ پورا ہو گیا تھا۔ انہوں نے صبر کیا تھا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی پہلی ہوئی عمارتوں اور ان کی چڑھائی ہوئی بیلوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ (اعراف ۷: ۱۳)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے فرمایا تھا: عترتِ ہمدانِ ہمدانے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین میں ان کا جانشین بنا دے گا۔ (اعراف ۷: ۱۴) اور یہاں جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اس نے قوم فرعون کو سندھ میں غرق کر کے اس کو سزا دے دی ہے اور مومنین کو یہ بھلائی پہنچائی کہ ان کو بدگفتوں والی سرزمین کا وارث بنا دیا۔

فرمایا: جس قوم کو کثور سمجھا جاتا تھا اس کو ہم نے اس سرزمین کے مشارق اور مغارب کا وارث بنادیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔ بنو اسرائیل کو اس لیے کثور سمجھا جاتا تھا کہ فرعون ان کے بیٹوں کو قتل کرنا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور ان سے جزیہ لیتا تھا اور ان سے سخت مشکل اور دشوار کام بہ طور بیگار کراتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے مشارق اور مغارب کا وارث بنادیا۔

وہ سرزمین جس کے مشرق اور مغرب میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں اس کا مصداق کون سی زمین ہے؟
امام عبد الرزاق متوفی ۲۰۱ھ، امام ابن جریر متوفی ۳۴۰ھ اور امام ابن ابی حاتم متوفی ۳۴۲ھ نے لکھا ہے اس سے مراد سرزمین شام ہے۔ (تفسیر امام عبد الرزاق ج ۳ ص ۳۳، جامع البیان ج ۲ ص ۵۸، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۵۵۵)
حافظ سہلی متوفی ۷۷۰ھ نے امام عبد بن حمید، امام ابن المنذر اور امام ابن عساکر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس سے مراد سرزمین شام ہے۔ (الدر المنثور ج ۳ ص ۵۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ نے لکھا ہے اس سے مراد شام اور مصر ہے۔ کیونکہ مصری فرعون نے اللہ کے بقعہ اور تصرف میں تھا اور جس سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں اس کا مصداق صرف شام ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)
علامہ سید محمود اکوئی حنفی متوفی ۷۰۷ھ لکھتے ہیں:

اس سرزمین سے مراد "ارض مقدسہ" ہے۔ جس کے حلقہ فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ بنو اسرائیل کو اس زمین میں لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سرزمین ان کے باپ دادا کا وطن ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو ہلاک کر دے گا تو وہ ان کو اس سرزمین میں لے جائیں گے جہاں ان کے باپ دادا رہتے تھے یا ملاقہ کی ہلاکت کے بعد ان کو اس سرزمین میں منتقل کر دیا جائے گا کیونکہ اس وقت وہ سرزمین ملاقہ کے بقعہ میں تھی۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۲۰، طبع بیروت)

خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو مصر میں حبشہ کی ہلاکت کے بعد ان کو شام میں حبشہ کر دیا اور ان کے باپ دادا کا وطن شام تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی ان کے آباء میں سے تھے جنہوں نے مصر میں رہائش اختیار کر لی تھی، یعنی مصر اور شام دونوں ان کے باپ دادا کے وطن تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان دونوں ملکوں کا بندہ بن کر وارث کیا پہلے مصر کا اور پھر شام کا یہ سرزمین ظاہری اور باطنی برکتوں سے مالا مال تھی۔ ظاہری برکت یہ تھی کہ یہ زمین زرخیز تھی۔ باطنی برکت اور پانی کی فراوانی تھی اور باطنی برکت یہ تھی کہ شام میں کثیر انبیاء کی قبریں تھیں اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر تھی۔

سید ابو الاعلیٰ مودودی نے لکھا ہے کہ بنو اسرائیل کو سرزمین فلسطین کا وارث بنادیا گیا تھا۔

(تفسیر القرآن ج ۲ ص ۷۳، مطبوعہ لاہور)

حافظ جلال الدین سہلی متوفی ۷۷۰ھ لکھتے ہیں:

امام ابن ابی حاتم، امام عبد بن حمید، امام ابن جریر، امام ابن المنذر، امام عبد الرزاق، امام ابو الشیخ اور امام ابن عساکر نے لکھا ہے اس سرزمین سے مراد شام ہے۔

امام ابو الشیخ نے عبد اللہ بن خزیمہ سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد سرزمین فلسطین ہے۔

سرزمین شام کی فضیلت کے متعلق احادیث

امام ابن ابی شیبہ، امام احمد، امام ترمذی، امام رویانی، امام ابن حبان، امام طبرانی اور امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے گرد بیٹھے ہوئے کپڑوں کے علاوہ پر قرآن مجید کو جمع کر رہے تھے، اچانک آپ نے فرمایا: شام کے لیے خیر اور سعادت ہو۔ آپ سے پوچھا کیا اس لیے؟ آپ نے فرمایا: رخصت ان پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔

امام احمد، امام ابو داؤد، امام ابن حبان اور امام حاکم نے حضرت عبداللہ بن حوالہ الاناذی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مغرب تم مختلف لشکر دیکھو گے ایک لشکر شام میں، ایک لشکر عراق میں اور ایک لشکر یمن میں۔ حضرت حوالہ نے کہا یا رسول اللہ! میرے لیے کوئی جگہ ختم کیجئے، آپ نے فرمایا: تم شام میں لانار ہو اور جو وہاں نہ رہے وہ اس کی دائیں جانب رہے اور جو وہاں مدھنقی کرے اس کو نکالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور اہل شام کی عطا دی ہے۔

امام ابن عساکر نے واسطی بن الاثیر سے روایت کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم شام میں لانار ہو اور اللہ کے شہوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اس میں اللہ کے سب سے زیادہ نیک بندے رہتے ہیں اور جو وہاں نہ رہے وہ اس کی دائیں جانب رہے اور جو وہاں مدھنقی کرے اس کو نکالے۔ کیونکہ اللہ نے مجھے شام اور اہل شام کی عطا دی ہے۔

امام حاکم نے سند صحیح کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ لوگوں پر ایسا زلزلہ آئے گا کہ ہر ایمان والا شام میں چلا جائے گا۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وعدہ برق اور برکتیں شام کی طرف ہجرت کریں گی۔

امام ابن ابی شیبہ نے کتب سے روایت کیا ہے کہ تمام شہوں میں اللہ کا محبوب شر شام ہے اور شام میں محبوب تقدس ہے اور تقدس میں محبوب بیٹس پڑھتے۔

امام احمد اور امام ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اے اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت دے۔ مسلمانوں نے کہا: اور ہمارے نجد میں، آپ نے فرمایا: وہاں زلزلے اور قتلے ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا بیگ طلوع ہوگا۔ (الدر المنثور ج ۳، ص ۵۳۰-۵۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو معبودوں کے سامنے آسن جہانے (مستکین) بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا: اے مومن! ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں، مومن نے کہا: ہر ملک تم جہالت کی باتیں کرتے ہو، بے شک جس کام میں یہ لوگ مصروف ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ برابر نفل ہے، مومن نے کہا: کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے جنہیں (اس زمانہ میں) سب جہان والوں پر فضیلت دی ہے،

اور (اد کو اے بنو اسرائیل!) جب ہم نے تم کو فرعون کے جنہیں سے نجات دے دی، جو تم کو برا عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت سخت آزمائش تھی، (الاعراف: ۱۳۱-۱۳۸)

مشکل اور اہم الفاظ کے معانی

جاوڑنا: پاس کا معنی ہے عبور کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ نکلنا ہوگا اس آیت میں بائے تقدیر ہے اس لیے اس کا معنی ہے عبور کرنا۔

بعکفون: کھوف کا معنی ہے کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا اور یہ طور تقسیم کے اس کو لازم پکڑ لینا۔ الاعنکاف کا شرعی معنی ہے عبور کی نیت سے مسجد میں قیام کرنا۔

اصنام: چاندی، چنیل یا کسی اور دھات سے یا مٹی یا لکڑی سے بنایا ہوا مجسمہ۔ مشرکین تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہ مجسمہ کبھی کسی انسان کی واقعی صورت کے مطابق بنایا جاتا ہے اور کبھی خیالی صورت کے مطابق بنایا جاتا ہے جیسے حضرت ابراہیمؑ حضرت یحییٰ اور حضرت مریم کے خیالی مجسمے بنائے گئے ہیں۔ عبادت کی نیت سے ان کی تعظیم کرنا شرک ہے اور صرف تعظیم کے لیے یہ مجسمے یا تصویروں کو کھانا حرام ہے جیسے بعض لوگ علماء اور مشائخ کی تصویریں تحرک اور تقسیم کی نیت سے رکھتے ہیں۔ بعض لوگ زینت (ڈیکوریشن) کی نیت سے انسانوں اور جانوروں کے مجسمے رکھتے ہیں یہ عمل بھی حرام ہے۔

اللہ معبود۔

مناسبت اور ربط آیات

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا اور ان کی زمین کا ان کو وارث بنا دیا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی نعت کا ذکر فرمایا اور وہ یہ ہے کہ ان کو سلامتی کے ساتھ سمندر سے گزرا دیا اور دوسری سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کفایت بیان فرمائی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر اپنا عصا مارا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو چرواہا اور بنو اسرائیل کے لیے اس کو خشک راستہ بنا دیا اور جب وہ سمندر کے پار پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم جوں کی عبادت کر رہی ہے تو انہوں نے جہالت سے کہہ اے موسیٰ! ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔

بنو اسرائیل نے کون سا سمندر پار کیا تھا اور کس جگہ کسی قوم کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا؟

جس قوم کے پاس سے بنو اسرائیل گزرے وہ اقصاں کے حلقہ ام بن جریر طبری ج ۱ ص ۳۱۰ لکھتے ہیں: قنود، بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے فرمایا یہ قوم لخم تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ کھناتوں کی قوم تھی جس کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا حکم دیا گیا تھا۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۹۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ) علامہ سید محمود اکوٹی ج ۲ ص ۷۷ لکھتے ہیں:

جس سمندر کو بنو اسرائیل نے عبور کیا اقصاں کا نام ”بحر قنود“ ہے۔ علامہ طبری نے مجمع البیان میں لکھا ہے کہ یہ دریائے نیل تھا لیکن یہ لفظ ہے جیسا کہ البحر المیٹ میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس عزم کو یہ سمندر عبور کیا تھا اور فرعون اور اس کا لشکر ہلاک ہو گیا تھا اور بنو اسرائیل اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۹۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

شیخ محمد حنفی رحمہ اللہ نے لکھے ہیں:

بنو اسرائیل نے بحر قنود کو پار کر کے جس سرزمین پر قدم رکھا یہ عرب کی سرزمین تھی جو قنود کے شرق میں واقع ہے۔

ضمیمہ القرآن

یہ لفظ وہی ہے آب و گیلہ میدان سے شروع ہوتی ہے جو تورات کی زبان میں یلیلان شرق سین وادی سینا (تہ) کے نام سے مشہور ہے اور طور تک اس کا واسطہ وسیع ہے۔ یہاں شدید گرمی پڑتی ہے اور دور دور تک سبز اور پانی کا پتہ نہیں۔
اس بات کا قطعی فیصلہ تو ناممکن ہے کہ وہ خاص مقام متعین کیا جاسکے جس سے بنی اسرائیل گزرے اور سمندر کو عبور کر گئے تاہم قرآن اور تورات کی مشترک تصریحات و خصوص سے یہ متعین کیا جاسکتا ہے کہ بنو اسرائیل نے بحر قلزم (بحر احمر Red Sea) کے کسی کنارے اور دہانے سے عبور کیا یا درمیانی کسی حصہ سے۔ بحر احمر دراصل بحر عرب کی ایک شاخ ہے جس کے مشرق میں سرزمین عرب واقع ہے اور مغرب میں مصر۔ شیل میں اس کی دو شاخیں ہو گئی ہیں ایک شاخ (خلیج عقب) جزیرہ نما ہے سینا کے مشرق میں اور دوسری (خلیج سوئز) اس کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ دوسری شاخ پہلی سے بڑی ہے اور شیل میں بڑی دور تک چلی گئی ہے بنو اسرائیل اسی کے درمیان سے گزرے ہیں۔ اس شاخ کے شمالی دہانے کے سامنے ایک اور سمندر واقع ہے جس کا نام بحر روم ہے اور بحر روم اور بحر احمر کے اس شمالی دہانے کے درمیان تھوڑا سا تنگی کا حصہ ہے۔ یہی دور راست تھا جہاں مصر سے فلسطین اور کھنن جانے والے تھے۔ بحر احمر عبور کرنا نہیں پڑا تھا اور اس زمانہ میں یہ رات قریب کی سمجھی جاتی تھی اور بنو اسرائیل نے جگہ اٹھی یہ رات اختیار نہیں کی تھی۔ اب اس تنگ زمین کو کھود کر بحر احمر کو بحر روم سے ملا دیا گیا ہے اور اس نکلنے کا نام سuez ہے اور بحر احمر کے شمالی دہانے پر سوئز کے نام سے ایک شہر آباد ہے جو مصر کی بندرگاہ شمار ہوتا ہے۔

(تفسیر القرآن ج ۱ ص ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی)

سید ابوالاعلیٰ مودودی مفتوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

بنو اسرائیل نے جس مقام سے بحر احمر کو عبور کیا وہ غالباً موجودہ سوئز اور اسرائیلیہ کے درمیان کوئی مقام تھا۔ یہاں سے گزر کر یہ لوگ جزیرہ نما سے سینا کے جنوبی علاقے کی طرف ساحل کے کنارے کنارے روانہ ہوئے اس زمانہ میں جزیرہ نما سے سینا کا مغربی اور شمالی حصہ مصر کی سلطنت میں شامل تھا۔ جنوب کے علاقہ میں موجودہ شمرطور اور ابو زعبلہ کے درمیان تہ بنے اور فیروزے کی کانیں تھیں جن سے اہل مصر بہت فائدہ اٹھاتے تھے اور ان کانوں کی حفاظت کے لیے مصریوں نے چند مقامات پر چھوٹی سی قلعہ بندی کر رکھی تھیں۔ انہی چھوٹی بندوں میں سے ایک چھوٹی بندہ متعین کے مقام پر تھی جہاں مصریوں کا ایک بہت بڑا بہت خانہ تھا جس کے آثار اب بھی جزیرہ نما کے جنوب مغربی علاقہ میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے قریب ایک اور مقام بھی تھا جہاں قدیم زمانہ سے ساحل قوموں کی چاند پوری کابٹ خانہ غالباً انہی مقامات میں سے کسی کے پاس سے گزرتے ہوئے بنی اسرائیل کو پہنچا۔ مصریوں کی غلامی نے مصریت زندگی کا اچھا نمونہ گمراہی لگا رکھا تھا ایک معنوی خدا کی ضرورت محسوس ہوتی ہوئی۔

(تفسیر القرآن ج ۲ ص ۷۵، ۷۶، ۷۷ مطبوعہ لاہور ۱۹۴۰ء)

شرک کے فعل کا جہالت اور حماقت ہونا

بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا: اے میرے بھائی ایک ایسا معبود بنا دیجئے جسے ان کے معبودوں میں یہ چیز بہت مشکل کے خلاف ہے کہ جس چیز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنائیں وہ حضرت موسیٰ کا بنو اسرائیل کا اور تمام جن کا خالق اور مدبر ہو کیونکہ جو اپنے بننے میں حضرت موسیٰ کا محتاج ہو وہ ان کا اور تمام جن کا محتاج الہ اور خالق کیسے ہو سکتا ہے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کسی جہالت اور بے عقلی کی باتیں نہ کرتے ہو۔ عیوب انتہائی تنقید کو کہتے ہیں اور انتہائی تنقید کا مستحق وہ ہے جس نے انتہائی انہام کیا اور جو اپنے وجود کو غیر کا محتاج ہو اس میں کسی پر انہام کرنے کی استطاعت کمال سے ہوگی اور جن لوگوں کو تم جنوں کی عیوب نہ کہتے ہو نہ دیکھ رہے ہو ان کے فعل چاند پر بدلوں کے ہونے کو دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ بے لفظ اور باطل ہے۔

بنو اسرائیل کی ناشکری اور احسان فراموشی

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کی جنوں کی فرمائش کے جواب میں پہلے فرمایا: اپنے ہاتھوں سے اپنا خدا بنانا جہالت کی بات ہے۔ پھر فرمایا: جن کو دیکھ کر تم فرمائش کرو رہے ہو وہ سب جلد ویر ہوئے والے ہیں۔ پھر تیسری بار فرمایا جو کچھ یہ بت پرست قوم کر رہی ہے وہ سراسر غلط ہے اور جو حق باران کی مصلحت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ ملاحظہ اس نے تم کو (اس زمانہ میں سب پر فضیلت دی ہے یعنی اللہ نے تم پر یہ احسان کیا کہ اس نے تم کو سب جہانوں پر فضیلت دی اور تم اس کا جواب اس احسان فراموشی کے ساتھ دے رہے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر چمڑکی بٹلی ہوئی صورتوں کی پرستش کرنا چاہتے ہو! بنو اسرائیل کی فضیلت یہ تھی کہ ان کے دین کو جہالت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے کثیر اور قوی سببوں کا رخ فرمایا جو اس سے پہلے کسی کے لیے ظاہر نہیں کیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور اہم اور بڑی نعمت اور احسان کا ذکر کیا جبکہ انہیں فرعون اور اس کی قوم کی لٹاری سے نجات دلائی جو کئی سو سالوں سے ان پر طرح طرح کے ظلم کر رہے تھے۔ سو فرمایا: اور یاد کرو (اے بنو اسرائیل) جب ہم نے تم کو فرعون کے شکنجے سے نجات دے دی جو تم کو براعظاب دیتے تھے وہ تمہارے بڑوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت سخت آزمائش تھی۔ سو کتنے انفس اور شرم کی بات ہے کہ جیسے ہی تم فرعون سے نجات پا کر سلاستی سے سمندر پار پہنچے اور آزاد و فضا میں سانس لیا تو تم اللہ کا ان نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے اس کی مہلت میں شرک بنائے کے لیے فرمائش کرنے لگے! واضح رہے کہ بت پرستی کے لیے معبود بنانے کا سلسلہ تمام اسرائیلیوں نے میں کیا تھا بلکہ بعض ناشکروں نے کیا تھا۔ کسی مسلمان موجد کو مشرک قرار دینے کا بطلان

بعض لوگ مطلقاً یا رسول اللہ! کہنے کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے مدد مانگنے کو بھی مطلقاً شرک کہہ دیتے ہیں اور نبی ﷺ کو حاضر ناظر یا آپ کے حق میں علم غیب کو بھی مطلقاً شرک کہہ دیتے ہیں ملاحظہ شرک اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی ﷺ اللہ کی عطا کردہ بغیر از خود اپنی طاقت سے بنتے ہیں! از خود اللہ کے لوان کے بغیر مدد کرتے ہیں! آپ خود موجود اور بصیر ہیں اور آپ کو از خود علم حاصل ہے اور اگر آپ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ان کو صاف سے متصف ہوں تو شرک کیسے ہو گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو بنو اسرائیل کو اس وقت بھی مشرک نہیں کہا جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنادیں جس کی ہم مہلت کریں۔ ملاحظہ اس سے بڑا شرک اور کیا ہو گا بلکہ صرف یہی فرمایا تم کیسی جہالت کی باتیں کرتے ہو! اور یہ لوگ یا رسول اللہ! کہنے والے لگے کہ سو سالوں کو مشرک کہتے ہیں ملاحظہ جو مسلمان لکھ پڑھتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں وہ آپ کے حلقے یہ کیسے عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ آپ از خود بنتے ہیں یا از خود جانتے ہیں بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کے تمام اوصاف اور کمالات عطائی ہیں۔ اس پر کسی نے یہ معارضہ کیا کہ پھر تو آپ کو عطائی خدا آگاہی صحیح ہو گا لیکن یہ محض منغلط آفرینی ہے کیونکہ خدا ابدیم اور واجب الوجود ہوتا ہے وہ عطائی نہیں ہو سکتا اس کے برخلاف ظلم قدرت اور اختیار عطائی ہو سکتے ہیں اور ہیں! ہمیں ظلم اور اختیار ہماری حیثیت سے عطا کیا گیا اور انبیاء علیہم السلام کو ان کے مقام کے اعتبار سے ظلم اور اختیار عطا کیا گیا ہے۔

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَا بِهَا عَشْرَ ثَمَرَاتٍ مِّمَّاتٍ

اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس میں دس راتوں کا اضافہ کیا۔ سو آپ کے رب کی معزز خدمت

رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسٰى لِاَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي

محل چاہیں باتیں ہو گئی ، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میری

فِي قَوْمِي وَاَصْلَحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۴۷﴾ وَلَمَّا جَاءَ

جانشینی کرنا اور ٹھیک ٹھیک کام کرنا اور مفسدوں کے طریقہ پر کار بند نہ ہونا ○ اور جب کسی جہاد سے

مُوسٰى لِيُنْقِذَ تَبَاوَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ۖ قَالَ رَبِّ اِنِّي اَنْظُرُ اِلَيْكَ ط

مقرر کیجئے برآمدت پر آنے ، اور ان کے رب نے ان سے کہا افریبا تو عرض کیا ہے میرے رب مجھے اپنی ذات دکھا کر میں جیسے کرنا

قَالَ لَنْ تَرٰنِي وَلٰكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانًا ۙ

فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے البتہ تم اس پہاڑ کی قوت دیکھو اگر میری جمل کے باوجود یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو مستحکم تم

فَسَوْفَ تَرٰنِي ۚ فَلَمَّا تَخَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ

میں مجھے دیکھ سکو گے ، پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر جمی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بہ ہر حال

مُوسٰى صَبَعًا ۚ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا

ہو کر گر پڑے ، پھر جب ان کو ہوش آیا تو کہا تو پاک ہے میں نے تیرے حضور توبہ کی اور میں

اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۸﴾ قَالَ يٰمُوسٰى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ

ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ہوں ○ فرمایا میں نے کوئی : میں نے تم کو لوگوں پر اپنے چناؤ سے اور اپنے کام

بِرِسَالَتِي وِبِكَلَامِى ۖ فَخَذْنَا مِمَّا اَتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۱۴۹﴾

سے نصیحت دی ، پس میں نے تم کو جو کچھ دیا ہے وہ لے لو اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ

وَكَتَبْنَاكَ فِى الْاَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ

اور ہم نے ان کے لیے قرأت کی ، تمہیں میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل کہہ دی تھی

شَيْءٍ ۖ فَخَذَهَا بِقُوَّةٍ وَّاَمَرْنَا قَوْمَكَ يٰاَخْدُ وَاِيَّا حَسَنَهَا سَآوِرَكُمْ

موران تمہیں کو قوت کے ساتھ پہنو ، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کی بہترین باتوں پر عمل کریں ، مستحکم ہوں تم کو

ذَٰرِ الْفَاسِقِينَ ﴿۱۳۷﴾ سَاۤمِرْفُ عَنْ آيَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِى

فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا ○ میں سمریف ان لوگوں (کے دلوں) کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین

ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُنْ آيَةً لَا يُؤْمِنُوۡا بِهَا وَإِن

میں ناقص جبر کرتے ہیں ○ وہ اگر تمام نشانیں دیکھ میں سب بھی ایمان نہیں لائیں گے اور اگر وہ

يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ وَإِن

ہدایت کا راستہ دیکھ میں پھر بھی اس کو اختیار نہیں کریں گے ، اور اگر وہ

يَرَوْا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

گمراہی کا راستہ دیکھ میں تو اس راستہ کو اختیار کریں گے ، یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی آیات کی تکذیب کی

وَكَاۤنُوا عَمَّٰةً غَافِلِينَ ﴿۱۳۸﴾ ۚ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ

اور وہ ان سے اصرار کرنے والے تھے ○ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی پیروی کی تکذیب کی

حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ ٱلْأَمَّاكُ ۚ أَنُوۡا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۹﴾

ان کے سب (نیک) عمل ضائع ہو گئے ، ان کو ان ہی کاموں کی سزا ملے گی جو وہ کیا کرتے تھے ○

اللہ تعالیٰ کا ورثہ ہے : اور ہم نے موسیٰ سے ہمیں دلوں کا وعدہ کیا پھر اس میں دس دلوں کا اضافہ کیا۔ سو آپ کے
رہب کی مقررہ مدت مکمل چالیس راتیں ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہہ تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک
ٹھیک کام کرنا اور مشغول کے طریقہ پر کاربند نہ ہو (۱۳۷-۱۳۸) (۱۳۷-۱۳۸)

ربط آیات مناسبت اور موضوع

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا اٹھان کو فرعون کی غلامی اور اس کے بے
گار لینے سے نجات دی اور ان کو مستقل امت بنایا اور ان کے دین کو حجت کرنے کے لیے اتنے کثیر معجزات ظاہر فرمائے جو اس
سے پہلے کسی امت کے لیے ظاہر نہیں فرمائے تھے۔ اور اس آیت میں ان پر توہرات کے نزول کا بیان ہے جس میں ان کی زندگی
کے لیے دستور العمل تھا اور اللہ تعالیٰ کے احکام تھے جن پر انہوں نے عمل کرنا تھا امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ
السلام نے مصر میں جو اسرائیل سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو ہلاک کر دے گا تو وہ ان کے پاس اللہ کی کتاب
لائیں گے جس میں یہ بیان ہو گا کہ ان پر کیا حکم کرنے فرض ہیں اور کیا حکم ان کے لیے ممنوع ہیں۔ اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کتنے دنوں کے بعد مقرر کی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت
ہارون علیہ السلام کو اپنا ولیفد اور نائب بنانے کا ذکر ہے۔

حضرت موسیٰ کے لیے پہلے تیس راتیں اور پھر دس راتیں مزید مقرر کرنے کی حکمت

لحم عبد الرحمن بن محمد بن ادريس ابن ابي حاتم الرازي المتوفى ۳۲۷ھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اسرائیل سے فرمایا: حضرت ہارون کی اطاعت کرنا کیونکہ میں نے ان کو تم پر اپنا جانشین (خلیفہ) مقرر کر دیا ہے، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، ہارون کو بتایا کہ میں تیس دن کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیس دن روزے رکھے انہوں نے اس بات کو چند کیا کہ وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوں اور ان کے منہ سے ہو آری ہو (روزہ رکھنے سے منہ سے ایک خاص قسم کی بات آتی ہے) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے گھاس اٹھا کر اس سے اپنے منہ کو صاف کیا اور گھاس کو چلیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم نے روزہ کیوں اظہار کیا (گھاس کیوں چلیا) حلال کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خوب علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب! میں نے اس چیز کو چند کیا کہ میں تجھ سے اس محل میں کلام کروں کہ میرے منہ سے ہو آری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ کیا تم میں جانتے کہ روزہ دار کے منہ کے دو گھے حلق سے زیادہ پسند ہے۔ اب واپس جاؤ اور دس روزے مزید رکھو پھر میرے پاس آنا۔ سو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تیس راتوں سے مراد ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور بعد میں جو دس دن زیادہ کیے، ذوالحجہ کے دس دن ہیں۔

(تقریباً ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۱۵۶ مطبوعہ دار الکریمہ جامع البیان ۱۳۹۷ھ ص ۲۴)

بعض علماء نے اس روایت سے اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں صواک کی بابت غیبت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اگر مجھے مسلمانوں پر دشوار نہ ہو تا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت صواک کرنے کا حکم دیتا۔ (صحیح مسلم، المجلد ۱ ص ۲۳۱، ۲۳۲ اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دس چیزیں فطرت (مست) سے ہیں اور ان دس چیزوں میں آپ نے صواک کا ذکر فرمایا۔ (صحیح مسلم، المجلد ۱ ص ۲۳۱، ۲۳۲) اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: صواک سے منہ کی پاکیزگی ہوتی ہے اور رب راضی ہوتا ہے۔ (صحیح ابوداؤد: ۱۳۳۳) اس لیے صواک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ روزے رکھنے کا حکم دینا ظاہر محل نظر ہے۔

اب پھر یہ سوال ہو گا کہ تیس راتوں کے بعد انگ سے دس دنوں کو ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ ابتداء چالیس راتوں کا ذکر فرماتا؟ پہلے تیس راتوں کے وعدہ کا ذکر فرمایا پھر اس کے بعد دس راتوں کا اضافہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ چالیس راتوں کی مدت مکمل ہو گئی۔ اس کی حسب ذیل توجیحات ہیں:

- ۱۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیس راتوں اور دنوں میں روزے رکھنے کا حکم دیا اور ان ایام میں عبادت کرنے کا حکم دیا، پھر چالیس دنوں میں تو رات نازل کی گئی اور ان ہی ایام میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوا۔
- ۲۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیس راتیں پوری کر کے پہاڑ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ سامری نے ان کی قوم کو شرک میں مبتلا کر دیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میلہ کو پورا کرنے سے پہلے اپنی قوم کی طرف واپس گئے پھر دوبارہ واپس آئے اور دس دن کے روزے رکھے۔

۳۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی تیس دن کی مدت صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو اور بعد کے دس دن کی مدت ابن مرتضیٰ اسرائیلیوں کے لیے ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ طور پر گئے تھے۔ اس کا تفصیلی ذکر الاعراف ۱۵۵ میں

آئے گے۔

میقات کا معنی اور کسی کام کی مدت مقرر کرنے کی اصل

اس آیت میں فرمایا ہے حضرت موسیٰ کے رب کا میقات چالیس دنوں میں مکمل ہو گیا۔ علامہ رافعی صوفی نے لکھا ہے جس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر کیا گیا ہو اس کو میقات کہتے ہیں۔ اس طرح کسی کام کے وقت کے لیے جو جگہ متعین کی گئی ہو اس کو بھی میقات کہتے ہیں۔ جیسے حج کے موافقت ہیں۔ (المفردات 'ج ۲' ص ۶۸۶ طبع کٹرہ)

ہمارے علم نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ کسی وعدہ کی تکمیل کے لیے مدت مقرر کرنا قدیم طریقہ ہے۔ اسی طرح کسی کام کے لیے مدت مقرر کرنا بھی قدیم طریقہ اور اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو بنانے کے لیے چھ دنوں کی مدت مقرر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَا مِنْ لُغُوبٍ
اور سبے شک ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور ہم کو اس سے
(اق: ۳۸) بالکل تھکاوٹ نہیں ہوئی۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مدت مقرر کرنے کے بعد اس میں اضافہ کرنا بھی جائز ہے اور حاکم کسی مقدمہ کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک مدت کے بعد دوسری مدت مقرر کر سکتا ہے۔

ہندوں کے اعذار کی آخری مدت ساٹھ سال ہے

اللہ تعالیٰ نے ہندوں کی لغزشوں سے درگزر کرنے کی بھی ایک مدت مقرر کر دی ہے اور اس مدت کے بعد اس کی لغزشوں پر کوئی غور قبول نہیں فرماتا۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی اجل کو اللہ تعالیٰ نے ساٹھ سال تک پہنچا دیا ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام اعذار (بناؤں) کو زائل کر دیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۶۳۱۹، مسند احمد ج ۳، رقم الحدیث ۸۶۵۳)

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ساٹھ سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد انسان کا کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اگر میری عمر زیادہ کر دی جاتی تو میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر لیتا اور جب کہ وہ اب عذر کی انتہا کو پہنچ چکا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ جبکہ وہ جو عمر گزار چکا ہے اس میں وہ اللہ کی عیادت اور اس کے احکام کی اطاعت پر قادر تھا۔ سو اس کو چاہیے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ سے صرف استغفار کرے اور اس کے احکام کی اطاعت کرے اور آخرت کی طرف بالکل متوجہ ہو جائے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کے لیے اب کوئی عذر اور ہمانہ نہیں چھوڑا۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہندوں پر اپنی رحمت پوری کرنے کے بعد ان کا سواغذہ فرماتا ہے۔

مصر کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ساٹھ یا ستر سال کی عمر تک مصلحت دیتا ہے اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعذار کو زائل کر دیتا ہے۔ یعنی اس عمر کے بعد اب ترک اطاعت پر کوئی عذر کارگر نہیں ہو گا۔

علامہ ابن بطال نے کہا کہ ساٹھ سال کی عمر کو اس لیے حد مقرر فرمایا ہے کہ یہ انسان کی عیادت غالب عمر کے قریب ہے۔ اور

یہ وہ عمر ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے اور موت کے انتظار میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندہ کو بار بار موقع عطا فرماتا ہے اور یہ اللہ سبحانہ کا بندوں پر لطف اور کرم ہے حتیٰ کہ وہ ان کو حالت اجل سے حالت علم کی طرف منتقل کرتا ہے۔ پھر ان کو صلت دیتا ہے حتیٰ کہ واضح جنتوں کے بعد ان سے مواضع نہیں فرماتا۔ ہر چند کہ انسانوں کی فطرت میں دنیا سے محبت کرنا اور لمبی امیدیں رکھنا ہے لیکن ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے نفسوں سے مجاہدہ کریں اور اللہ تعالیٰ نے جن نیک کاموں کا حکم دیا ہے وہ کام کریں اور جن برے کاموں سے روکا ہے ان سے باز رہیں۔ اور اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ جب انسان ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی موت آنے کا غالب ممکن ہے۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت کی عمریں ساٹھ سے ستر سال تک ہوں گی اور بہت کم ستر سال سے تجاوز کریں گے۔ بعض حکماء نے یہ کہا ہے کہ انسان کی عمر کے چار ادوار ہیں۔ (۱) بچپن (۲) جوانی (۳) اوجیز عمر (۴) بوعلیا اور یہ عمر کا آخری دور ہے اور زیادہ تر یہ دور ساٹھ اور ستر سال کی عمر میں ہوتا ہے اور اس وقت انسان کی جسمانی قوت ضعیف اور انخطاط کی طرف مائل ہوتی ہے اور اب اس کو چاہیے کہ وہ بالغہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے کیونکہ اب وہ قوت اور نشاط کی پہلی حالت کی طرف نہیں لوٹ سکتا اور اسی حدیث سے علماء شغیرہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو شخص ساٹھ سال کی عمر کو پہنچے یا پھر بھی اس نے قدرت اور استطاعت کے باوجود رجوع نہیں کیا تو وہ گنہگار ہو گا اور اگر اس سے پہلے قدرت کے باوجود تاخیر کی تو وہ گنہگار نہیں ہو گا۔ (صحیح ابی ہریرہ ج ۱ ص ۲۴۰ مطبوعہ لاہور ۱۳۵۵ھ)

امام مالک نے کہا امارے شر کے علماء چالیس سال تک لوگوں سے مل کر رہتے ہیں اور دنیا کو طلب کرتے ہیں اور چالیس سال کے بعد وہ ان چیزوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ (الجامع احکام القرآن ج ۸ ص ۷۹۹ دار الفکر ۱۳۵۵ھ)

یہ آیت اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ تاریخ کا اعتبار دنوں کی بجائے راتوں سے کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ثَلَاثِينَ لَيْلَةً "تیس راتیں" اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قمری مہینہ کی ابتداء رات سے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا اور عجمیوں کا معمول اس کے خلاف ہے کیونکہ وہ تاریخ کا اعتبار شمس مہینوں سے کرتے ہیں۔ علامہ ابن العربی نے کہا دنیاوی امور اور منافع میں شمس مہینوں کا حساب جائز ہے اور عبادات اور شرعی احکام میں قمری مہینوں کے حساب سے تاریخیں مقرر کرنا واجب ہے۔

حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنانا اور ان کو نصیحت فرمانا ان کی شان میں کسی کا موجب نہیں اس کے بعد فرمایا اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کا ارادہ کیا تو اپنے فرائض حضرت ہارون علیہ السلام کو سونپ دیے۔ اس آیت میں کسی کو اپنا نائب بنانے کی اصل ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریک تھے تو انہوں نے حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ کیسے بنایا کیونکہ جو شخص کسی انسان کا شریک ہو وہ اس کے خلیفہ سے بڑے مرتبہ کا ہوتا ہے اور کسی انسان کو بڑے مرتبہ سے کم مرتبہ پر مقرر کرنا اس کی توہین ہے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنانا کس طرح جائز ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قاعدہ یہی ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت میں اصل تھے کیونکہ پہلے ان کو نبی بنایا گیا اور ان کی دعا سے حضرت ہارون کو نبی بنایا گیا اور وہ ان کے وزیر تھے اور فرعون اور بنو اسرائیل کے ساتھ تمام معاملات میں حضرت موسیٰ ہی کو خطاب کیا گیا ان ہی سے کلام کیا گیا اور ان ہی پر کتب نازل کی گئی ان ہی

کو معجزات دکھائی گئے اور فرعون اور قبطیوں کے نزدیک وہی مسئلہ تھے اور رشد و ہدایت کا کام اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر بنو اسرائیل سے عمل کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے ذمہ تھا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے کا معنی یہ تھا کہ بنو اسرائیل کی رشد و ہدایت کے سلسلہ میں جو فرائض منصبی موسیٰ علیہ السلام انجام دیتے تھے وہ اب حضرت ہارون علیہ السلام نے انجام دیتے ہیں اور اس معنی میں ان کو اپنا خلیفہ بنانے سے ان کے مرتبہ میں ہرگز کمی نہیں ہوئی۔

نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا:

”اور ٹھیک ٹھیک کام کرنا اور مفیدوں کے طریقہ پر کاربند ہو“۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے اور نبی ٹھیک ٹھیک کام ہی کرتا ہے اور مفیدوں کی بیروی نہیں کرتا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے اس طرح کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یہ طور تاکید فرمایا تھا پھر یہ طور تعریض تھامنی حرامتہ حضرت ہارون کو خطاب تھا اور اشارہ تھامنی قوم سے خطاب تھا۔ اس کی نظیر یہ آیت ہے

فَاسْتَفْتِمُ كَسَنَاءَ أُيْرَتِ (ہود: ۳۷)

ہے۔

نبی پیچیدہ نبی معصوم ہیں، آپ سے یہ حضور نہیں ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کریں۔ اس لیے یہ ارشاد بھی تاکید اور تعریض کے طور پر ہے۔ اسی طرح اس آیت میں فرمایا:

وَلَكِنْ اَسْتَفْتِ اَهْلَؤْاَهُمْ قَرِیْنًا مِّنْ دُونِ مَا جَاءَكَ
مِنْ اَلْوَلِیْمِ اِنَّكَ اِذَا لَیْسَ مِنَ الظَّالِمِیْنَ
اور اگر آپ نے (بالفرض) علم آنے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی بیروی کی تو بے شک آپ کا شمار ضرور ظالموں میں (المفرہ: ۳۵) سے ہو گا۔

ایک اور آیت میں ارشاد ہے:

لَیْسَ اَشْرَكَكَ لَیْسَ بِطَلَّ عَمَلُكَ
وَلَمْ تَكُنْ مِّنْ اَلْمُشْرِکِیْنَ (الرمر: ۴۵)
اگر (بالفرض) آپ نے (بھی) شرک کیا تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور نقصان اٹھائے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

آپ سے یہ حضور ہے کہ آپ یودیوں کی بیروی کریں نہ یہ حضور ہے کہ آپ شرک کریں کیونکہ آپ نبی معصوم ہیں۔ اس کے بلوجود آپ کو ان دونوں کاموں سے یہ طور تاکید منع فرمایا یا پھر خطاب آپ کو فرمایا اور مراد آپ کی امت ہے۔ اسی لیے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام ہے انہوں نے حضرت ہارون سے یہ طور تاکید یا یہ طور تعریض کا کام فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے حضرت علیؓ بہ منزلہ ہارون ہیں

ام سلمہ بن حجاج قہری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ تبوک میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو (مدینہ میں اپنا) خلیفہ بنایا۔ حضرت علیؓ نے کہا یا رسول اللہ! آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں خلیفہ بنا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔

(صحیح مسلم، فضائل اصحاب: ۱۳۱-۱۳۲، صحیح ابوداؤد، رقم الحدیث: ۴۲۸۳، سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۳۷۷۷، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۳، رقم الحدیث: ۸۳۳۵، مسند احمد، ج ۳، ص ۴۸۸)

حدیث مذکور سے روافض کا حضرت علی کی خلافت بلا فصل پر استدلال

اس حدیث سے روافض ائمہ اور شیعہ کے تمام فرقوں نے اس پر استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ کو تمام امت پر اپنا خلیفہ بنایا تھا اور اس بنا پر روافض نے عین کے سوا تمام صحابہ کی تکفیر کر دی کیونکہ صحابہ کرام نے اس نص صریح کو چھوڑ کر اپنے اجتہاد سے حضرت علیؓ کے بیڑے کے غیر کو خلیفہ بنادیا۔

چوتھی صدی کے مشہور شیعہ عالم شیخ ابو عبد محمد بن عمر بن عبد العزیز مکی لکھتے ہیں:

ابو جعفر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد تین شخصوں کے سوا سب مرتد ہو گئے تھے۔ میں نے پانچواہ تین شخص کون ہیں؟ انہوں نے کہا: صدیق اکبرؓ، امیر المومنینؓ اور ابوذر غفاریؓ اور سلمان فارسیؓ۔ (رجال مکی ص ۳۰ مطبوعہ ایران)

اور شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب مکی رازی متوفی ۳۲۸ھ روایت کرتے ہیں:

عبدالرحیم قصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر علیہ السلام سے کہا کہ جب ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ سب لوگ مرتد ہو گئے تھے تو ان کو گھبرا جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے عبدالرحیم! رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد سب لوگ دوبارہ جاہلیت کی طرف لوٹ گئے تھے۔ (الروافض من الکافی (فروع کافی) ص ۸۷ مطبوعہ طبرستان ۱۳۳۳ھ)

اور جن لوگوں نے تمام امت اور خصوصاً تمام صحابہ کی تکفیر کی ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن مجید صحابہ کرام کے نقل کرنے اور جمع کرنے سے ثابت ہے اگر یہ یقین کا فرقہ تھے تو ان کی نقل پر بھی اہل اسلام ہو گئے۔ نیز تمام احادیث بھی ان ہی صحابہ نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہیں اگر یہ کافر تھے تو تمام احادیث بھی غیر معتبر قرار پائیں گی اور نبی قرآن اور حدیث دونوں غیر معتبر اور غیر مستند قرار پائے تو شریعت بالکل باطل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی حجت بندوں پر قائم نہ رہی۔

روافض کے استدلال مذکور کا جواب

اور اس حدیث سے ان کا حضرت علی کی تمام امت پر خلافت کا استدلال کرنا باطل ہے۔ کیونکہ نبی ﷺ نے ایک خاص معاملہ میں ایک خاص وقت کے لیے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنایا تھا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خاص وقت تک کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا تھا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مناجات سے واپس آ گئے تو حضرت ہارون اپنی سابق حالت پر لوٹ آئے۔ علاوہ ازیں حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اصل رسالت میں شریک اور ان کے وزیر تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد وہ ان کے خلیفہ نہیں تھے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں حضرت ہارون علیہ السلام کا میدان تیبہ میں انتقال ہو گیا تھا اس لیے اس حدیث سے روافض اور شیعہ کا مستند پر را نہیں ہو سکتا اس حدیث کی زیادہ سے زیادہ اس چیز پر دلالت ہے کہ نبی ﷺ نے فرودہ تبوک جلتے وقت حضرت علیؓ کو صرف مدینہ میں بچوں اور مردوں کی حفاظت کے سلسلہ میں اپنا نائب بنایا تھا اور نماز پڑھانے کے لیے ان کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا تھا بلکہ یہ منصب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے سپرد کیا تھا اور جب نبی ﷺ فرودہ تبوک سے واپس آ گئے تو حضرت علیؓ اپنی پہلی حیثیت کی طرف لوٹ آئے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ پر حضرت ابن ام مکتومؓ کو اپنا نائب بنایا تھا جیسا کہ ہم فقہ ربیعہ امام علیہ السلام بیان کریں گے۔ سو اس حدیث سے حضرت علیؓ کا تمام امت پر دامنا خلیفہ بنانا ذم نہیں آتا۔

حضرت ابن ام مکتوم کو تمام مغازی میں خلیفہ بنانا

امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

شمعی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تیرہ غزوات میں تشریف لے گئے اور ہر غزوہ میں آپ نے ابن ام مکتوم کو خلیفہ بنایا وہ مسلمانوں کو نماز پڑھاتے تھے، حلا تک وہ بیڑا تھے۔

شمعی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عمو بن ام مکتوم کو غزوہ تبوک میں خلیفہ بنایا وہ مسلمانوں کو نماز پڑھاتے تھے۔

قاعدہ: ابن ام مکتوم کے نام میں اختلاف ہے بعض نے کہا ان کا نام عبداللہ بن قیس ہے اور مشہور یہ ہے کہ ان کا نام عمرو بن قیس ہے۔ ان کی والدہ کا نام عاتکہ بنت عبداللہ ہے ان کی کنیت ام مکتوم ہے۔ عمرو بن ام مکتوم مکہ میں قدم اسلام لائے والوں میں سے تھے۔ جنگ بدر سے کچھ عرصہ پہلے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور دارالقرآن میں فہمے۔ یہ مدینہ میں حضرت بلال حبشہ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے لیے اذان دیتے تھے اور عام غزوات میں رسول اللہ ﷺ ان کو خلیفہ بناتے تھے اور یہ مسلمانوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر میں ہوئے تھے تو یہ مسلمانوں کو نماز پڑھاتے تھے۔

(الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۲۰۶-۲۰۵ مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۳۸۸ھ)

امام ابن الاثیر علی بن محمد الجزری المتوفی ۷۴۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ نے تیرہ غزوات میں حضرت ابن ام مکتوم حبشہ کو مدینہ میں خلیفہ بنایا اور جب رسول اللہ ﷺ بیت الواع کے لیے تشریف لے گئے تب بھی آپ نے ابن ام مکتوم کو خلیفہ بنایا تھا۔

(اسد الغابہ ج ۳ ص ۲۵۲ رقم: ۴۰۱۱ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

حافظ ابو عمرو یوسف بن عبداللہ بن عبد البر القطریمی المتوفی ۳۳۳ھ نے بھی واقدی کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تیرہ غزوات میں حضرت ابن ام مکتوم کو خلیفہ بنایا اور امام ابن اثیر کی طرح ان غزوات کا تفصیل سے ذکر بھی کیا ہے۔

(الاستیعاب ج ۳ ص ۲۷۶ رقم: ۱۶۶۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۴ھ لکھتے ہیں:

امام ابن اسحاق نے حضرت براء بن مازب حبشہ سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس حضرت معصب بن عمیر حبشہ ہجرت کر کے آئے، پھر حضرت ابن ام مکتوم حبشہ آئے اور نبی ﷺ عام غزوات میں ان کو مدینہ میں خلیفہ بناتے تھے اور وہ مسلمانوں کو نماز پڑھاتے تھے۔

اس کے بعد حافظ عسقلانی نے امام عبدالبر کے حوالے سے ان تیرہ غزوات کی تفصیل ذکر کی ہے۔

(الاصابح ج ۳ ص ۳۹۵ رقم: ۵۷۸۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت ابن ام مکتوم کی خلافت سے حضرت علی کے متعلق مزعوم خلافت بلا فصل پر معارضہ

ان کثیر خوارجات سے واضح ہو گیا کہ حضرت ابن ام مکتوم حبشہ کو رسول اللہ ﷺ نے تیرہ مرتبہ مدینہ میں اپنا خلیفہ بنایا اور مسلمانوں کی نمازوں کا امام بنایا اور جب تیرہ مرتبہ خلیفہ بنے اور مسلمانوں کی نمازوں کا امام بنے سے یہ لازم نہیں آیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد تمام امت کے امیر اور خلیفہ بن جائیں تو صرف ایک مرتبہ مدینہ میں خلیفہ بننے سے حضرت علی حبشہ کے لیے کیسے لازم آئے گا کہ وہ امت کے خلیفہ بن جائیں جبکہ نمازوں کے امام اس وقت بھی حضرت ابن ام مکتوم تھے۔ نیز اگر یہ حدیث حضرت علی حبشہ کی خلافت بلا فصل پر دلیل تھی تو حضرت علی حبشہ نے اس حدیث سے اس وقت کیوں نہیں

استلال کیا جب ان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا کہ

یہ یہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں امت پر کنٹرول نہیں کر سکے اور اس میں تفرقہ ہو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایسا ہی ہوا اور امت تفرقہ میں بٹ گئی ہر چند کہ حق پر حضرت علی تھے جیسا کہ حق پر حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بالفرض اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ کے بعد حضرت علی کی خلافت کی طرف اشارہ ہے تو اس بشارت سے مراد وہی زمانہ ہے جس زمانہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا تو عرض کیا اے میرے رب! مجھے اپنی ذات دکھا کہ میں تجھے دیکھوں، فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے البتہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر (حیرتی گلی کے بلوڑ) یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو مغرب تم بھی مجھے دیکھ سکو گے پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ان کو ہوش آیا تو کہا تو پاک ہے میں نے حیرے حضور تو پہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں (الاعراف: ۱۴۳)

اللہ تعالیٰ کے کلام کے متعلق مذہب اسلام

اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں حسب

ذیل مذہب ہیں:

۱۔ حنیبلہ اور حنبلہ کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام آواز اور حروف سے مرکب ہے اور یہ کلام قدیم ہے اور یہ مذہب بدلتا ہوا ہے کیونکہ جو چیز اجزاء سے مرکب ہو اس میں تقدیم اور تاخیر ہوتی ہے اس لیے وہ چیز قدیم نہیں ہو سکتی۔
۲۔ کرامیہ کا مذہب یہ ہے کہ اللہ کا کلام آواز اور حروف سے مرکب ہے اور اس کا کلام اور موصوف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
یہ مذہب بھی باطل ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کلام حواوٹ ہو گا اور حواوٹ سے موصوف ہونا لازم آتا ہے اور جو محل حواوٹ ہو وہ خود حادث ہو جائے۔

۳۔ معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ اللہ کا کلام آواز اور حروف سے مرکب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ قائم ہے مثلاً درخت و غیرہ کے ساتھ۔

۴۔ اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایک صفت ازلی ہے اس میں آواز اور حروف نہیں ہیں اور اس صفت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں سنا انہوں نے ان آوازوں اور حروف کو سنا جو درخت کے ساتھ قائم تھے۔

۵۔ اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایک ازلی صفت ہے اس میں حروف اور آواز نہیں ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی صفت کو سنا تھا جس طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی رنگ اور جسم نہیں ہے اور اس کے باوجود دکھائی دے گا جیسا کہ جس چیز کا رنگ نہ ہو اس کا دکھائی دینا انسان کے لیے غیر محصور ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام غیر آواز اور حروف کے حضرت موسیٰ نے سنا جبکہ انسان کے نزدیک بغیر آواز اور حروف کے کسی کلام کا دکھائی دینا غیر محصور ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۲۵۳، "ملخصاً" ص ۲۵۳، "ملفوظات" دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح کلام شفقی ہو جائے اسی طرح کلام نفسی بھی ہو جائے۔ کلام لفظی وہ ہے جو عاقلانہائی دیتا ہے جیسا کہ معروف کلام ہے اور کلام نفسی وہ ہے جو کلمات اور حروف پر مشتمل ہو جائے مگر عاقلانہائی نہیں دیتا۔ اس کی مثال

یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہماری تعریف میں یہ کہے کہ ”میں نے آپ جیسا خوش اخلاق یا آپ جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا“ تو ہمیں یہ الفاظ اور جملے یاد آتے رہتے ہیں اور ہمارے ذہن میں ان الفاظ کی تصویر گھومتی رہتی ہے حالانکہ یہ الفاظ بعد میں سنائی نہیں دیتے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہمیں کوئی دلخراش بات کہے تو وہ بات دلوں ہمارے دل سے نہیں نکلتی اور ہمیں وہ بات یاد آتی رہتی ہے۔ خصوصاً جب ہم اس شخص کو دیکھیں تو اس کے کہے ہوئے الفاظ کی تصویر ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے سو یہ کلام نفسی ہے اور الفاظ غیبی ہیں۔ قرآن مجید میں جو اللہ کا کلام ہے وہ بھی کلام نفسی ہے اور قدیم ہے وہ ان ہی الفاظ غیبیہ پر مشتمل ہے اور الفاظ میں بغیر تقدم اور تاخر کے یہ کلام نفسی ہے اس کلام کی قرائت جو ہم کرتے ہیں وہ کلام لفظی ہے اور حلوٰت ہے اور مقروء یعنی جن الفاظ غیبیہ کی ہم قرائت کرتے ہیں وہ قدیم ہے۔ مثلاً جب ہم الحمد للہ رب العالمین کی قرائت کریں گے تو پہلے الحمد پڑھیں گے پھر الحمد للہ رب العالمین لیکن یہ پورا قرآن کلام نفسی کے مرتبہ میں بغیر تقدم اور تاخر کے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور قدیم ہے۔ اس کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ جب ہم کو کوئی بات یاد آتی ہے تو یوں نہیں ہو تا کہ پہلے اس بات کا ایک لفظ یاد آتا ہو پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا بلکہ ایک وقت عمل کلام کی تصویر ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح عمل قرآن نفسی بغیر تقدم اور تاخر کے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ علیٰ هذا القیاس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کلام کیا وہ بھی کلام نفسی تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کلام کو سننا خلاف حادث اور ان کا مجزؤ تھا کیونکہ بغیر آواز کے کسی کلام کو سننا انسان کی عادت اور اس کے معمول کے خلاف ہے۔ میں نے اس مقام کو اسی طرح سمجھا ہے اور امر اللہ کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ قواعد اسلام کے مطابق ہے اور بعض حقائق میں اور محققین کی عبارت میں بھی اس تفصیل کی طرف اشارات ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے کلام کی کیفیت کے متعلق احادیث اور آثار

حافظ جمال الدین سیوطی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں:

امام بزار ”امام ابن ابی حاتم“ امام ابو نعیم نے التلمیذ میں اور امام بیہقی نے کتاب الاماء والصفات میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طور کے دن کلام فرمایا تو یہ اس دن کے کلام کا مستقر تھا جب ان کو اس نے سنا کہ ”حی“۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا اے میرے رب! جس طرح تو نے مجھ سے کلام کیا ہے کیا میرا کلام اسی طرح کا ہے؟ فرمایا اے موسیٰ! میں نے دس ہزار زبانوں کی قوت سے تجھ سے کلام کیا ہے اور مجھے تمام زبانوں کی قوت ہے اور اس سے بہت زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ جب بنو اسرائیل کی طرف واپس گئے تو انہوں نے کہا اے موسیٰ! رخص کے کلام کی صفت بیان کیجئے آپ نے کہا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کیا تم نے ایسی گرج اور کڑک کی آواز سنی ہے جو بہت شریں لگتی ہو؟ اللہ کا کلام اس کے قریب ہے اور وہ اس طرح نہیں ہے۔

عظیم ترمذی نے نوادر الاصول میں کتب سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تو حضرت موسیٰ نے پوچھا اے میرے رب! کیا میرا کلام اسی طرح ہے؟ فرمایا اے موسیٰ! میں دس ہزار زبانوں کی قوت سے کلام کر رہا ہوں اور مجھے تمام زبانوں کی قوت ہے اور اگر میں تمہارے ساتھ اپنے کلام کی کہ اور حقیقت کے ساتھ کلام کروں تو تم نہ پاؤ جاؤ۔

امام عبد الرزاق ”امام ابن جریر“ امام ابن المنذر ”امام ابن ابی حاتم“ اور امام بیہقی نے کتاب الاماء والصفات میں کتب سے روایت کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمام زبانوں سے کلام کیا تو حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے رب میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے من کی زبان میں من کی آواز کی مثل کلام فرمایا ”تب حضرت موسیٰ نے پوچھا اے

بیان القرآن

میرے رب کیا تہ کلام اسی طرح ہے؟ فرمایا نہیں! میرا کلام جس طرح ہے اگر تم اس کو اسی طرح سن لو تو تم نیست و بجا ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا: اے میرے رب! کیا تیری مخلوق میں کوئی چیز میرے کلام کے مشابہ ہے؟ فرمایا نہیں! البتہ تم نے بہت زیادہ کچھ دار کھلی کی کڑک جو سنی ہو اس کو اس کے قریب کہا جاسکتا ہے۔

امام ابن المنذر، امام ابن ابی حاتم اور امام حاکم نے سند کی صحیح کے ساتھ عبد الرحمن بن سعید سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے ان کی ملاقات کے مطابق کلام فرمایا اور اگر اللہ ان سے اپنے حقیقی کلام کے ساتھ کلام فرماتا تو حضرت موسیٰ اس کی بالکل ملاقات نہ رکھتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام چالیس راتیں اس کیفیت میں رہے کہ جو شخص بھی ان کو دیکھتا تھا وہ رب العالمین کی تسبیح نہ کر سکتا تھا۔ (الدر المنثور ج ۳ ص ۵۵۶-۵۵۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۳ھ)

اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کی بعض تفصیلات

حافظ جلیل الدین سیوطی متوفی ۸۹۹ھ بیان کرتے ہیں:

امام سعید بن منصور، امام ابن المنذر، امام حاکم، امام ابن مردودہ، اور امام بیہقی نے کتب الاسماء والصفات میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا تھا اس دن حضرت موسیٰ نے اپنی جلیب پہنا ہوا تھا، اپنی چادر تھی، اپنی شلوار تھی اور غیر مذکور دراز گوش کی کھلی کی جوتیاں پہنی ہوئی تھیں۔

امام ابن ابی شیبہ نے اور امام احمد نے کتب الزہد میں اور امام ابو یوسف نے کتب العلم میں اور امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا تو پوچھا اے میرے رب! تجھے اپنے بندوں میں سے کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ عزوجل نے فرمایا جو بندہ میرا بہت زیادہ ذکر کرتا ہو۔ پھر پوچھا تیرے بندوں میں کون سب سے اچھا حاکم ہے؟ فرمایا وہ شخص جو لوگوں کے خلاف جس طرح فیصلہ کرتا ہو اسی طرح اپنے خلاف بھی فیصلہ کرے۔ پوچھا اے میرے رب! تیرے بندوں میں کون سب سے زیادہ فنی ہے؟ فرمایا جو اس چیز پر راضی ہو جو میں نے اس کو عطا کی ہے۔

امام حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اور امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ غلطی نہ کرے جس کی کوئی کام نہیں کیا اور میری حرام کردہ چیزوں سے بچنے سے بڑھ کر کسی نے میرا تقرب حاصل نہیں کیا اور میرے خوف سے روئے سے بڑھ کر کسی نے میری محبت نہیں کی۔ حضرت موسیٰ نے کہا: اے میرے رب! تو نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے اور ان کی کیا جزا ہے؟ فرمایا: جو لوگ دنیا میں نہد کرتے تھے میں ان کے لیے اپنی جنت مباح کردوں گا وہ اس میں جہنم چاہیں گے وہیں گے اور جو لوگ حرام کھوس سے بچتے تھے تو میں قیامت کے دن ہر شخص سے اس کا حسب لینے وقت منفقہ کروں گا اور اس کے اعمال کی تفتیش کروں گا لیکن میں ان سے حیا کروں گا اور ان کو عزت اور کرامت دوں گا۔

امام ابو بکر بن ابی حاتم نے کتب السنن میں اور امام ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی راستہ میں جا رہے تھے تو ان کو جبار عزوجل نے ندا کی یا موسیٰ! حضرت موسیٰ نے دائیں بائیں دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا! پھر دوسری بار ندا کی یا موسیٰ بن عمران! انہوں نے پھر دائیں بائیں دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا اور ان پر خوف طاری ہو گیا پھر تیسری بار ندا کی یا موسیٰ بن عمران! میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ایک ایک اللہ! اور مجھ میں گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ بن عمران! افسوس افسوس! انہوں نے اپنا سر

افلیا تو فرمایا: اے موسیٰ! اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس دن میرے عرش کے سامنے رہو جس دن میرے عرش کے سوا اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہو گا تو تم جہنم کے لیے شیش باپ کی طرح ہو جاؤ اور یہ وہ کی مویں مخلوق کی طرح نکلتا کرو۔ اے موسیٰ بن عمران! تم رحم کرد تم پر رحم کیا جائے گا۔ اے موسیٰ! تم جیسا کہ گے ویسا بھرو گے۔ اے موسیٰ! جو اسرائیل کے نبی! جس نے مجھ سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ (سیدنا) محمد (ﷺ) کی نبوت کا منکر تھا میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا مجھ کو کون ہے؟ فرمایا: اے موسیٰ! مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم! میں نے تم سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں کی! میں نے عرش 'آسمانوں' زمینوں 'سورج اور چاند کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ان کا ایم اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے اور مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم! میری تمام مخلوق پر اس وقت تک جنت حرام ہے جب تک کہ (سیدنا) محمد (ﷺ) اور ان کی امت اس میں داخل نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اور (سیدنا) محمد (ﷺ) کی امت کون ہے؟ فرمایا ان کی امت اترتے چڑھتے ہر حال میں حمد کرنے والے ہیں۔ وہ وہ کو روزہ رکھیں گے اور رات کو ڈرتے رہیں گے۔ میں ان کے کم عمل کو بھی قبول کر لوں گا اور ان کو لالہ اللہ کی شہادت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ فرمایا: اس امت کا نبی میں ہی ہوں۔ اے موسیٰ! تم کو پھر کہا! چھانچے میں نبی کی امت میں سے بنا دے۔ فرمایا: تم اس سے پہلے ہو۔ اے موسیٰ! تمھو میں نہیں اور ان کو دار الجلال میں اکٹھا کروں گا۔

(کتاب السنن ج ۱، ص ۳۰۵، الشریعہ ج ۱، ص ۲۴۳، حلیۃ الاولیاء ج ۳، ص ۳۲۰-۳۲۹، طبع جدید، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۴۱۸ھ)

امام ابن النجاشی نے کتاب الترفیہ میں حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) سے روایت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اے میرے رب! اس شخص کے لیے کیا اجر ہے جو اس عورت سے نفرت کرے جس کا بچہ فوت ہو چکا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہو گا اس دن میں اس کو اپنے سایہ میں رکھوں گا۔

امام ابن ابی حاتم نے العلاء بن کثیر سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں اپنے کلام سے نوازا؟ عرض کیا میں نے اے میرے رب! فرمایا اس لیے کہ میں نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو جسماری طرح متواضع ہو۔ (اور المشور ج ۳، ص ۵۴۲-۵۴۳، مستطاب، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۳۳ھ)

اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے متعلق اہل قبلہ کے مذاہب اس کے بعد فرمایا: (حضرت موسیٰ نے کہا) اے میرے رب! مجھے اپنی ذات دکھا کہ میں تجھے دیکھوں فرمایا: تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ (الاعراف ج ۳)

اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا مختلف ممکن ہے، عمل نہیں ہے اور اس پر اجماع ہے کہ یہ رویت آخرت میں واقع ہوگی، اور مومن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور کافر نہیں دیکھیں گے، اور اہل بدعت میں سے معتزلہ 'خوارج اور بعض مرتد کا مذہب یہ ہے کہ مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا مختلف عمل ہے، ان کا یہ قول غلط اور باطل ہے، کتاب و سنت کی تصریحات، صحابہ، فقہاء، تابعین اور اخیار امت کا اس پر اجماع ہے کہ مومنین آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور میں سے زیادہ صحابہ سے اس قسم کی احادیث مروی ہیں۔

اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ رویت ایک قوت ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں پیدا کرتا ہے، اس کے لیے شعل بھری کا دکھائی دینے والے کو احاطہ کرنا اور دکھائی دینے والے کا دیکھنے والے کے باقی قتل ہونا شرط نہیں ہے، لہذا اس سے یہ لازم نہیں آتا

ملکوتہ رقم الحدیث: ۵۵۵۵ تکرار: ۳۱۱ رقم الحدیث: ۳۲۲۸

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا رب کلام فرمائے گا اس شخص کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا اور نہ کوئی جالب ہوگا جو اس کے رب کو دیکھنے سے مانع ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۳۳، صحیح مسلم الزکوۃ: ۶۷ (۱۴۶) سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۱۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۳۳، مسند احمد: ۴/۳۷۷) رقم الحدیث: ۳۵۶۳

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک سفید آئینہ تھا جس نے کہا اے جبرئیل! یہ کیا چیز ہے؟ کہا یہ جود ہے جس کو آپ کا رب آپ پر پیش کرتا ہے تاکہ وہ دن آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی قوم کے لیے عید ہو جائے۔ آپ اول ہیں اور یسوع و نصاریٰ آپ کے بعد ہیں۔ آپ نے فرمایا: ہمارے لیے اس عید میں کیا ہے؟ کہا اس دن میں آپ (سب) کے لیے خیر ہے اس دن میں آپ (سب) کے لیے ایک ساعت ہے اس ساعت میں جو شخص بھی اپنے رب سے خیر کی دعا کرے گا اور وہ اس کی قسمت میں ہو تو اللہ اس کو وہ خیر عطا فرمائے گا اور اگر وہ خیر اس کی قسمت میں نہ ہو تو اس سے حکیم چیز کو اس کے لیے ذخیرہ کر دے گا یا اس کی قسمت میں جو شر ہوگا اس شر سے اس کو بچا دیں گے۔ میں نے کہا اس آئینہ میں یہ سیاہ نکتہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ ساعت ہے جو جود کے دن قائم ہوتی ہے اور ہمارے نزدیک جود تمام دنوں کا سردار ہے اور آخرت میں ہمارے نزدیک اس کا نام یوم النزیل ہے۔ میں نے کہا تم اس دن کو یوم النزیل کس وجہ سے کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کے رب عزوجل نے جنت میں منکھ سے زیادہ خوشبودار ایک سفید دواوی بٹلی ہے جب جود کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملین سے اپنی کرسی پر نازل ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کرسی کے سر نور کے منبر چھادے جاتے ہیں اور انبیاء آکر اس کرسی کے گرد بیٹھ جاتے ہیں پھر ان منبروں کے گرد سونے کی کرسیاں بچھادی جاتی ہیں پھر صدیقین اور شہداء آکر ان کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں پھر اہل جنت آتے ہیں اور نیلوں پر بیٹھ جاتے ہیں پھر ان کا رب تبارک و تعالیٰ ان سب پر تجلی فرمائے گا حتیٰ کہ وہ سب اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے۔ (اللہ عزوجل)

(مسند ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۳۵۸، مسند ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۳۲۲۸، مسند ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۶۳۳، مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۳۲۱، المطالب العلیہ ج ۱ ص ۵۷۷-۵۷۸ رقم الحدیث: ۵۷۹، اس کی سند صحیح ہے۔)

اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے پر قرآن مجید سے ایک اور دلیل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰؑ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے پر دلیل ہے کیونکہ کسی چیز کے علم سے وہ چیز منکھ (روشن) ہو جاتی ہے اور کسی چیز کو دکھانا بھی اس چیز کو روشن کر دینا ہے اور علم کی بہ نسبت دکھانے سے چیز زیادہ منکھ (روشن) ہوتی ہے اس لیے رسول پر تجلی سے مراد دکھانا زیادہ اولیٰ ہے۔ اور اس آیت کے معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو پہاڑ نے دیکھا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ پہاڑ تو ایک پتھر ہے اس کا دیکھنا غیر متصور ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں حیات، عقل اور نفس پیدا کی ہے اس طرح اس میں رویت اور بصارت بھی بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

يَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنَّهُ مُصَدَّقٌ بِالْظُنُونِ (سبا: ۱۱)

اے پاؤ داداؤ کے ساتھ تسبیح کرو اور اے پرندو تم بھی

نیز پہاڑ پتھروں کی جنس سے ہیں اور پتھروں کے مخلوق فرمایا۔

وَلَا يَنْهَاهَا تَمَيُّظٌ مِنْ حَسْبَةِ اللَّهِ
بے شک بعض چمڑے خور خوف خدا سے گریز کرتے ہیں۔

(البقرہ: ۷۷)

اور جب پہاڑ قلعہ کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب پہاڑ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کی عظمت پہاڑ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔

مفسرین روایت کے ایک اعتراض کا جواب

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور جب ان کو ہوش آیا تو کہا تو پاک ہے جس نے تیرے حضور توبہ کی، اور میں ایمان لائے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔

مفسر نے کہا اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے رویت کا سوال کرنا مکمل ہے جب ہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے توبہ کی، اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے لڑن اور اس کی اجازت کے بغیر رویت کا سوال کیا تھا اس لیے انہوں نے اپنے اس فعل پر توبہ کی اور ہرگز یہ سوال کرنا مکمل نہیں تھا لیکن ایراد کی نیکیاں بھی مفسرین کے نزدیک مکمل ہوں کے حکم میں ہوتی ہیں، اور میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں کہ تیرے لڑن کے بغیر تجھ سے سوال کرنا باطل نہیں ہے۔

حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے تو ہوش میں آ کر کہا سبحانک یعنی ہم پر ریزہ ریزہ ہونے اور بے ہوش ہونے کی آفت اور مصیبت پہنچی اور تو ہر قسم کی آفتوں اور مصیبتوں اور ہر قسم کے نقص اور صیب سے پاک ہے۔

انبیاء عظیم السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دینے کے متعلق حدیث

اس آیت میں کچھ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے ہوش ہونے کا ذکر ہے، رسول اللہ ﷺ نے بھی ایک حدیث میں اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے اس کی تفصیل یہ ہے:

الحمد لله انما سئل بخاری متوفی ۵۹ھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک یہودی اپنا کچھ مسلمان بچہ لے کر اس مسلمان کے عوض جو قیت دی گئی اس کو اس نے بچہ نہ کیا اور کہا نہیں اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی، ایک انصاری نے یہ سنا تو اس یہودی کے چہرے پر ایک طمانچہ لگا اور کہا تو یہ کہتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی، ملاحظہ ہمارے درمیان رسول اللہ ﷺ موجود ہیں اور یہودی رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا اور کہا یا ابا القاسم میرے لیے ذمہ اور عہد ہے (یعنی میں ڈی ہوں) اور آپ کے ذمہ میری حفاظت ہے، اور فلاں شخص نے میرے منہ پر طمانچہ مارا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس شخص سے پوچھا تم نے اس کے منہ پر کیوں طمانچہ مارا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ! اس نے کہا تھا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی ہے، ملاحظہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تب رسول اللہ ﷺ غضبناک ہوئے حتیٰ کہ آپ کے چہرے سے غضب ظاہر ہو رہا تھا پھر آپ نے فرمایا انبیاء عظیم السلام کے درمیان فضیلت مت دو۔ ایک روایت میں ہے کہ مجھے انبیاء عظیم السلام کے درمیان فضیلت نہ دو۔ (بخاری ۳۴۳۸) کیونکہ صور میں پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں سب بے ہوش ہو جائیں گے، مسلمان کے جن کو اللہ چاہے گا پھر دوسری بار صور

سے اللہ نے کام فرمایا، ایک اور نے کماحقہ بھٹی اللہ کے کلمہ اور اس کی (پسندیدہ) مدح میں کسی نے کلمہ حضرت آدم کو اللہ نے منتخب کر لیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا: میں نے تمہاری باتیں سن لیں، تم نے کلمہ ابراہیم علیہ السلام میں وہ ایسے ہی ہیں، تم نے کما حقہ اللہ کے حکیم ہیں، وہ ایسے ہی ہیں، تم نے کما حقہ اللہ کا کلمہ اور اس کی (پسندیدہ) مدح میں وہ ایسے ہی ہیں، تم نے کما حقہ اللہ کے صفی ہیں، وہ ایسے ہی ہیں، سنو میں اللہ کا محبوب ہوں اور غرض میں اللہ کی قیامت کے دن حمد کا معجزہ اٹھائے والا ہوں گا اور غرض میں اللہ میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکتا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے کھول دے گا اور میرے ساتھ فقراء مومنین داخل ہوں گے اور غرض میں اللہ میں اللہ میں لوگوں اور آخرین میں اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا ہوں اور کوئی غرض نہیں۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۷۱، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۴، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۷۳۷)

حضرت جابر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور کوئی غرض نہیں، میں خاتم النبیین ہوں اور کوئی غرض نہیں، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میں وہ ہوں جس کی سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی اور غرض نہیں۔ (مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۷۳۷)

تیسرا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ نبی ﷺ کو یہ علم تھا کہ آپ افضل الانبیاء ہیں، لیکن آپ نے تواضع اور تواضع انبیاء علیہم السلام پر خود کو فضیلت دینے سے منع فرمایا، لیکن اس جواب پر یہ اشکل ہے کہ اگر ایسا ہو تا تو امت سے منع فرماتے، جبکہ اس حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ سخت غضبناک ہوئے حتیٰ کہ آپ کے چہرے سے آواز غضب ظاہر ہوئے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے نزدیک یہ فضیلت و امتیاز منافست نہیں بلکہ حرام تھا۔

چوتھا جواب یہ ہے کہ مجھے دوسرے انبیاء پر اس طرح فضیلت مت دو جو دوسرے نبیوں میں غش کی موجب یا مومن ہو۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ مجھے دوسرے نبیوں پر اس طریقہ سے فضیلت مت دو جو کسی لڑائی جھڑپ کا موجب ہو، جیسا کہ اس واقعہ میں ہوا تھا۔

چھٹا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے دو میان تفصیل کے مسئلہ میں زیادہ بحث چھیں اور غور و فکر نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دو رکن بحث تمہارے منہ سے ایسا لفظ نکل جائے جو منافست ہو اور اس سے دوسرے انبیاء علیہم السلام کے احرام میں کمی آئے۔

ساتواں جواب یہ ہے کہ اپنی آراء اور اپنی احوال سے کسی نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت مت دو، یہی قرآن اور حدیث کے دلائل سے فضیلت کو بیان کرو۔

آٹھواں جواب یہ ہے کہ ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضائل کی تمام انواع و اقسام سے فضیلت مت دو، حتیٰ کہ مقبول کے لیے کوئی فضیلت باقی نہ رہے۔

نواں جواب یہ ہے کہ کسی اہل کتب مثلاً یہودی یا نصرانی کے سامنے تمام نبیوں پر میری فضیلت مت بیان کرو ہو سکتا ہے کہ وہ تعصب میں آکر میرے متعلق کوئی تحقیر کا کلمہ کہے۔

دسواں جواب یہ ہے کہ میری دوسرے نبیوں پر فضیلت بیان کرنے میں اتنا مبالغہ نہ کرو کہ مجھے خدائی صفات سے متصف کرو جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ کیا اور انیس خد اللہ تعالیٰ کا بیڑا کھینچا۔

گیارہویں جواب کے ضمن میں نبی ﷺ کی شان میں غلو کرنے کی ممانعت گیارہویں جواب یہ ہے کہ دوسرے نبیوں پر میری فضیلت بیان کرنے میں اتنا مبالغہ نہ کرو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑھا دو۔

نبی ﷺ نے فرمایا میرے متعلق اس طرح غلو نہ کرو جیسے فسقونی نے ابن مریم کے متعلق غلو کیا میں تو صرف اس کا بندہ ہوں
میں تم کو وہ اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۴۵ سنن دارمی رقم الحدیث: ۴۸۴۲ مسند ج ۱ ص ۲۳-۲۴)

اس غلو کی بعض یہ مثلیں ہیں۔

انسان کیا جہنم دیکھو ایمان والو
میں ذکر حق ذکر ہے صحت کا
کہ پہلے نبی محمد سے پاک ہوئے
تو پھر ہم لے لے وہ حبیب خدا کا

یعنی پاک زبان سے اللہ کا نام لیتا تو جائز ہے اور رسول اللہ ﷺ کا نام لینا جائز نہیں ہے جب کہ نبی کے لیے قرآن مجید
کی تلاوت کرنا منوع ہے اور حدیث کا پڑھنا منوع نہیں ہے ہر چند کہ خلاف ادب ہے اسی طرح ہے وضو کا قرآن مجید کو چھونا
جائز نہیں ہے اور حدیث کو چھونا جائز ہے اگرچہ خلاف ادب ہے۔ اسی طرح تلوار مشعل ایک شاعر ہے۔

خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد
محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا

اللہ تعالیٰ کفار اور منافقین کی گرفت فرمائے گا تو کیا نبی ﷺ ان کو چھڑائیں گے اور جن مسلمان گنہگاروں کو آپ
چھڑائیں گے تو وہ اللہ کے لڑن سے اس کی بارگاہ میں شفاعت کر کے چھڑائیں گے۔ اور دوسرے مصرع پر یہ اعتراض ہے کہ نبی
ﷺ نے سرداران قریش کے ایمان کی طمع میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سے بے توجہی فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی
طرف توجہ کرنے کا حکم دیا اور یہ آیات نازل فرمیں۔

عَبَسَ وَ تَوَلَّى ۝ اَنْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ الْاَعْمٰى ۝ وَ مَا
يُذْنِبُكَ لَعَلَّكَ تَبَرَّحْنٰى ۝ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُ
الَّذِي حُمِّلَ ۝ اَنَّا مِنَ الْاٰتِىٰنِ ۝ فَاَنتَ لَكَ
تَصَدَّقْ ۝ وَ مَا عَلَيْنَاكَ اَلَّا تَبَرَّحْنٰى ۝ وَ اَنَّا مَرْ
حَمَةٌ ۝ وَ هُوَ يَحْكُمُ ۝ فَاَنتَ عَنَّا
تَلْكُفْ ۝ (سورہ عبس: ۱۰)

انہوں نے تجاری پر غل و غلائی اور نہ پھر اس پر کہ
ان کے پاس دنیا کا معاملہ ہو آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ پاکیزگی
حاصل کرے ۝ یادہ نصیحت قبول کرے تو اس کو نصیحت نفع
دے ۝ اور جو بے پرواہی کرتے ہیں ۝ تو آپ ان کے درپے
ہوتے ہیں ۝ اور اگر وہ پاکیزگی حاصل نہ کریں تو آپ کو کوئی
ضرر نہیں ہوگا ۝ اور جو شخص دوڑتا ہو آپ کے پاس آیا ۝
وہ آنکھ لکے وہ اپنے دپ سے اور تپے ۝ تو آپ نے اس سے
بے پرواہی کی۔

اسی طرح تین صحابہ حضرت کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرادہ بن الربیع پر رسول اللہ ﷺ نے گرفت فرمائی اور اللہ
تعالیٰ نے ان کو چھڑا لیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت کعب بن مالک، بلال بن امیہ، مرادہ بن الربیع بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی صومست سخت اور
دشوار تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو عام تجارتی کا حکم دیا مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق تجارتی کرنے میں مشغول تھے
مگر میں بے فکر تھا کہ جب چاہوں گا تجارت ہو کر چلا جاؤں گا۔ ایک چھوڑ دو سواریاں میرے پاس موجود تھیں۔ میں اسی غفلت میں
تھا کہ اور رسول اللہ ﷺ نے تمیں بزار جلدین اسلام کو کوچ کا حکم دے دیا میں نے سوچا کہ آپ روانہ ہو گئے ہیں تو کیا ہوا میں

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی حوالہ ۱۰۰۰ روایت کرتے ہیں:

حضرت قتادہ بن النعمان چچو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو ایک کھن پدہ کی مٹی جنگ احد کے دن رسول اللہ ﷺ نے وہ کھن مجھے دے دی۔ میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے کھڑا ہوا اس کھن سے تیرہ بار دبا تھا کہ وہ کھن ٹوٹ گئی اور میں مستقل رسول اللہ ﷺ کے سامنے کھڑا رہا جو تیرہ بار رسول اللہ ﷺ کے چہرے کی طرف آتا میں اس تیرے سامنے اپنا چہرہ کر دیتا (اور کھن ٹوٹنے کی وجہ سے) میں اس وقت کوئی تیرہ بار دبا تھا حتیٰ کہ ایک تیرہ آکر میری آنکھ میں لگا جس سے میری آنکھ کا ڈھلا نکل کر میرے چہرے پر آگیا میں نے وہ ڈھلا نکل کر اپنے ہاتھ میں رکھا جب رسول اللہ ﷺ نے میرے ہاتھ میں نکل ہوئی آنکھ کا ڈھلا دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے دعا کی اے اللہ اقلہ نے تیرے نبی کے چہرے کو اپنے چہرے سے پہلیا ہے تو اس کی اس آنکھ کو دونوں میں سے زیادہ حسین اور زیادہ تیز نظر دے سون کی وہ آنکھ دونوں آنکھوں میں سے زیادہ حسین اور زیادہ تیز نظر دالی تھی۔

(المعجم الکبیر ج ۷ ص ۸، رقم الحدیث: ۳۷۰۰، لا کل التبرۃ ابلی صیم ج ۲، رقم الحدیث: ۳۷۰۰، السنن رک ج ۳ ص ۲۵۵، التتباب ج ۳ ص ۳۳۸، رقم الحدیث: ۳۷۰۰، التتباب ج ۳ ص ۳۷۰، رقم الحدیث: ۳۷۰۰، التتباب ج ۳ ص ۳۷۰، رقم الحدیث: ۳۷۰۰، التتباب ج ۳ ص ۳۷۰)

غیر متعلقہ اعلیٰ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا کی دی ہوئی آنکھ میں اختیاری روشنی نہیں تھی حتیٰ مصطفیٰ ﷺ کی دی ہوئی آنکھ میں روشنی تھی اللہ اور اس کے رسول کی عطا میں متعلق کا یہ انداز بہت خطرناک ہے یہ دونوں آنکھیں اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی تھیں فرق یہ ہے کہ ایک آنکھ ماں باپ کے جسمانی توال سے ملی تھی اور دوسری آنکھ رسول اللہ ﷺ کی عطا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے اس آنکھ کا حسن اور اس کی نفردوسری آنکھ سے زیادہ تھی۔ بہر حال رسول اللہ ﷺ کی فضیلت بیان کرنے میں غلو اور مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی صفات خدا کے برابر بیان کی جائیں نہ آپ کو خدا سے بڑھایا جائے۔ اسی لیے نبی ﷺ نے فرمایا: مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۰۰) نیز آپ نے فرمایا: بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت مت دو۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۷۰) اور فرمایا: مجھے انبیاء پر فضیلت مت دو اور نہ یونس بن مثنیٰ پر (الہدایہ و اشباہ ج ۱ ص ۱۷۱) اور ان سب احادیث کا ایک محمل یہ ہے کہ مجھے خدا کے برابر نہ کرو یا مجھے خدا سے نہ بڑھاؤ اور اس محمل کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا: میرے متعلق اس طرح غلو نہ کرو جس طرح نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم کے متعلق غلو کیا تھا میں تم کو وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۰۰) اس وجہ کے بیان کرنے کے سلسلہ میں کلام طویل ہو گیا کیونکہ ہمارے زمانہ میں انبیاء علیہم السلام کی شان بیان کرنے میں بہت افراط اور تقصیر ہے بعض لوگ آپ کی شان بیان کرنے سے مطلقاً منع کرتے ہیں اور آپ کے نفاذ میں قطع برید کرتے ہیں اور بعض اس میں افراط کرتے ہیں اور حد سے گزر جاتے ہیں میں نے اصلاح کی اپنی سی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ان امور میں اثر آفرینی فرمائے۔ (آئین) اب میں اس حدیث کے بقید فقرہ طلب اجزاء کی وضاحت کرتا ہوں۔ فاقول وبالله التوفیق وبہ الاستعانة یسقط۔

معقہ کا معنی

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صور میں پھونکا جائے گا تو جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب پر معقہ طاری ہو گا۔ (اموال ان کے جن کو اللہ چاہے) (الزمر ۷۸) معقہ کا معنی موت ہے اور بھی اس سے مراد بے ہوشی بھی ہوتی ہے جیسے اس آیت میں ہے وحر موسیٰ صعباً (الاعراف: ۱۴۷) اس آیت میں جن لوگوں کا معقہ سے استثناء کیا ہے ان کے محدثوں میں

ضیاء القرآن

اختلاف ہے، نیک قول یہ ہے کہ وہ فرشتے ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ وہ انبیاء ہیں اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ شہداء ہیں۔ اور صحیح یہ ہے کہ ان کی محسن میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، مگر ان میں سے ہر ایک ممکن ہے۔

پھر آپ نے فرمایا: پھر دوسری بار صور میں پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے، میں ان فرشتوں میں جاؤں گا کہ طور کے دن کی بے ہوشی میں ان کا شہرہ کر لیا گیا (وہ بے ہوش تو ہوئے تھے لیکن ان کو مجھ سے پہلے اٹھایا گیا۔)
انبیاء علیہم السلام کی حیات پر دلائل

علامہ ابو العباس احمد بن عمر قرطبی متوفی ۵۸۶ھ نے فرمایا ہے کہ جب پہلی بار صور میں پھونکا جائے گا تو اس سے انبیاء علیہم السلام صرف بے ہوش ہوں گے اور عام انسان سب مر جائیں گے، سو عام لوگوں کے حق میں معذہ کا معنی موت ہے اور انبیاء علیہم السلام کے حق میں معذہ کا معنی بے ہوشی ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں ان کے حق میں موت کا معنی ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ شہداء اپنے قتل ہونے اور موت کے بعد اپنے رب کے پاس زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ خوش اور مسرور ہوتے ہیں اور یہ دنیا میں زندہ لوگوں کی معذت ہیں اور جب شہداء کا یہ مقام ہے تو انبیاء علیہم السلام تو اپنی وفات کے بعد اس حال کے زیادہ لائق اور حقدار ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح حدیث میں ہے نبی ﷺ نے فرمایا ہے: تک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے اجسام کو کھانا حرام کر دیا ہے۔

(سنن ابوداؤد، رقم القلم: ۱۰۴، سنن اصفہانی، رقم القلم: ۱۰۴، سنن ابن ماجہ، رقم القلم: ۱۲۳۶)

نیز شب معراج تمام انبیاء علیہم السلام ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ کے ساتھ مسجد القصی میں جمع ہوئے، خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کو نبی ﷺ نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ (صحیح مسلم، فضائل انبیاء، ۱۵۶: ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳)

اس طرح کی احادیث بہت زیادہ ہیں جن کے مجموعہ سے اس بات کا یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی موت کا معنی یہ ہے کہ وہ ہم سے غائب ہو گئے ہیں طور کہ ہم ان کا اور اک نہیں کر سکتے، ہر چند کہ وہ موجود اور زندہ ہیں اور ان کا حال فرشتوں کی طرح ہے کہ وہ بھی موجود اور زندہ ہیں اور ہماری نوع میں سے کوئی شخص ان کو نہیں دیکھ سوائے اولیاء اللہ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کرامت کے ساتھ خاص کر لیا ہے، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان ہیں اور جب صور میں پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں میں ہر شخص پر معذہ طاری ہو گا، سو ان کے جن کو اللہ چاہے، غیر انبیاء کے معذہ کا معنی ہے وہ مر جائیں گے اور انبیاء علیہم السلام صرف بے ہوش ہوں گے۔ اور جب دوسری بار صور پھونکا جائے گا تو ہر مرگے شخص کو زندہ ہو جائیں گے اور جو بے ہوش ہوئے تھے وہ ہوش میں آجائیں گے، اسی لیے نبی ﷺ نے فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو ہوش میں آئے گا اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ حقیقتاً سب سے پہلے ہوش میں آئیں گے اور تمام لوگوں سے پہلے اپنی قبر مبارک سے باہر آئیں گے، خواہ وہ انبیاء ہوں یا ان کے غیر، سو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیونکہ ان کے حلق نبی ﷺ کو تردد تھا، زیادہ آپ سے پہلے ہوش میں آگئے تھے، زیادہ پہلے معذہ سے بے ہوش ہی نہیں ہوئے اور اس کے قائم مقام طور کی بے ہوشی تھی، میرا حال جو بھی شکل ہو اس حدیث کی رو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی فضیلت حاصل ہے جو ان کے غیر میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں۔

(المعجم، ج ۶، ص ۲۳۳-۲۳۱، مطبوعہ دار ابن کثیر، بیروت، ۱۴۱۱ھ)

دوسرے انبیاء علیہم السلام کی نبیؐ پر فضیلت جزی کی تحقیق

علامہ قرطبی کی اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبیؐ پر فضیلت جزی حاصل تھی کہ وہ یا تو پہلے مبعوث ہوئے ہوں یا پہلے ہوش تو ہوئے تھے لیکن آپ سے پہلے ہوش میں آگئے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی اور حافظ بدر الدین عینی نے بھی یہ لکھا ہے کہ ہر صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فضیلت ثابت ہے۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۳۴۵ طبع دار المعرفۃ القادسیہ ج ۳ ص ۴۵۱)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ لکھتے ہیں:

نیز یہ فضیلت جزی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ثابت ہے اور یہ فضیلت کلی کے مقابل میں ہے۔

(اشعث الطحطاوی ج ۳ ص ۴۵۱ مطبوعہ مکتبہ دار الفکر)

علامہ ابن سلطان محمد القادری المتوفی ۱۰۴۳ھ لکھتے ہیں:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس فضیلت کے ساتھ خاص ہونا اس بات کو واجب نہیں کرتا کہ وہ اس ذات سے بڑھ جائیں جو ان پر فضا کی کشیدہ اور متعدد وجوہ سے مقدم ہیں۔ (مرقات ج ۹ ص ۷۷ مطبوعہ مکتبہ اہل البیت لندن ۱۳۳۹ھ)

اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام ابوالبرہ اور اول انسان ہیں اور نبیؐ پر ان کی یہ فضیلت جزی ہے لیکن فضیلت کلی نبیؐ کو ہی حاصل ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت ہے کہ وہ اپنی غنی کی دعا کی وجہ سے اپنی ولادت کے وقت میں شیطان سے محفوظ رہے اور انہوں نے پگورہ میں کام کیا اور یحییٰ بن زکریا کی جوت کا اعلان کیا۔ لیکن فضیلت کلی کے حامل صرف نبیؐ ہیں۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۷۶۷ھ نے ایک اور جواب دیا ہے وہ لکھتے ہیں:

قاضی عیاض فرماتے ہیں: رسول اللہؐ نے جو یہ فرمایا تھا کہ "میں (از خود) نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰؑ پہلے ہوش میں ہوئے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے۔" یہ اس وقت کی بات ہے جب نبیؐ کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ حقیقتاً سب سے پہلے آپ ہوش میں آکر قبر سے نکلیں گے۔ اور آپ ہی علی الاطلاق سب سے پہلے اٹھیں گے۔ اور جو گروہ سب سے پہلے قبروں سے اٹھے گا اس میں علی الاطلاق سب سے پہلے آپ اٹھیں گے اور حضرت موسیٰؑ علیہ السلام بھی اسی گروہ سے ہوں گے۔

(مجمع مسلم شرح النووی ج ۱۰ ص ۶۲۳ مطبوعہ مکتبہ زار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

قاضی عیاض اور علامہ نووی کے اس جواب کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبیؐ پر فضیلت جزی بھی نہیں رہی۔ نبیؐ علی الاطلاق سب سے پہلے قبر سے اٹھیں گے۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا میں تمام لولہ آدم کا سر وارہوں اور میں وہ ہوں جو سب سے پہلے قبر سے اٹھے گا اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میں وہ ہوں جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔

(مجمع مسلم فضائل ج ۳ ص ۵۸۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۶۷۳ سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۱۵۹ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۳۰۸ صحیح ابن حبان رقم الحديث: ۳۷۸۷ سنن احمد رقم الحديث: ۱۰۸۷ طبع دار الفکر مسند احمد ج ۲ ص ۲۸۱ ج ۳ ص ۳۲۲ مسند احمد رقم الحديث: ۳۷۸۷ مسند احمد رقم الحديث: ۳۷۸۷)

قاضی عیاض مالکی متوفی ۵۴۳ھ اور علامہ نووی شافعی متوفی ۷۶۷ھ کے جواب کو علامہ ابی مالکی متوفی ۸۴۸ھ علامہ سنوی مالکی متوفی ۸۹۵ھ علامہ بدر الدین عینی متوفی ۸۵۵ھ علامہ سیوطی شافعی متوفی ۸۹۵ھ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی متوفی

آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہوا سرائیل عجوبے کے سامنے جھٹے ہوئے مہلات کر رہے ہیں تو جوش غضب سے ان کے ہاتھوں سے تورات گر کر ٹوٹ گئی پھر وہ ہارون کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو سر سے پکڑ لیا پھر اللہ تعالیٰ نے تورات کے چھ حصے اور اضافے لے لیے اور ایک حصہ رو گیا۔

جنہیں محمد اپنے والد سے اور وہ اپنے دارا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل کی گئی تھی وہ دھیری کے پتوں پر لکھی ہوئی تھی اور اس لوح کاملہ پر پانچ ہاتھ تھے۔

سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ تورات کی تختیاں یا قوت کی تحفیں اور میں کتابوں کہ وہ زمرد کی تحفیں اور اس پر سونے سے لکھا ہوا تھا اور زمین تیار و قبلی نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اور آسمان والوں نے قلم طے کی آواز سنی۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ مطبوعہ مکتبہ زوار صفحہ ۱۸۶ ص ۱۵۶۳)

امام ابن ابی شیبہ امام عبد بن حمید اور امام ابن المنذر نے حکیم بن جابر سے روایت کیا ہے کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کے سوا کسی چیز کو پیدا کرنے میں اپنا ہاتھ نہیں لگایا اپنے ہاتھ سے جنت میں پورا لگایا اور اس (ایک قسم کی گھاس جس سے سرخ رنگ نکلا ہے) اور زمطران کو اس کی مٹی بنایا اور اس میں مٹک کے پھاڑے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ (تذکرہ الشرح ج ۳ ص ۵۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۳ھ)

امام عبد الرحمن بن یحییٰ بن علی بن الجوزی النبی اللطیف رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

تورات کی الواح کے متعلق سات قول ہیں: حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ زمرد کی الواح تھیں سعید بن جبیر نے کہا: یاقوت کی تحفیں مجاہد نے کہا: زمرد کی تحفیں ابو العلیہ نے کہا: ایک قسم کے کپڑے کی تحفیں حسن بصری نے کہا: گلابی کی تحفیں وہاب بن منبہ نے کہا: پتھر کی تحفیں متقی نے کہا: زمرد اور یاقوت کی تحفیں۔ ان کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: سات الواح تھیں ابو صالح نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے: دو تختیاں تھیں اور یہ فرا کا کتاب ہے۔ وہاب بن منبہ نے کہا: دو تحفیں متقی نے کہا: دو تحفیں۔ (زوار المسیر ج ۳ ص ۲۵۸ مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

امام رازی نے لکھا ہے کہ یوم عرفہ (۹ ذوالحجہ) کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے تھے اور یوم النحر (دس ذی الحجہ) کو اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۶۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

تورات میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل مذکور ہوئے کی توجیہ

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی متونی ۶۶۶ھ لکھتے ہیں:

اس نسبت میں فرمایا ہے اور ہم نے ان کے لیے (تورات کی) تختیوں میں ہر چیز کی ضمیمہ لکھ دی تھی۔

ہر چیز سے مراد عموم نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اپنے دین میں حلال حرام اور اچھی اور بری چیزوں کے متعلق جن احکام کی احتیاج تھی وہ سب تورات میں لکھی ہوئی تھیں۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۶۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابن جوزی حنبلی متونی ۷۵۰ھ فرمایا ہے: ہر چیز سے مراد احکام شریعہ ہیں خلا فرض واجب حلال اور حرام وغیرہ۔

دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہر چیز کی تحفیں اور عبرتیں وغیرہ ہیں۔ (زوار المسیر ج ۳ ص ۲۵۸ مطبوعہ بیروت)

علامہ قرطبی ماکی متونی ۷۶۸ھ نے لکھا ہے کہ عرف اور مخلوہ میں کل شی سے مراد حقیقہ عموم نہیں ہوتا جیسے کہتے ہیں فلاں آدمی کے پاس ہر چیز ہے یا میں شریں میاں اور میں سے ہر چیز خرید لی۔ (المایع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۲۵۲)

میں کہتا ہوں اس سے عوم بھی مراد ہو سکتا ہے جب کہ اس کا یہ معنی کیا جائے کہ ان کو دنیا میں صلاح اور آخرت میں نفع کے لیے جس قدر احکام کی احتیاج تھی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام احکام تو رات کی الواح میں لکھ دیے تھے۔

اس کے بعد فرمایا: "اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی تھی"۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو جس قدر احکام شریعہ دیے تھے تو رات میں ان تمام احکام کی تفصیل لکھ دی تھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ احکام بیان فرمائے ہیں اور ان کی تفصیل سنت اور قیاس سے معلوم ہوتی ہے لیکن بنو اسرائیل کے لیے احکام کا ماخذ صرف تو رات تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام تفصیلات تو رات ہی میں لکھ دی تھیں۔ مثلاً نماز کا قرآن مجید میں اعلیٰ حکم ہے پانچ اوقات کی تفصیل اور محسن درج نہیں نہ نماز کی رکعت کی تعداد کا بیان ہے اور ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی مقدار اور نصاب کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔ حج کے فرائض ارکان شرائط اور موافقہ کا ذکر نہیں ہے، ان تمام امور کی تفصیل سنت میں ہے اسی طرح بعض احکام قیاس سے ثابت ہوتے ہیں مثلاً خمر کو قرآن مجید نے حرام کیا ہے لیکن دیگر نشہ آور چیزوں کی حرمت قیاس سے ثابت ہے۔ بنو اسرائیل کے لیے قیاس اور اجتہاد نہیں تھا ان کے ہاں سنت اور حدیث کی شرعی حیثیت تھی۔ ان کے احکام کا ماخذ صرف تو رات تھی، لہذا جو تفصیلات ہم کو سنت اور اجتہاد سے معلوم ہوتی ہیں وہ تمام تفصیلات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو رات میں لکھ دی تھیں۔ سوائے تعالیٰ نے ان کے لیے تو رات میں احکام بھی لکھے اور تمام احکام سے متعلق ہر تفصیل لکھ دی اس لیے فرمایا: ہم نے تو رات کی الواح میں ہر چیز کی فصاحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔

تو رات کے احکام کا درجہ بہ درجہ ہونا

اس کے بعد فرمایا اور اپنی قوم کو حکم دے کہ وہ اس کی بہترین باتوں پر عمل کریں۔

آیت کے اس حصہ پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تو رات میں کچھ ایسے حکم بھی ہیں جو بہترین نہیں

ہیں۔ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

۱۔ یہ معنی "معلوم مخالف کے اعتبار سے لیا گیا ہے" اور ہمارے نزدیک قرآن اور حدیث میں معلوم مخالف معتبر نہیں ہے اور تو رات کے تمام احکام بہترین ہیں اور جن امر کے نزدیک معلوم مخالف معتبر ہے ان کے اعتبار سے جواب یہ ہے کہ تو رات کے احکام درجہ بہ درجہ ہیں اور بعض احکام بعض سے زیادہ بہتر ہیں۔

۲۔ بنو اسرائیل کو میرے کلاموں سے روکا گیا تھا اور ایک کلاموں کا حکم دیا گیا تھا اور برائی سے روکا گیا تھا۔

۳۔ معاف کرونا تفصیل لینے سے بہتر ہے اور صبر کرنا بدل لینے سے بہتر ہے۔ سو ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ تفصیل لینے کی بجائے معاف کر دیں اور بدل لینے کی بجائے صبر کریں اس کی نظیر قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔

اور وہ لوگ جن پر آپ (کسی کا) علم پہنچے تو وہ بدل لینے

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ النَّعْمُ كَانُوا بِهَا غَافِلِينَ

ہیں۔ اور برائی کا بدلہ اسی کی حل برائی ہے، جس نے

وَحَرَّاجًا سَبِيحَةً سَبِيحَةً يَتَّبِعُهَا فَمَنْ عَمَّا وَأَصْلَحَ

معاف کر دیا اور نیکی کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ اگر کم ہے

فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ لَوْلَا تَتَذَكَّرُ الْعَالَمِينَ

ہے غلبہ وہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔

(الشوری: ۳۹-۴۰)

اس کے بعد فرمایا:

وَلَكُمْ صَبْرٌ وَ عَفْوٌ ذَلِكُمْ كَيْسٌ عَزِيمٌ

اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ ضرور

الْأُمُورِ (الشوری: ۴۳)

ہمت کے کاموں (بہترین کاموں) میں سے ہے۔

۳۔ تورات میں فرائض، نوافل اور مباح کھانوں کے احکام ہیں۔ فرائض اور نوافل پر عمل کرنا بہترین عمل ہے اور صرف فرائض پر عمل کرنا اس سے کم درجہ کا ہے اور مباح پر عمل کرنا اس سے بھی کم درجہ کا ہے۔ اسلام میں بھی احکام درجہ بہ درجہ ہیں، پہلے فرائض کا درجہ ہے پھر واجبات کا پھر سنن کا پھر مستحبات کا پھر مباحات کا۔

اس کے بعد فرمایا: "مغرب میں تم کو کھانوں کا گھر دکھاؤں گا۔" حسن اور جلد نے کہا اس سے مراد جنم ہے۔ علیہ عوفی نے کہا اس سے مراد فرعون اور اس کی قوم کا گھر ہے جو کہ مصر ہے۔ قتوبہ نے کہا اس سے مراد حبشہ اور علاقہ کے گھر ہیں جو ان کو اللہ نے شام میں داخل کے وقت دکھائے تھے۔ سدی نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ میں مغرب تم کو ان لوگوں کا انجام دکھاؤں گا جنہوں نے میرے احکام کی مخالفت کی تھی، سو یہ تہذیب اور تہذیر ہے۔ (زوالہ سورج ۳، ص ۱۳۷)

الواح تورات میں نبی پیغمبر اور آپ کی امت کی خصوصیات حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں:

امام عبد بن حمید، امام ابن ابی حاتم اور امام ابو الشیخ نے قندہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے رب! میں نے تورات کی الواح میں یہ چاہا ہے کہ ایک امت سب سے آخر میں پیدا ہوگی اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، تو ان کو میری امت بنادے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ امت احمد ہے، کہا اے میرے رب! میں نے تورات کی الواح میں چاہا ہے کہ ایک امت سب سے بہترین امت ہے وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے اور اللہ پر ایمان لائیں گے، تو ان کو میری امت بنادے، فرمایا: وہ امت احمد ہے، کہا اے میرے رب! میں نے تورات میں چاہا ہے کہ ایک امت پہلی کتاب پر اور آخری کتاب پر ایمان لائے گی اور وہ گمراہوں سے قتل کرے گی، حتیٰ کہ کالے کذاب سے قتل کرے گی، تو ان کو میری امت بنادے، فرمایا: وہ امت احمد ہے، کہا اے میرے رب! میں نے تورات میں چاہا ہے کہ ایک امت اپنے صدقات کو کھائے گی اور اس کو اس پر اجر ملے گا تو اس کو میری امت بنادے، فرمایا: وہ امت احمد ہے۔ (قندہ نے کہا تم سے پہلی امتوں میں جب کوئی شخص صدقہ کرتا اور اس کا وہ صدقہ قبول ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک انگ بھیجتا وہ اس صدقہ کو کھاتی اور اگر وہ صدقہ قبول نہ ہوتا تو وہ یونہی چڑھتا اور اس کو وہ صدقہ اس پر نہ ملتا تھا اور بے شک اللہ نے تمہارے خیراء کے لیے تمہارے انقیاء سے صدقات کو لیا اور یہ اس کی تم پر تحفہ اور رحمت ہے) کہا اے میرے رب! میں نے تورات کی الواح میں چاہا ہے کہ اس امت کا جب کوئی شخص کسی نیک کارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیک عملی جاتی ہے اور جب وہ اس نیک پر عمل کرے تو اس بھی دس نیکیوں سے ملے کہ سات سو نیکیاں اور اس کی دینی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، تو ان کو میری امت بنادے، فرمایا: یہ امت احمد ہے۔ کہا اے میرے رب! میں نے تورات کی الواح میں چاہا ہے کہ اس امت کا کوئی شخص جب کسی نیک کارادہ کرے تو اس کو اس وقت تک نہیں کھلایا جاتا جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے اور جب وہ عمل کرے تو پھر اس کا ایک نیک کھلایا جاتا ہے تو اس کو میری امت بنادے، فرمایا: یہ امت احمد ہے۔ کہا اے میرے رب! میں نے تورات کی الواح میں چاہا ہے کہ وہ امت لوگوں کی دعوت قبول کرے گی اور عن کی دعا قبول کی جائے گی، تو ان کو میری امت بنادے، فرمایا: وہ امت احمد ہے، پھر حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ! مجھے امت احمد بنادے، فرمایا: میں تم کو وہ ایسی چیزیں دے دوں گا جو میں نے کسی کو نہیں دیں، میں نے تم کو اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ فضیلت دی ہے، یہ ایک چیز ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے اور دوسری چیز یہ ہے کہ موسیٰ کی قوم سے ایک امت ایسی ہوگی جو حق کے ساتھ ہدایت دے گی اور حق کے ساتھ عدل کرے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام عمل راضی ہو گئے۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۵، ص ۱۵۳، رقم الحدیث: ۸۹۷۵)

امام ابو النبیخ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب تورات میں ان خصوصیات کو پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمدؐ پر عطا کی ہیں تو اپنے رب سے کہلائے رب! وہ کون سے نبی ہیں جن کو اور جن کی امت کو تو نے اول و آخر بنایا ہے؟ فرمایا وہ محمدؐ ہی ای عربی حری تہا ہیں جو عقد بن اسماعیل کی اولاد سے ہیں ان کو میں نے معشر میں اول بنایا ہے اور ان کو میں نے (دیبا میں) آخر بنایا ہے اور ان پر رسولوں کو ختم کر دیا ہے اے موسیٰ! میں نے ان کی شریعت کے ساتھ تمام شرائع کو منسوخ کر دیا ہے۔ اور ان کی کتاب کے ساتھ تمام کتابوں کو اور ان کی سنت کے ساتھ تمام سنتوں کو اور ان کے دین کے ساتھ تمام دینوں کو کہلائے رب! بے شک تو نے مجھے منتخب کیا ہے اور مجھ سے کلام فرمایا ہے فرمایا اے موسیٰ! بے شک تم میرے مبعی ہو اور وہ میرے محبوب ہیں قیامت کے دن میں ان کو بلندی پر اٹھاؤں گا اور ان کے حوض کو سب سے بڑا حوض بنائوں گا اور ان کے حوض پر سب سے زیادہ لوگ آئیں گے اور ان کے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے کہلائے رب! تو نے ان کو حکم اور شرف بنایا ہے فرمایا اے موسیٰ! مجھ پر حق تھا کہ میں ان کو حکم بناتا اور ان کو اور ان کی امت کو غفلت دیتا کیونکہ وہ مجھ پر ایمان لائیں گے اور میرے تمام رسولوں پر ایمان لائیں گے اور میرے تمام حکمت پر ایمان لائیں گے اور میرے تمام فیصلے پر ایمان لائیں گے۔

کہلائے میرے رب! یہ ان کی نعت ہے فرمایا اے کہلائے میرے رب! کیا تو نے ان کو جو جبہ کیا ہے یا میری امت کو؟ فرمایا جگہ جمعہ ان کے لیے ہے نہ کہ تسمائی امت کے لیے کہلائے میرے رب! میں نے تورات میں ایک امت کی یہ صفت دیکھی ہے کہ ان کا چہرہ اور ان کے ہاتھ جیسے سفید ہوں گے وہ کون ہیں؟ آیا وہ بنو اسرائیل ہیں یا کوئی اور ہیں؟ فرمایا وہ امت احمد ہے وضو کے آثار سے (قیامت کے دن) ان کا چہرہ اور ان کے ہاتھ جیسے سفید ہوں گے کہلائے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم ملی صراط سے نکلی اور آدمؑ کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ امت احمد ہے کہلائے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم باغی نمازیں پڑھے گی وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ امت احمد ہے کہلائے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم کے نیک لوگ بدکاروں کی شفاعت کریں گے وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ امت احمد ہے کہلائے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم کا کوئی شخص کوئی گناہ کرے گا پھر وضو کرے گا تو اس کا گناہ بخش دیا جائے گا اور جب وہ نماز پڑھے گا تو بغیر کسی گناہ کے نماز پڑھے گا وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ امت احمد ہے کہلائے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم تیرے رسولوں کی تبلیغ کی کوئی اور نہ کی وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ امت احمد ہے کہلائے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم کے لیے مل قیمت کو طبل کر دیا جائے گا خود سری امتوں پر حرام تھا وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ امت احمد ہے کہلائے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم کے لیے تمام روئے زمین حرم کا آئندہ اور مسجد بنا دی جائے گی وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ امت احمد ہیں کہلائے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم ایسی ہوگی کہ اس کا ایک آدمی کھلی امتوں کے تین آدمیوں سے افضل ہوگا وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ امت احمد ہے کہلائے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم تجھ سے محبت کرے گی تیرے ذکر میں پتہ لے گی تیری خاطر غضب میں آئے گی وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ امت احمد ہے کہلائے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم کے اہل کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور فرشتے ان کو گلے لگائیں گے وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ امت احمد ہے کہلائے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم کے نیک لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے اور ان کے درمیانی طبقہ کے لوگوں سے آسمان حساب لیا جائے گا اور ان کے خالص کو بخش دیا جائے گا وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ امت احمد ہے کہلائے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم کے نیک لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے اور ان کے درمیانی طبقہ کے لوگوں سے آسمان حساب لیا جائے گا اور ان کے خالص کو بخش دیا جائے گا وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ امت احمد ہے کہلائے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم کے نیک لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے اور ان کے درمیانی طبقہ کے لوگوں سے آسمان حساب لیا جائے گا اور ان کے خالص کو بخش دیا جائے گا وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ امت احمد ہے کہلائے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک قوم کے نیک لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے اور ان کے درمیانی طبقہ کے لوگوں سے آسمان حساب لیا جائے گا اور ان کے خالص کو بخش دیا جائے گا وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ امت احمد ہے کہلائے میرے رب!

مجھے اس امت میں سے کروے' فرمایا اے موسیٰ! تم ان میں سے ہو اور وہ تم میں سے ہیں کیونکہ تم بھی میرے دین پر ہو اور وہ بھی میرے دین پر ہیں لیکن میں نے تم کو اپنی رسالت اور ہم کلام ہونے کی فضیلت عطا کی ہے سو تم شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ (الدر المنثور ج ۳ ص ۵۵۵-۵۵۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: میں مغربہ بن لوگوں (کے دلوں) کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین میں مابق تکبر کرتے ہیں' وہ اگر تمام نشانیوں دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں پھر بھی اس کو اختیار نہیں کریں گے اور اگر وہ کمراسی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اختیار کر لیں گے کیونکہ انہوں نے (بیشمار) ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور وہ ان سے غفلت برتتے رہے۔ (الاعراف: ۳۶)

اللہ کی آیات سے کفار کے دلوں کو پھیرنے کی توجیہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: میں مغربہ بن لوگوں (کے دلوں) کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین میں مابق تکبر کرتے ہیں۔ اس پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں کو اپنی آیات سے پھیر دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان نہ لانے پر کفار کی مذمت کیوں فرمائی ہے؟ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

فَسَاءَ لَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (الانشقاق: ۳۰)

ان کو کیا ہو اور ایمان کیوں نہیں لاتے؟

فَسَاءَ لَهُمْ عَمَّا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا (الانشقاق: ۳۱)

انہیں کیا ہو کہ وہ وضاحت سے اعراض کر رہے ہیں۔

(المدثر: ۳۹)

اس کا جواب یہ ہے کہ حسن بصری سے منقول ہے کہ جب کفار اپنے کفر میں مبالغہ کرتے ہیں اور اس حد تک پہنچ جاتے ہیں جس میں ان کا قلب مر جاتا ہے تو پھر ان کو کوئی ہدایت مفید نہیں ہوتی اور ان لوگوں کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنی آیات سے پھیر دیتا ہے اور ان کے دلوں پر مر لگتا ہے۔

تکبر کا لغوی اور شرعی معنی

اس آیت میں تکبر کرنے والوں پر بھی وعید فرمائی ہے۔ تکبر کا معنی بیان کرتے ہوئے امام رافع اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ فرماتے ہیں: دل میں اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا اور بڑا سمجھنے کی وجہ سے انسان کو جو حالت حاصل ہوتی ہے اس کو تکبر کہتے ہیں اور سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے تکبر کرے اور حق کو ماننے اور قبول کرنے سے انکار کرے اور مہلت کرنے سے عار محسوس کرے' اگر انسان بڑائی کو حاصل کرنے کے لیے تکبر کرے تو یہ محمود ہے اور اگر انسان اپنی بڑائی ظاہر کرے اور اس میں وہ بڑے اوصاف نہ ہوں تو یہ مذموم ہے۔

(المفردات ج ۲ ص ۵۳۵ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

"وہ تکبر کرتے ہیں" اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو افضل المخلوق سمجھتے ہیں اور ان کو وہ اختیار حاصل ہے جو ان کے غیر کو حاصل نہیں ہے اور یہ تکبر صرف اللہ کو زیبا ہے کیونکہ وہی ایسی قدرت اور ایسی فضیلت کا مالک ہے جو کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے' اس لیے وہی تکبر کی صفت کا مستحق ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ انسان دوسروں پر اپنی بڑائی ظاہر کرے اور تمام بندوں کے حق میں تکبر کی صفت مذموم ہے' اور اللہ تعالیٰ کے حق میں تکبر کی صفت محمود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا مستحق ہے کہ وہ دوسروں پر اپنی بڑائی ظاہر فرمائے اور اس کے

لے یہ حق ہے اور وہ مردوں کے لیے باطل ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۶۶) مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ
امام رافع اسفغانی نور امام رازی نے کبیر کا جو معنی بیان کیا ہے وہ درست ہے لیکن کبیر کا شری معنی وہ ہے جو نبی کریم ﷺ
کی اس حدیث سے مستنبط ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص کے دل میں رافعی کے دانہ کے برابر بھی
کبیر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو گا۔ ایک شخص نے کہا آوی یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کی جوتی اچھی ہو آپ
نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جہنم سے اور جہنم کو پسند کرتا ہے کبیر حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔

(صحیح مسلم المصنف ج ۳ ص ۲۵۹) سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۴۰۹۸ سنن الترمذی رقم الحدیث ۲۹۸۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۵۹
مسند احمد ج ۵ ص ۳۵ رقم الحدیث ۳۳۱۰ جامع الاصول رقم الحدیث ۸۲۳۰

کبیر کے معنی کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہوئی ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ
جو اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں رافعی کے دانہ کے برابر بھی کبیر ہو مگر اللہ اس کو دوزخ میں (داخل) کر دے گا جب
حضرت عبداللہ بن قیس انصاری نے یہ حدیث سنی تو وہ روئے لگے۔ نبی کریم ﷺ نے پوچھا اے عبداللہ بن قیس تم کیوں رو رہے
ہو؟ انہوں نے کہا آپ کے اور شلوکی دج سے آپ نے فرمایا: تمہیں مبارک ہو تم جنت میں ہو گے۔ پھر نبی کریم ﷺ نے ایک شکر
بیمیا اس میں انہوں نے جلو کیا اور شلوٹ پائی۔ آپ نے پھر اس حدیث کو تین بار دہرایا انصار میں سے ایک شخص نے کہنا یا نبی
اللہ! میں جہنم سے محبت کرتا ہوں میں تم کو برا محال کرتا ہوں اور سیلے کپڑے دھوتا ہوں اپنی جوتی اور اس کے قصوں کو حسین
بانتا ہوں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میری مراد یہ نہیں ہے کبیر حق کا انکار کرنا ہے اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔ اس نے کہنا یا نبی اللہ!
حق کے انکار کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا حق کا انکار یہ ہے کہ تمہارا کسی شخص پر ہل ہو وہ اس کا
انکار کر دے اور کہے کہ اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے پھر کوئی شخص اس کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دے تو وہ اس کا انکار کرے
اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے کہ ایک شخص ناک چڑھا کر آئے اور جب وہ پس منہ اور فقر اور لوگوں کو دیکھے تو ان کو سلام نہ کرے
اور ان کو بے وقعت جان کر ان کے پاس نہ بیٹھے پس یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔ پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص
نے بچ نہ لگے ہوئے کپڑے پہنے اور جوئی کی حرمت کی اور دراز گوش پر سوار ہو اور نوکر جب پیار ہوں تو ان کی عیادت کی اور
بیکسی کا دودھ دیا تو وہ کبیر سے بری ہو گیا۔

(الطالع البعلی رقم الحدیث ۳۶۷۵ علامہ احمد بن ابی کبیر سری مشرقی ۸۳۰ھ نے اس حدیث کو مسند عبد بن حیدر اور حاکم سے نقل
کیا ہے۔ اتحاف الملوۃ المکرمة بآثار الائمة البشراء ج ۲ ص ۸۹)

کبیر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق قرآن مجید کی آیات

کبیر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق قرآن مجید کی حسب ذیل آیات ہیں:

كَذٰلِكَ يَطۡعِبُ ٱللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلۡبٍ مُّتَكَبِّرٍ ۝ اسی طرح اللہ ہر مغرور کبیر کے دل پر مرہا کرتا ہے۔

حَبۡطَ ٱلصَّوۡمِنِ ۝۳۵

اور ہر کبیر کاٹ دیا جائے گا۔

وَيَحۡبَبُ كُلُّۢمۡنَا عَدُوۡنَہٗ ۝ (البرہان ج ۱۵)

ہر ایک کو کبیر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

لَاۤ اَکۡبِرُ ۝ (النحل ج ۲۳)

إِنَّ الْوَيْسَ بِسَكَّارٍ عَصَىٰ عِبَادِئِي
 سَيِّدٌ حُلُوٌّ مِّمَّنْ دَاخِرِينَ (السمون: ۳۴)
 تکبر کی مذمت اور اس پر وعید کے متعلق احادیث

بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ
 غریب و ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے کہ عزت میرا تہجد ہے اور کبریا (بڑائی) میری چادر ہے جس شخص نے اس میں سے کسی کو بھی کھینچا میں اس کو عذاب دوں گا۔ امام ابو داؤد کی روایت میں ہے جس نے اس میں سے ایک کپڑے کو بھی کھینچا میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ (صحیح مسلم البرذول: ۳۶۸ (۲۳۰) ص ۵۵۰ سنن ابو داؤد رقم الحديث: ۳۰۹۰ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۱۴۳ مسند حمید: رقم الحديث: ۷۳۳ مسند احمد: ۲ رقم الحديث: ۳۳۸۸)

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: منکروں کو قیامت کے دن مردوں کی صورت میں جہنمی کی جہنم میں جنم دیا جائے گا ان کو ہر طرف سے زلت و مہلکے لگیں گے ان کو دوزخ کے قید خانہ کی طرف ہٹایا جائے گا جس کا نام بوس ہے اس میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے ان کو دوزخیوں کی پیٹ پٹائی جائے گی۔

اسن الترمذی رقم الحدیث: ۲۴۳۷ "السن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۸۸۰۰ مسند الحیدری رقم الحدیث: ۵۹۸ مسند احمد ج ۲ ص ۱۶۹
رقم الحدیث: ۶۹۷۷ غلاب الفرد رقم الحدیث: ۵۵۷ جامع اصول رقم الحدیث: ۸۴۴

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہمیشہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو منکبرین میں لکھ دیا جائے۔ اور اس کو منکبرین کا خطاب پہنچاتا ہے۔

(اسنن الترمذی رقم الحدیث ۴۰۰۰ جامع الاصول رقم الحدیث: ۱۸۱۳)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو! بے شک اللہ عزوجل نے تم سے نیکو حالت کے بوجھ کو اتار دیا ہے اور تمہارے باپ دادا کی بیانی کو ختم کر دیا ہے۔ اب لوگوں کی دو قسمیں ہیں: نیک پرہیزگار وہ اللہ عزوجل کے نزدیک کرم ہے اور قاجر بد بخت وہ اللہ عزوجل کے نزدیک ذلیل ہے۔ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے: اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہاری مختلف قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔

(سنن الترمذی و رقم الحدیث: ۳۷۷۷) صحیح ابن خزيمة و رقم الحدیث: ۲۷۸۱ جامع الاصول و رقم الحدیث: (۸۲۱۴)

حضرت ابو حمزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: "دانش خور جنت نے مہمان کیا، دانش نے کدو بھجھ میں حکمران اور مخبرین داخل کیے گئے ہیں اور جنت نے کدو بھجھ کے پادلوں سے جب کہ بھجھ میں صرف کدو، عاتر اور حواض لوگ داخل کیے گئے ہیں۔" (الحدیث: ۳۷۷۷) صحیح مسلم المصنفین: ۳۵، (۳۸۳۶) صحیح ابوداؤد: ۳۸۵۰

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا جو اس حال میں مرا کہ وہ فن تینا جانتا ہو: عربی قولہ کبر، خیانت اور قرض۔ (سنن الترمذی، رقم الحديث ۸۷۸، مسند احمد ج ۸، رقم الحديث ۱۲۳۳۳)

جنت کی خبر نہ دوں؟ ہر کزود شخص جس کو بے حد کزود سمجھا جائے اگر وہ اللہ پر (کسی کام کی) قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم ضرور پورا کرے گا اور کیا میں تم کو اہل دوزخ کی خبر نہ دوں؟ ہر سرکش کا کزور ملنے والا سنگ ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۷۱۶، ۳۹۱۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۵۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۱۶)
حضرت ضمیم بن حازم الغضالی جو حقیقہ سب سے بڑا ہے، کو بھول جائے گا اور کیسا برا بندہ ہے وہ بندہ جو دین کے بدلہ میں دنیا کے اور
کیسا برا بندہ ہے وہ بندہ جو اہل بیت میں وقت گزارے اور قبروں کو نور جسم کے پیسیدہ ہوئے کو بھول جائے گا اور کیسا برا بندہ ہے
وہ بندہ جو شہادت سے حرام کو حلال کرے اور کیسا برا بندہ ہے وہ بندہ جس کو خواہش (غش) مگر کر دے گا اور کیسا برا ہے وہ بندہ جو
اس جی میں رغبت کرے جو اس کو ذلیل کر دے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۵۶، صحیح ابوداؤد ج ۱۰ ص ۲۳۳)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزار شدہ غلام غرض بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
مسکین تنکیر ہو، عازانی اور اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ پر احسان جنائے والا جنت میں داخل نہیں ہو گا۔

(مجمع الزوائد، ج ٦، ص ٢٥٦، مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت)

حضرت ابوسعید جریج بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہے شک تمہارا رب واحد ہے اور تمہارا باپ واحد ہے۔ پس کسی عرب کو بھی پر اور کسی گورے کو کالے پر تقویٰ کے ساتھ اور کسی وجہ سے فضیلت نہیں ہے اور مستند بزار میں اس طرح ہے: تمہارا باپ واحد ہے اور تمہارا دین واحد ہے۔ تمہارا باپ آدم ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔

(۱) المصنف الاوسط ج ۵ رقم الحديث ۳۴۳ منہ البرز، رقم الحديث ۲۰۳۳-۲۰۳۴ حاشی فی کتابت کہ منہ البرز کی سند صحیح ہے، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۶۷ مطبوعہ دار الفکر، طبع جدید

حضرت انس بن مالک جو بخیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو غلام تھے ایک حبشی تھا اور دوسرا نبی تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو برا کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کے لیے اس سے کہا کہ نبیؐ کے لیے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔

اسم المؤلف: رقم الحديث: ٣٥٣٦ مجمع الزوائد: ٨٠٠ ص: ٨٢ الطب: الطب رقم الحديث: ٢٥٥٣ اتخاف الله المرأة في: ١٥٠٠
رقم الحديث: ٣٥٣٦

تکبر کی وجہ سے مٹھوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کا مکروہ تحریمی ہونا اور تکبر کے بغیر مکروہ تحریمی نہ ہونا
حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ قیامت کے دن اس شخص کی طرف
نظر (مرست) نہیں فرمائے گا جس نے اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے (مٹھوں سے) نیچے لٹکایا۔

المصحح البخاري رقم الحديث: ٤٨٣، المصحح مسلم باب: ٢٢ (٢٠٨٥) ٥٢٥٢، سنن الترمذي رقم الحديث: ٤٢٤، سنن إسماعيل رقم الحديث: ٥٢٢٦، سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٥٢٩، سوط الامالك رقم الحديث: ٥٤٠، مسند احمد ج ٢، ص ٥٦، رقم الحديث: ٥١٨٨، مسند الحديدي رقم الحديث: ٣٧٩.

ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعودؓ (رضی اللہ عنہ) کا تہجد (نہیں ہے) نیچے نکلتا رہتا تھا ان سے اس کے متعلق استفسار کیا گیا، انہوں نے کہا میں ایسا شخص ہوں جس کی نیند لیاں رکی ہیں۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸، ص ۲۰۶، مطبوعہ ادارہ القرآن کراچی ۱۴۰۶ھ)

تکبر کے بغیر ٹخنوں سے نیچے لباس لٹکانے کے متعلق فقہاء احناف کی تصریحات

علامہ بدر الدین محمود بن احمد بنی منی حنفی حنفی ۵۸۵ھ ذکر الصدور حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں:

جس شخص نے بغیر قصد تکبر کے تہجد ٹخنوں کے نیچے پیر حاس میں کوئی کراہت نہیں ہے نہ کوئی حرج ہے اسی طرح کسی ضرر کو دور کرنے کے لیے بھی ٹخنوں سے نیچے لباس لٹکنا جائز ہے مثلاً اس کے ٹخنوں کے نیچے کوئی زخم ہو یا غارش ہو یا اگر وہ ٹخنوں کو نہ ڈھلپنے تو اس پر کھلیں اور دیگر مشرکات الارض کے بیٹھے کا غلبہ ہو اور لمبی قمیص یا لباس تہجد کو اور کوئی چیز ڈھانپنے کے لیے میسر نہ ہو۔ (محرمہ القاری ج ۲ ص ۲۵۵ مطبوعہ ادارہ اشاعت النبیہ مصر ۱۳۴۸ھ)

نیز علامہ بنی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکرؓ اپنے تہجد کے ایک جانب پھسل جانے کا ذکر کیا تو نبی ﷺ نے فرمایا: تم تکبر سے ایسا نہیں کرتے۔ (صحیح البخاری رقم الحديث: ۵۷۸۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص کا تہجد بلا قصد پھسل جانے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ اعتراض ہو کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہر حال میں تہجد لٹکانے کو مکروہ کہتے تھے اس کے جواب میں علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ یہ حضرت ابن عمر کی تشدیدات میں سے ہے ورنہ حضرت ابن عمر تو خود اس حدیث کے راوی ہیں ان سے یہ حکم کیسے غلط ہو سکتا ہے۔

(محرمہ القاری ج ۲ ص ۲۱۶ مطبوعہ ادارہ اشاعت النبیہ مصر ۱۳۴۸ھ)

علامہ بدر الدین بنی حنفی مزید لکھتے ہیں:

نہا کسوف کے موقع پر رسول اللہ ﷺ جلای سے اپنا تہجد کھینچے ہوئے کھڑے ہوئے۔ (صحیح البخاری رقم الحديث: ۵۷۸۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بغیر تکبر کے تہجد کھینٹ کر چلنا حرام نہیں ہے لیکن مکروہ تہذیبی ہے۔

(محرمہ القاری ج ۲ ص ۲۱۶ مطبوعہ ادارہ اشاعت النبیہ مصر ۱۳۴۸ھ)

غیر ارادی طور پر تہجد قدموں سے نیچے گھٹ رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اراداً تہجد یا غلط ارادتی میں رکھنا کہ وہ قدموں کے نیچے گھٹ رہی ہو حرام ہے خواہ تکبر کی نیت نہ ہو۔ کیونکہ اس میں ہر حال اسراف ہے اور اپنے کپڑوں کو نجاست سے آلودگی کے غلبہ میں ڈالنا ہے۔ البتہ اگر لباس قدموں کے نیچے نہیں گھٹ رہا تھا صرف ٹخنوں سے نیچے تھا تو یہ بغیر تکبر کے مکروہ تہذیبی ہے اور تکبر کے ساتھ مکروہ تحریمی ہے۔

علامہ بن سلطان عمر القاری الحنفی الشافعی لکھتے ہیں:

نہاری کی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بغیر تکبر کے تہجد کھینٹ کر چلنا حرام نہیں ہے لیکن یہ مکروہ تہذیبی ہے۔

(الرقائق ج ۸ ص ۲۳۸ مطبوعہ مکتبہ ادادیہ لبنان ۱۴۰۰ھ)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی حنفی ۵۸۲ھ لکھتے ہیں:

اگر کوئی شخص تکبر اسراف اور طغیان (سرکشی) کی نیت سے اپنے تہجد کو لٹکاتا ہے اور اس کو گھڑتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف لطف و رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا اس قید سے معلوم ہوا کہ اگر تہجد اس طرح نہ ہو تو حرام نہیں ہے لیکن مکروہ تہذیبی ہے۔ اور اگر کوئی عذر ہو مثلاً سردی ہو یا کوئی بیماری ہو مثلاً ٹخنوں کے نیچے کوئی زخم ہو جس پر کھلیں یا بیضی ہوں ان سے زخم کو بچانے کے لیے نڈھ ڈھلپنے (تو بیکل مکروہ نہیں ہے۔

(اشعث اللغات ج ۳ ص ۵۳۶-۵۳۷ مطبوعہ مطبعہ نج کار کستور)

نیز شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:

حرام وہ صورت ہے جب کوئی شخص عجب اور تکبر سے کپڑا لٹکائے۔ (اشعۃ اللمعات ج ۳ ص ۵۵۵ مطبوعہ مکتبہ)

نیز شیخ محقق فرماتے ہیں:

علم اور لباس میں توسیع اسراف اور تکبر کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے اور اگر اس طرح نہ ہو تو مجرم صلیح ہے۔

(اشعۃ اللمعات ج ۳ ص ۵۵۸ مطبوعہ مکتبہ)

فتاویٰ عالمگیری میں مذکور ہے:

مرد کا متبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانا اگر تکبر کی وجہ سے نہ ہو تو مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح خراپ میں ہے۔

(فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۳۳۳ مطبوعہ مکتبہ امیر کبریٰ بولاق مصر ۱۳۱۰ھ)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل ربیعی متوفی ۱۳۴۰ھ لکھتے ہیں:

پانچوں کا مکمن (مختون) سے بچا ہونا جسے علی میں اسبل کہتے ہیں اگر براہ عجب و تکبر ہے تو قطعاً ممنوع و حرام ہے اور اس پر وعید شدید وارد۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے تکبر کی وجہ سے اپنی چادر کو لٹکایا قیامت کے دن اللہ عزوجل اس کی طرف نظر ارجمت نہیں فرمائے گا۔ امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام نسائی اور امام ترمذی نے بھی الفاظ مستطابہ کے ساتھ اسی طرح روایت کیا ہے اور اگر بوجہ تکبر نہیں تو حکم ظاہر احادیث مردوں کو بھی جائز ہے جیسے کہ تکبر کی قید سے تم کو خود معلوم ہو گا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ! امیری ازار ایک جانب سے لٹک جاتی ہے فرمایا تو میں نے نہیں ہے جو ایسا برا نہ تکبر کرتا ہو! احادیث میں جو اس پر وعید ہے اس سے یہی صورت مراد ہے کہ یہ تکبر اسبل کرتا ہو ورنہ ہرگز یہ وعید شدید اس پر وارد نہیں مگر علامہ در صورت عدم تکبر حکم کراہت تحریمی دیتے ہیں۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے اگر اسبل تکبر سے نہ ہو تو مکروہ تحریمی ہے یہی طرح خراپ میں ہے۔

پانچواں اسبل اگر براہ عجب و تکبر ہے حرام ورنہ مکروہ اور خلاف اولیٰ نہ حرام و مستحق وعید۔ اور یہ بھی اس صورت میں ہے کہ پانچ جانب پٹنہ نیچے ہوں اور اگر اس طرف مکمن سے بلند ہیں گو پتہ کی جانب پشت پا رہوں ہرگز کچھ مضائقہ نہیں اس طرح کا لٹکانا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے خود حصہ، سرور عالم ﷺ سے ثابت ہے۔ امام ابو داؤد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ عمرؓ نے دیکھا کہ حضرت ابن عباس نے چادر باندھی اور اگلی جانب سے چادر لٹکے کے قدم کی پشت پر تھی اور چادر کی پچھلی جانب اوپر اٹھی ہوئی تھی میں نے پوچھا آپ نے اس طرح چادر کیوں باندھی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس طرح چادر باندھنے کو دیکھا ہے۔ (سنن ابو داؤد رقم الحدیث ۳۰۹۶) اس حدیث کے تمام راوی ثقہ اور عدول ہیں جن سے امام بخاری روایت کرتے ہیں۔ شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں اس جگہ سے معلوم ہوا کہ اسبل کی ٹہنی میں ایک جانب سے لوٹنا کراہی ہے۔ عالمگیری میں ہے کہ ہاں اس میں شبہ نہیں کہ نصف ساق تک پانچوں کا ہونا مستحکم و عیسیت ہے اگر ازار پر انوار سید لائے اور میں تک ہوتی تھی۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۱۰ ص ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳

وجہ سے اپنا کپڑا گھیننا قیامت کے دن اللہ اس کی طرف تفریح و رحمت نہیں فرمائے گا) تو حضرت ابو بکر چڑھنے لے فرمایا: یا رسول اللہ! میری ازار لٹک پڑتی ہے الا ان اتعاهد (مگر یہ کہ میں اس کی دیکھ بھال کروں) تو حضرت نے فرمایا: تم من لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں (رد الوہابی کی کتاب فی التکفیر) پس اگر مطلقاً جواز اور (تسبیح گھیننا) منع ہو تو آپ اجازت نہ دیتے تو معلوم ہوا کہ یہ وہ عید خیلاء (تکبر ہی کی صورت ہے اور بلا اس کے جائز ہے اس شے کا حل مطلوب ہے۔

شیخ اشرف علی تھانوی ص ۳۳۳ اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

نور الاوفار میں ایک حکم میں مطلق کو مقید پر محمول کرنے کی بحث میں ہے: صدق فطر کے سبب میں دو عیسیٰ وارد ہیں اور اسباب میں کوئی مزاحمت نہیں ہے پس ان کے درمیان جمع کرنا واجب ہے یعنی ہم نے جو کہا ہے کہ حلوۃ واحدہ اور حکم واحد میں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا یہ اس وقت ہے جب مطلق اور مقید دونوں حکم میں وارد ہوں فصل کی وجہ سے، لیکن جب مطلق اور مقید اسباب یا شروط میں وارد ہوں تو پھر کوئی مضائقہ اور فصل نہیں ہے، پس یہ ممکن ہے کہ مطلق اپنے اطلاق کے ساتھ سبب ہو اور مقید اپنی تنجید کے ساتھ سبب ہو اور مناسب ہے (زیر بحث صورت) اس حکم معصیت ہے اور مطلق جو اور جو علیہ اسباب اس کے ہیں یہی مطلق کو مقید پر محمول کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ پس مطلق جو کو بھی حرام کیں گے اور جو علیہ کو بھی۔ (مطلق تسبیح گھیننا بھی حرام ہے اور تکبر کی وجہ سے گھیننا بھی حرام ہے)

(اثر اوقاف تھانوی ج ۳، ص ۱۲۳-۱۲۱ مطبوعہ مکتبہ دار العلوم کراچی)

مطلق کو مقید پر محمول کرنے یا نہ کرنے کے قواعد

شیخ تھانوی کا ذکر جو جواب صحیح نہیں ہے۔ اس جواب کا رد کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ فقہاء احناف کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول کرنے اور نہ کرنے کے قواعد کی وضاحت کر دیں تاکہ عام قارئین بھی اس مسئلہ کو آسانی سے سمجھ لیں۔ فقہاء احناف کے نزدیک جب کسی واقعہ میں ایک حکم ایک جگہ مطلق ہو اور دوسری جگہ مقید ہو تو مطلق کو مقید پر محمول کرنا واجب ہے ورنہ حکم میں فصل ہو جائے گی جبکہ مطلق ہے اور ایک جگہ مقید ہے اس کی یہ مثل ہے:

اللہ تعالیٰ نے قسم توڑنے کا کفارہ بیان فرمایا کہ وہ دس مسکینوں کو متوسطہ درجہ کا کھانا کھائے یا ان کو کپڑے پہنائے یا ایک غلام آزاد کرے پھر اس کے بعد فرمایا:

فَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَوْسِيماً فَلْيَصُومْ يَوْمًا
اور جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو وہ تین دن کے روزے رکھے۔
(المائدہ: ۸۹) رکھے۔

اس آیت میں تین دن کے روزے مطلق ہیں لیکن حضرت ابن مسعود چڑھنے کی قرأت میں ہے فصيام ثلاثة ايام متتابعات تین دن کے مسلسل روزے۔ پہلا حکم مطلق تھا اور دوسرا حکم مقید ہے۔ اب اگر مطلق کو مقید پر محمول نہ کیا جائے تو حکم میں فصل لازم آئے گا اس لیے یہی مطلق کو مقید پر محمول کرنا واجب ہے اور تین دن کے پے درپے روزے رکھنا قسم کا کفارہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب مطلق اور مقید حکم میں وارد ہوں تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے لیکن جب مطلق اور مقید سبب میں وارد ہوں مثلاً ایک واقعہ میں ایک جگہ حکم کاسب مطلق ہے اور دوسری جگہ اس واقعہ میں حکم کاسب مقید ہے تو اب مطلق کو مقید پر محمول کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ ایک حکم کے کئی سبب ہو سکتے ہیں تو جائز ہے کہ ایک سبب مطلق ہو اور دوسرا سبب مقید ہو اور اس میں کوئی فصل نہیں ہے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے ہر آزاد اور غلام کی طرف سے صدق فطر ادا کر اور دوسری حدیث میں ہے ہر آزاد اور مسلمان غلام کی طرف سے صدق فطر ادا کر۔ پہلی حدیث میں مطلق غلام کا ذکر ہے اور

دوسری حدیث میں متید ہے، یعنی مسلمان غلام کا ذکر ہے۔ اب مطلق کو متید پر نہیں محمول کیا جائے گا کیونکہ صدقہ فطر اور اگر نے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کا سبب سر (مض) ہے، پہلی حدیث میں اس حکم کا سبب مطلق سر (یعنی مطلق) غلام ہے اور دوسری حدیث میں متید سر (مض) یعنی مسلمان غلام اس حکم کا سبب ہے اور ایک حکم کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ان میں تضاد نہیں ہے۔ اس لیے یہی مطلق کو متید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔

(اور انوار ص ۱۵۹-۱۶۰ مطبوعہ کراچی، التوفیق والعلوم ج ۱ ص ۲۲ مطبوعہ کراچی، مجلہ الفقہ ج ۱ ص ۲۳۲-۲۳۳) مکلف

لا سرا ج ۲ ص ۵۳-۵۴

شیخ تھانوی کے دلائل پر بحث و نظر

اس حید کے بعد ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ شیخ تھانوی کا جواب صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ زیر بحث صورت میں حکم معصیت (نافرمانی) ہے اور مطلق جر اور جر علیہ اسباب اس کے ہیں۔ (ادار التعلوی ص ۴۲) جر ثوب یا جر ثوب علیہ (پکڑا گھینٹنا یا خبر کی وجہ سے پکڑا گھینٹنا) یعنی تو بینہ معصیت اور نافرمانی ہے۔ تھانوی صاحب اسی کو حکم بھی قرار دے رہے ہیں اور اسی کو حکم کے اسباب بھی قرار دے رہے ہیں اور یہ صریح کون الشیء مسبب السفسہ (کسی چیز کا خود اپنا سبب ہونا) ہے اور یہ بات باطل ہے، جب مقدم ہو تا ہے اور اس کا حکم موخر ہو تا ہے اور جب ایک چیز خود اپنا سبب ہوگی تو وہ اپنے آپ پر مقدم ہوگی اور یہ علمی اصطلاح میں دور ہے جو عقلا محال اور باطل ہے۔

نیز تھانوی صاحب نے لکھا ہے اس بحث میں حکم معصیت ہے۔ (ادار التعلوی ص ۴۲) واضح رہے کہ حکم کے دو معنی ہیں ایک حکم مطلق یا نفی ہے۔ اس کی تہریف ہے ایک امر کا دوسرے امر کی طرف ایجاب یا سلب اسلئے اور دوسرا حکم شرعی ہے اس کی تہریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جو مکلفین کے افعال سے متعلق ہو۔ (اترعات ص ۳۹-۴۰ مطبوعہ مکرہ) اور مطلق اور متید اس بحث میں حکم سے مراد حکم شرعی ہے یعنی اللہ اور رسول کا حکم۔ پہلے حکم کی مثل ہے کہ وہ قسم میں تین دن کے یا مسلسل تین دن کے روزے رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور دوسرے حکم کی مثل ہے ہر آزلو اور غلام کی طرف سے صدقہ فطر اور اگر یا ہر آزلو اور مسلمان غلام کی طرف سے صدقہ فطر اور اگر یہ رسول پرچہ کے حکم کی مثل ہے۔

اس جواب میں دوسری غلطی یہ ہے کہ اس جواب میں معصیت کو حکم کہا گیا ہے علائکہ اللہ جل وعلا اور اس کے رسول پرچہ معصیت کا حکم نہیں دیتے بلکہ معصیت نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس حدیث میں سرے سے کوئی حکم ہی نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص فعل پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت نہ کرنے کی وعید سنائی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ حدیث اس مخصوص فعل (خبر سے پکڑا گھینٹنے) کی محنت یا اس سے اجتناب کے حکم کو متضمن ہے، ہم اس حدیث کو بیان کر کے اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں:

عس سالم بس عبد الله عن امیه رضى الله عنه عن السبي صلی الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة قال ابو بكر: يا رسول الله ان احد شقى ارارى يسترحى الا ان اتعاهد دالكه منه فقال النبي صلی الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء۔

حضرت محمد اللہ بن عمر پرچہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پرچہ نے فرمایا: جس شخص نے خبر کے سبب سے اپنا پکڑا گھینٹنا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ امیر سے تبند کی ایک جانب ڈھلک جاتی ہے سو اس کے کہ میں اس کی دیکھ بھال کروں۔ میں نبی پرچہ نے فرمایا: تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو یہ (تین دن گھینٹنا) خبر سے کرتے ہیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۸۳)

ضمان القو ان

جلد چہارم

اس حدیث میں جبکہ کھینچے پر وعید کو نبی ﷺ نے وجود اور عدم خلیاء (خبر) پر معلق فرمایا ہے۔ وجود کی دلیل یہ ہے کہ جو شخص تکبر سے قید تھیں اس پر آپ نے وعید سنائی ہے اور عدم کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا تم تکبر سے لیا نہیں کرتے یعنی تم کو یہ وعید لاحق نہیں ہوگی۔ شیخ تھانی نے اس کی یہ تویل کی ہے کہ جو شخص خلیاء سبب ہو جائے محمد کا اس لیے سبب بول کر سبب مراد لیا گیا۔ الدلائل القدی ج ۳ ص ۳۳ یعنی آپ نے جو فرمایا ہے کہ تم تکبر سے ایسا نہیں کرتے اس کا معنی ہے تم محمد ایسا نہیں کرتے اور تکبر سے مراد محمد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تویل باطل ہے کیونکہ سبب بول کر سبب مراد لیتا ہمارے اور ہمارے کار اور اس وقت کیا جاتا ہے جب حقیقت عمل یا متعذر ہو اور میں پر اس کلام کا حقیقت پر محمول کرنے اور تکبر کا معنی مراد لینے پر کوئی عقل یا شرعی مانع نہیں ہے اس لیے کلام رسول کو اپنی خواہش کا معنی بدلنا جو پرستانہ باطل ہے۔

جب یہ واضح ہو گیا کہ کبریا انکسائے یا کھینچنے کی علت تکبر ہے تو جس صورت میں تکبر نہیں ہو گا اس صورت میں وعید بھی لاحق نہیں ہوگی۔ دیکھئے رہا بفضل کی حرمت کی علت قدر اور جنس کا تعلق اور بیع کا دار ہونا ہے اور جب یہ علت نہیں ہوگی تو رہا بفضل حرام نہیں ہو گا۔ جیسے نماز کی شرط وضو ہے جب وضو نہیں ہو گا تو نماز نہیں ہوگی جیسے مشط مغرب کی نماز کاسب غروب آفتاب ہے جب غروب آفتاب نہیں ہو گا تو مغرب کی نماز فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب کبریا انکسائے میں تکبر نہیں ہو گا تو اس کی وعید بھی لاحق نہیں ہوگی۔ اب یہ سوال رہا ہے کہ بعض اعلیٰ میں کبریا انکسائے پر وعید ہے مگر پہلی خلیاء یا تکبر کا ذکر نہیں ہے۔ مثلاً

عن امی سريرة بنی ہاشم عن النبی ﷺ ما
اسفل من الکعبین من الارار عفی النار۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

(مجمع الباری رقم الحدیث: ۱۵۸۷۷)

اس کا جواب یہ ہے کہ نبی ﷺ بعض اوقات کسی حکم یا کسی فعل کی کوئی شرط یا اس کا کوئی سبب یہ طور قید بیان فرماتے ہیں اور پھر اس حکم یا فعل کو اس قید کے بغیر بھی بیان فرماتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہو گا کہ اب وہ قید مستتر نہیں ہے وہ قید اب بھی مستتر ہوتی ہے اور اس کے اعتبار کرنے پر وہ حدیث دلیل ہوتی ہے جس میں اس قید کا ذکر فرمایا ہو جائے۔ مثلاً یہ حدیث ہے:

عن النبی ﷺ لیس فی مال رکوة حتی
یحول علیہ الحول۔
نبی ﷺ نے فرمایا: جب تک سال نہ گزر جائے کسی مال

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۷۳۱)

اس حدیث میں نبی ﷺ نے وجوب زکوٰۃ کے لیے سال گزرنے کی شرط کا ذکر فرمایا ہے حالانکہ بے شمار احادیث ہیں جن میں اس شرط کا ذکر نہیں ہے اس کے باوجود وجوب زکوٰۃ میں اس شرط کا اعتبار کیا جاتا ہے کیونکہ اس حدیث میں اس شرط کا ذکر ہے۔ ہم صرف ایک حدیث کا ذکر کر رہے ہیں جس میں وجوب زکوٰۃ کے لیے اس شرط کا ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بے شمار احادیث ہیں:

عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عفوت عن الخیل والرقیق
فہاتوا صدقة الرقة من کل اربعین درهما
درهم و لیس فی تسعین و مائة شیخ فاذا
بلغت مائتین فمعہا عسرة دراهم۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے گھوڑوں اور غلاموں سے زکوٰۃ معاف کر دی۔ تم ہر چالیس درہم سے ایک درہم چاندی زکوٰۃ دو اور ایک سو نوے درہم میں بالکل زکوٰۃ نہیں ہے اور جب دو سو درہم ہو جائیں تو اس میں پانچ درہم زکوٰۃ ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۷۳۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۴۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۳۷۶)

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے ایک حدیث میں تہجد گھینے یا گھٹوں سے بچے نکلنے پر وعید بیان فرمائی اور اس کو تکبر پر معلق فرمایا اور بعض احادیث میں اس قید کا ذکر نہیں فرمایا تو جس میں اس قید کا ذکر نہیں ہے وہیں بھی اس قید کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کے اعتبار کرنے پر وہ احادیث دلیل ہیں جن میں آپ نے اس قید کا ذکر فرمایا ہے جس طرح ہم نے ذکوہ میں مل گزرنے کی شرط کے متعلق بیان کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے لیے عی مح ہے جس نے مجھے اس مسئلہ کو حل کرنے کی توفیق دی اور شلیک کہ قارئین کو کسی اور جگہ یہ تفصیل اور اس مسئلہ کا حل نہ مل سکے۔

شیخ کشمیری اور شیخ میرٹھی کے دلائل
شیخ انور شاہ کشمیری حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

ہمارے نزدیک کپڑے کو گھیننا مطلقاً منوع ہے اور اہم شافعی نے ممانعت کو تکبر کی صورت میں منحصر کیا ہے اور اگر تکبر کے بغیر کپڑا گھیننا جائے تو وہ جائز ہے اور اس وقت یہ حدیث انکلام لباس سے نہیں ہوگی اور حق کے زیادہ قریب فقہاء احناف کا مذہب ہے کیونکہ تکبر کی نفسہ منوع ہے اور اس کی کپڑا گھیننے کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اور نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر سے جو فرمایا تھا کہ تم تکبر کی وجہ سے تہجد نہیں گھینتے تو اس میں تکبر کو ایک مناسب علت کے طور پر بیان فرمایا ہے چونکہ تکبر پر ممانعت کا مدار نہیں ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے تہجد گھیننے کے جواز کی علت یہ تھی کہ جب تک وہ خوب احتیاط سے تہجد نہ پڑھیں ان کا تہجد پھل جاتا تھا البتہ ہم تکبر کو آپ نے ایک زائد علت کے طور پر بیان فرمایا جو جواز کی ضمیمہ ہے اور اس کی تائید کرتی ہے اور حضرت ابو بکر آپ سے اس مسئلہ کو پوچھا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک ممانعت بہ طور عموم تھی۔ (یعنی تکبر ہو یا نہ ہو تہجد گھیننا منوع ہے) اور اگر ان کے نزدیک یہ ممانعت تکبر کی وجہ سے ہوتی تو پھر ان کے سوال کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر نے یہ سوال کیا تھا یا رسول اللہ! میرے تہجد کی ایک جانب پھل جاتی ہے لایہ کہ میں اس کو خوب احتیاط سے پڑھوں آپ نے فرمایا: تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہوں۔ (جمع البخاری رقم الحدیث ۵۷۵۷) اور کسی مناسب امر کو یہ طور علت بیان کرنا مصروف طریقہ ہے اور ہمارے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ تکبر سے تہجد گھیننا اس شخص کے لیے منوع ہے جو مضبوطی سے تہجد پڑھ سکتا ہو اس لیے لفظ تکبر پر ممانعت کا مدار نہیں ہے۔ شیخ در عالم غری میں اس ممانعت پر حاشیہ لکھتے ہیں:

میں یہ کہتا ہوں کہ شریعت نے صرف گھیننے کو تکبر قرار دیا ہے کیونکہ جو لوگ اپنے کپڑوں کو گھینتے ہیں وہ صرف تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے زمانہ میں بھی اس کا تجربہ کیا ہے (مشاہدہ لکھتا جا رہے تھا۔ سعیدی غفرلہ) اور اگر ہمارے زمانہ میں اس طرح نہ ہوتا تو عرب میں ہر حال اس طرح ہوتا تھا اور اب اس عقیم میں سب کو مسبب کے قائم مقام کرنا ہے (کپڑا گھیننا سبب ہے اور تکبر مسبب ہے اور کپڑا گھیننے سے اس کے منع کیا ہے کہ وہ تکبر کا سبب ہے۔ سعیدی غفرلہ) جیسے نیند حدیث (وضو ٹوٹا) میں ہے لیکن وہ پتوں کے ڈھیلے ہونے کا سبب ہے جس سے وضو ہوا خارج ہو جاتی ہے اس لیے نیند کو حدیث کا سبب قرار دے دیا۔ اسی طرح سفر مشقت کے قائم مقام ہے اور مباشرت قاضی بھی کسی چیز کے نکلنے کا عارضہ ہے اس لیے مباشرت قاضی کو حدیث اکبر کا سبب قرار دے دیا۔ اسی طرح کپڑا گھیننا بھی تکبر کا سبب ہے اور یہ ایک پوشیدہ چیز ہے جس کا اور اک کرنا مشکل ہے جیسے سفر میں مشقت اور نیند میں حدیث اور مباشرت قاضی میں کسی چیز کا نکلنا۔ اس لیے کپڑا گھیننے پر ممانعت کا حکم لگا دیا گیا علاوہ انہیں ہم نے تجربہ کیا

ہے کہ ظاہر کا باطن میں اثر ہوتا ہے اسی وجہ سے نیک اور اچھے نام رکھنے کا حکم ہے اور جس شخص نے کپڑا کھینچا وہ اس بات سے محفوظ نہیں ہے کہ اس کے باطن میں تکبر سرایت کر جائے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ نبی ﷺ نے یہ حکم دیا ہے کہ نصف پنڈلیوں تک تہبند باندھو۔ اور اگر تم انکار کرو تو فحشوں میں شمار آتی نہیں ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۸۳۳۔ سنن نسائی رقم الحدیث: ۵۳۴۴)

اس میں یہ دلیل ہے کہ یہ حدیث احکام لباس سے ہے اور فحشوں سے ہے۔ مجھے ہمارا حق نہیں ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ممانعت میں تکبری کی خصوصیت نہیں ہے اور اس سے بھی زیادہ واضح یہ ہے کہ نبی ﷺ نے عورتوں کو بھی ایک پشت سے زیادہ لباس لٹکانے کی اجازت نہیں دی، علانکہ ان کو لباس لٹکانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور انہوں نے آپ سے اس کے متعلق سوال کیا اور آپ نے جواب میں تکبر کا حکم نکال کر باقی نہیں کیا۔

(فیض الباری مع الشامی ج ۳، ص ۴۳۰-۴۳۱ مطبوعہ مجلس ملی سورت عند ۱۳۵۷ھ)

شیخ کشمیری، شیخ میر غنی اور جنس عثمانی کے دلائل پر بحث و نظر
شیخ بدر عالم میر غنی نے لکھا ہے جس طرح خندہ حدیث کا سبب ہے اور مباشرت فلاش حدیث اکبر کا سبب ہے اور سز مشقت کا سبب ہے، اسی طرح ہم جراثیم (کپڑا کھینچنے) کو تکبر کا سبب قرار دیتے ہیں۔ ان کی افیاع میں جنس محمد تقی عثمانی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ خندہ کا حدیث کے لیے سبب ہو گا اور مباشرت فلاش کا حدیث اکبر کے لیے سبب ہو گا خلاف قیاس ہے اور خلاف قیاس اپنے مورد میں بند رہتا ہے۔ اس پر دو سری چیزوں کو قیاس کرنا جائز نہیں ہے۔ نیز ان چیزوں کو شارع علیہ السلام نے سبب قرار دیا ہے اس لیے وہ ثابت ہیں۔ اور ہماری اور آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم از خود کسی چیز کو کسی چیز کا سبب قرار دیں اور وہ حجت شرعیہ ہو جائے۔ نیز شیخ کشمیری اور شیخ میر غنی کا کلام جراثیم (کپڑا کھینچنے) میں ہے اور وہ ہمارے نزدیک بھی ناجائز ہے۔ ہمارے نزدیک وہ لباس جائز ہے جو بغیر تکبر کے فحشوں سے بچے لٹکا ہو اور پسینے والے کے قد سے چھوڑ نہ ہو اور اس کے جواز میں مذاہب اربعہ کے فقہاء متفق ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس مسئلہ پر بہت طویل کلام کیا ہے جس کو جنس محمد تقی عثمانی نے جملہ نقل کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے شیخ بدر عالم میر غنی کے کلام کا خلاصہ لکھا ہے اور آخر میں یہ طور حاصل بحث یہ لکھا ہے کہ اگر انسان قصد اسہل (فحشوں سے بچے تہبند باندھنے) کرے تو وہ مطلقاً ممنوع ہے، خود وہ تکبر سے ہو یا بغیر تکبر کے اور اگر اس کا تہبند بلا قصد فحشوں سے نچا رہا تو یہ وہ صورت ہے جس کو نبی ﷺ نے حضرت ابو بکر چوڑی کے لیے جائز فرمایا تھا۔

(مکمل فتح المصباح ج ۳، ص ۱۳۳ مطبوعہ مکتبہ دار العلوم کراچی)

جو کلام بلا قصد ہو وہ خارج از بحث ہے کیونکہ اولاً تا کسی کلام پر مکروہ یا غیر مکروہ ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اور اسہل ثوب اگر انسان کی حاکمیت سے چھوڑ نہ ہو اور بغیر تکبر کے ہو تو وہ مذاہب اربعہ کے فقہاء کے نزدیک جائز ہے اور جراثیم مطلقاً ممنوع ہے جیسا کہ مقرر چکا ہے۔ اس لیے جنس صاحب کا اسہل ثوب کو مطلقاً ممنوع کہنا غیر مسوع ہے۔ البتہ مشہور دیوبندی محدث شیخ محمد اور یس کاہلوی متوفی ۱۳۹۳ھ نے فقہاء مذاہب اربعہ کے مطابق لکھا ہے۔

اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر تکبر کے کپڑا لٹکانا حرام نہیں ہے۔ مکروہ تخریجی ہے۔

(الطریق الصبیح ج ۳، ص ۳۹۵-۳۹۶ مطبوعہ لاہور)

فحشوں سے نیچے لباس لٹکانے کے متعلق مصنف کی تحقیق

ہماری تحقیق یہ ہے کہ مملکت میں جڑو پ اور اسہل بازار کے اتفاق ہیں۔ جڑو پ کا معنی ہے کپڑا کھینچنا اور اسہل بازار کا معنی ہے تہجد کا نکلنا سے پیچھے ہونا۔ اگر کوئی موٹر جڑو پ کہے یعنی اس کا تہجد یا شلوار کا پانچہ ٹخنوں سے مت نچا ہوتا ہے کہ اس کے قدموں کے پیچھے سے گھسٹ رہا ہوتا ہے بغیر ٹیکر کے بھی کمرہ خرمی ہے۔ کیونکہ اس میں بغیر کسی ضرورت اور بغیر کسی کام کے کپڑے کو ضائع کرتا ہے۔ سو یہ اسراف کی راہ ہے۔ کمرہ خرمی ہے۔ اور دوسری راہ یہ ہے کہ جب کپڑا کھینچوں کے پیچھے فیشن پر گھسنا رہے گا تو نہایت کے ساتھ اکڑو ہو گا اور کپڑے کو کل نہایت میں ڈالنا بھی کمرہ خرمی ہے۔

اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس میں عورتوں کے ساتھ مشقت ہے تاکہ عہد و رسالت میں عورتیں کپڑا جمعیت کر چلی
 حصص اور مردوں کے لیے عورتوں کی مشقت اختیار کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے اگر جڑب (بغیر تکبر کے) بھر بھی مکروہ
 تحریمی ہے۔ حافظ ابن عبد البر (نہجی) نے اس کو مذہباً فرمایا ہے۔ (تہذیب ج ۲ ص ۴۴۴) اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کو مکروہ
 تحریمی فرمایا ہے (فتح القدیر ج ۲ ص ۳۳۳) اور اگر جڑب (کپڑا اکٹھے کرنے) کے ساتھ تکبر بھی ہو تو یہ شدید مکروہ تحریمی ہے بلکہ حرام
 ہے۔ اور اگر اسباب ازار ہو یعنی تنہا یا شلوار کپا پنچہ ٹخنوں کے نیچے ہو لیکن اس کے قد اور فصاحت کے برابر ہو تو گھٹنہ رہا ہو تو
 اگر اس میں تکبر نہیں ہے صرف زینت کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ صرف خلاف اونی ہے اور اگر وہ
 اس کے ساتھ تکبر کرنا ہے اور اکڑا کر چلنا ہے اور اڑنا ہے تو پھر یہ تکبر کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے۔ یہ طوطہ رہے کہ حرمت
 کی علت صرف تکبر ہے اگر ایک موصوفہ پنڈلوں تک تنہا بنا دیتا ہے اور اس کے ساتھ تکبر کرنا ہے اپنے آپ کو دوسرے
 مسلمانوں سے زیادہ فضیلتی اور برتر سمجھتا ہے اور ان کو حقیر سمجھتا ہے تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے بلکہ حرام ہے اس لیے حرمت
 میں اصل تکبر ہے۔

ہماری اس تحقیق کی تائید ملانہ این جی آر عثمانی موتی جواہر کی اس عبارت میں ہے:

اگر کسی شخص کا لباس بغیر تکبیر کے ٹخنوں سے نیچے لگے رہا ہو تو اس کا ملّی مختلف ہے اگر وہ کپڑا اس کے ٹخنوں کے نیچے لگ رہا ہو لیکن وہ کپڑا پہننے والے کے قد اور اس کی قامت کے برابر ہو تو اس میں تحریم ظاہر نہیں ہوگی، خصوصاً جبکہ بلا قصد ایسا ہو یعنی خیر ارادی طور پر متنبہ یا شلو او بیٹ سے کھل کر ٹخنوں سے نیچے لگ گئی ہو، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے اس طرح واقع ہوا، اور اگر کپڑا پہننے والے کے قد اور قامت سے زیادہ ہو تو اس سے منع کیا جائے گا کیونکہ اس میں اسراف ہے اور اس کو حرام کہا جائے گا اور یہ اس وجہ سے بھی ممنوع ہو گا کہ اس میں عورتوں کی مشابہت ہے، اور یہ پہلی وجہ سے زیادہ قوی وجہ ہے۔ کیونکہ امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس صحابہ پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کے لباس کی نوع کا لباس پہنتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی ممنوع ہو گا کہ اس طرح کا لباس پہننے والا اس حدیث سے محفوظ نہیں ہو گا کہ اس کے لباس پر نجاست لگ جائے (کیونکہ اس کا لباس قدموں کے نیچے گھٹ رہا ہے) اور اس میں صافیت کی طرف اشارہ اس حدیث میں ہے جس کو امام ترمذی نے مشکوٰۃ (رقم الحدیث: ۳۱) میں اور امام نسائی نے سنن کبریٰ (رقم الحدیث: ۹۷۸-۹۷۹) میں حضرت عبید بن خلدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک متنبہ پاندے سے ملے جا رہا تھا اور وہ متنبہ زمین پر گھٹ رہا تھا، ایک شخص نے کہا اپنا کپڑا اوپر اٹھا اور اس میں زیادہ صفائی اور زیادہ تباہی سے میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ نیا چھوڑا تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! یہ تو ایک سیاہ اور سفید دھاریوں والا متنبہ ہے (یعنی اس میں معمولی کپڑے میں تکبیر کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے) آپ نے فرمایا: کیا تمہارے لیے میری شخصیت میں غموں نہیں ہے؟ میں نے دیکھا تو آپ نے آؤ میری بندگیوں

تک تہجد پڑھا ہوا تھا اسے جمعہ ۵ ص ۳۶۳ اور اس وجہ سے بھی منع ہے کہ کپڑا گھینے میں تکبر کی بدگمانی ہوتی ہے۔ (الی قول) قامت سے نیچے کپڑا نکلتا کپڑا گھینے کو مستحکم ہے اور کپڑا گھیننا تکبر کو مستحکم ہے خواہ پسند والے نے تکبر کا قصد نہ کیا ہو اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے 'احمد بن منیع نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پھیرنے سے فرمایا: تم تہجد کو گھیننے سے بچو کیونکہ تہجد کو گھیننا تکبر ہے۔ (بخاری)

(بخاری ج ۱ ص ۶۶۳-۶۶۴ مطبوعہ دار الفکر لکھنؤ الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ)
خٹوں سے نیچے لباس رکھنے کے متعلق حرف آخر

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس طویل عبارت کے شروع میں ہی یہ تصریح کر دی ہے کہ اگر کپڑا خٹوں سے نیچے لٹک رہا ہو اور وہ اس کی قامت کے برابر اور بغیر تکبر کے ہو تو اس میں تحریم ظاہر نہیں ہے اور اگر وہ اس کی قامت سے تجاوز ہو اور اس کے قدموں سے گھٹ رہا ہو تو مجرم و حرام ہے۔ جس قسم تقی مٹنی نے یہ پوری عبارت نقل کی ہے پھر بھی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قصد کپڑا نکلتا مطلقاً حرام ہے اور یہ نتیجہ ذہاب اربوب کے فقہاء کے خلاف ہے بلکہ اگر اس کو اہل اہل حدیث میں کے خلاف کہا جائے تو بعید نہ ہو گا

شیخ محمد زکریا سارنہ دی ستی ۳۳۶ھ نے بھی اس حدیث کی شرح میں حافظ عسقلانی کی اس تمام عبارت کو نقل کیا ہے 'آخر میں انہوں نے لکھا ہے جو شخص تکبر کی وجہ سے کپڑا گھینے اس کو وعید لاحق ہوگی اور جو شخص کپڑا الٹا ہونے کی وجہ سے اس کو گھینے یا کسی اور عذر کی وجہ سے اس کو یہ وعید لاحق نہیں ہوگی۔ (ابو الزکریا ج ۱ ص ۲۸۰-۲۸۱ مطبوعہ سارنہ پور ہند)
ہمارے نزدیک اگر کسی شخص کا کپڑا الٹا ہے کہ وہ قدموں سے آکر گھٹتا ہے تو اس کو پہننا جائز نہیں ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو چھوڑے یا دوسرا پرانے لباس پہنے۔ اس غلطی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسباب ثواب اور جرنوب میں فرق نہیں کیا۔

ہر محل یہ واضح ہو گیا کہ علاوہ دیوبند کا تہجد یا شلوار کے پانچوں کو بغیر تکبر کے بھی خٹوں سے نیچے نکالنے کو حرام قرار دینا ذہاب اربوب کے تمام فقہاء کے خلاف ہے۔ مگر قامت تک کپڑے کا طول بلا تکبر جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جو کپڑا قامت سے تجاوز ہو اور قدموں سے آکر گھٹ رہا ہو ہر محل میں مکروہ تحریمی ہے۔

میں نے اس مسئلہ پر شرح صحیح مسلم میں بھی کافی سطر سے لکھا ہے 'لیکن یہاں بہت زیادہ تفصیل اور تحقیق کی ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس مسئلہ میں لوگ بہت تردد کرتے ہیں اور جس کا پانچہ خٹوں سے نیچے ہو اس کو نماز پڑھانے کا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ مفتی رشید احمد نے احسن الفتاویٰ ج ۳ ص ۴۰۴ میں اسی طرح لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سطور کو نفع دے بنائے اور ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو مسائل شریعہ میں ایسی تردید کرتے ہیں جس سے لوگ حفر ہوتے ہوں۔ جب کہ دین آسان اور سہل ہے۔ اور نبی ﷺ نے دین میں سختی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وَاَعِزُّوْا نَافْسَ الْاَوْسَاطِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ قَائِدِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ وَ عَلٰی اٰلِہٖ الْمَطْہَرِیْنَ وَ اَصْحَابِہٖ الْکَامِلِیْنَ وَ اَزْوَاجِہٖ الطَّیِّبَاتِ اَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ سَائِرِ الْمُسْلِمِیْنَ۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشانی کی تکذیب کی ان کے سب (ایک) عمل ضائع ہو گئے جن کو ان ہی کلاموں کی سزا ملے گی جو وہ کیا کرتے تھے۔ (احمد ج ۱ ص ۳۳۷)

کفار کی نیکیوں کا ضائع ہو جانا۔

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا تھا جو باطن تکبر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ اور ان کے اس تکبر اور تکذیب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اپنی آیات سے پھیر دیا، اب وہ تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے، وہ غلی کاراستہ دیکھنے کے باوجود اس کو اختیار نہیں کریں گے اور اگر وہ برائی کا راستہ دیکھیں تو فوراً اس کی طرف ایک پلک پڑیں گے۔ اس مقام پر ہو سکتا ہے کہ کوئی غصے یہ کہتا کہ ان میں سے بعض کافروں نے کچھ نیک عمل بھی کیے تھے، مثلاً رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، مل جلپ کی خدمت، کمزوروں کی مدد، غلواروں، یتیموں اور یتیموں کی کفالت، وقفہ عرصہ کے کام مثلاً کوئیں کھدوانا، سرائے بنانا، سڑکیں بنانا، آیا ان کو کون نیک کاموں کی کوئی جزا ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ انہوں نے کمزور کیا، ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے انکار کیا اس لیے ان کے تمام نیک اعمال ضائع ہو گئے کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اعمال صالحہ کے قبولیت کی شرط ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ دُونِ الْإِيمَانِ فَمَوْمُونٌ ۚ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ صَالِحُهُ ۚ وَمَا لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ غَنًىٰ ۖ يَكْفُرُونَ ۚ (الفرقان ۲۴)
 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ دُونِ الْإِيمَانِ فَمَوْمُونٌ ۚ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ صَالِحُهُ ۚ وَمَا لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ غَنًىٰ ۖ يَكْفُرُونَ ۚ (الفرقان ۲۴)
 جو شخص ایمان کے بغیر نیک عمل کرے وہ مومن نہیں ہے اور اس کا نیک عمل اس کو غنی نہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ان کو کفر ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم کافروں کے تمام اعمال کو ضائع فرادیں گے۔

وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنشَأَ مِنْهُمْ نَبِيًّا ۚ وَلَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ شَرِّكُمْ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ أَهْوَاءَ شَرِّكُم مَّا يَلْمِزْهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ (المائدہ: ۵۰)
 وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنشَأَ مِنْهُمْ نَبِيًّا ۚ وَلَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ شَرِّكُمْ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ أَهْوَاءَ شَرِّكُم مَّا يَلْمِزْهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ (المائدہ: ۵۰)
 (انصاف) تکبر ہوئے غبار کے ذرے بنادیں گے۔
 جس نے ایمان لانے سے انکار کیا اس کا عمل ضائع ہو گیا۔

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کفار کی نیکیوں کی وجہ سے آخرت میں ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، یہ نظریہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

قَلَّا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْقَرُونَ ۚ (البقرہ: ۷۶)۔
 قَلَّا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْقَرُونَ ۚ (البقرہ: ۷۶)۔
 کفار کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! زندہ جاویدت میں ابن جہل رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھاتا تھا کیا یہ عمل اس کو نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا یہ عمل اس کو نفع نہیں دے گا اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کیا اے میرے رب میری خطاؤں کو قیامت کے دن بخش دے۔

(صحیح مسلم الامان ۳۶۵، ۳۱۳) (۵۰۷)
 تاہم یہ معاملہ یہ طور عدل ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کافر کو اسلام لانے کے بعد اس کے زمانہ کفر کی نیکیوں پر اجر عطا فرماتا ہے یا کسی کافر کی نیکیوں کے عوض اس کے عذاب میں تخفیف کر دے تو یہ ممکن ہے۔ چنانچہ ابوبلبل اور ابوطالب کے عذاب میں تخفیف اسی وجہ سے ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ قربانیت اور حسن سلوک کی وجہ سے

ابو طالب اور ابولہب کو عام ہتھکڑے پہنائے گئے۔

فرائض اور واجبات کے ترک پر مواخذہ کی دلیل

اس آیت میں فرمایا ہے: "ان کو ان ہی کھالوں کی سزائے کی جودہ کرتے تھے" اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو حرام اور ناجائز کام دہ کرتے تھے اس پر ان کو سزائے کی اور جو کام وہ نہیں کرتے تھے اس پر ان کو سزائیں ملنے کی، یعنی سزائیں اصل پر ہوگی اور ترک فعل پر سزائیں ہوگی۔ تو کافروں نے جو فرائض اور واجبات کو ترک کیا اس آیت کی رو سے ان کو اس پر سزائیں ملنے کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فرض اور واجب کی اوائلی کے وقت میں فرض اور واجب کو ادا کرنے کے بجائے کسی اور کام میں مشغول ہونا حرام ہے۔ ان کو ان کھالوں کی سزائے کی جودہ فرض اور واجب کی اوائلی کے اوقات میں کرتے تھے کیونکہ جس وقت میں فرض ادا کرنا تھا اس وقت میں کوئی اور کام کرنا حرام تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں فرض اور واجب کے ترک پر بھی سزائی و عید منائی ہے۔

فِي تَحِيَّتِ تَنْتَاسَا لَوْنٍ عَيْنِ الْمُخْرِجِينَ ۝
مَسَاكِنُكُمْ فِي سَقَرٍ قَالُوا لَمْ تَكُنْ مِنَ الْمُهَلِّينَ ۝ وَلَمْ تَكُنْ مَطُوعِ الْمُسْكِنِينَ ۝
وہ جنوں میں ایک دوسرے سے ہجرتوں کے متعلق سوال کر رہے ہوں گے اہل ہجرتوں سے پوچھیں گے تم کو کس مقام سے روزِ عید میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے تم نماز پڑھتے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کلاتے تھے۔ (المائدہ: ۳۰-۳۳)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح حرام کاموں کے ارتکاب پر عذاب ہو گا اسی طرح فرائض اور واجبات کے ترک پر بھی عذاب ہو گا۔

بھی عذاب ہو گا۔

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا

اور مومن کی قوم نے ان کے بھائی کے بعد اپنے زچروں سے بھڑکے کا ایک بھڑکایا جس سے بیل کی آواز

لَهُ خَوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلِمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا

تھکتی تھی کیا انہوں نے یہ (بھی) نہ دیکھا کہ وہ ان سے زبان نہ کھلتے تھے نہ ان کو راستہ دکھا سکتے تھے، (میر بھی)

اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ۝ وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا

انہوں نے اس کو سجدہ بنایا اور وہ ظالم تھے ۝ اور جب ان کی خود فریبی کا دم جھکا رہا اور انہوں نے جان لیا کہ

أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا أَعَالُوا إِلَيْنَ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَ

وہ گمراہ ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ فرمائے اور ہم کو نہ بخشنے تو ہم ضرور نقصان

مِنَ الْخُسْرِ ۝ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا

انہوں نے واپس میرے بوجھائے ۝ اور جب مومن اپنی قوم کی طرف لوٹے تو انہوں نے غصہ کیا کہ جو کجی سے کہا، تم نے

قَالَ يَنْتَسِبَا خَلَقْتُهُنِي مِنْ بَعْدِي اَعْجَلْتُمْ اَمْرًا بِكُمْ وَآلَقِي

میرے جانے کے بعد میرے پیچھے کیسے بڑے کام کیے، کیا تم نے اپنے رب کے احکام آنے سے پہلے ہی جلد بازی کی؟

الْاُلُوْاحِ وَاَخَذَ بِرَاسِ اَخِيْهِ يَجْزُوْهُ اِلَيْهِ قَالَ ابْنُ اَمْرِاتٍ

اولیٰوں نے (تورات کی) تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی موت کیسے گئے (اور ان نے) کہا ہے میری

الْقَوْمِ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْا نَبِيَّيَّ فَلَا تَشْمِتْ بِيْ الْاَعْدَاءُ

کے بیٹے! ان لوگوں نے مجھے جے جے میں کر دیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے تو آپ میری مدد میں نہ کرتے تو میرے دشمنوں کو جیتنے کا موقع نہ دیتی

وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِرَاجِئِ

اور مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے ۝ مومن نے دعا کی کہ میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو سزا سے

وَاَدْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۝ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ۝

کرم سے اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرماتے والا ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور مومن کی قوم نے ان کو جانے کے بعد اپنے دلوں سے چھڑے کا ایک بھروسہ بنا لیا

جس سے تل کی آواز نکلتی تھی مگر انہوں نے یہ (بھی) نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ ہلت کر سکتا تھا نہ ان کو راستہ دکھا سکتا تھا (پھر بھی)

انہوں نے اس کو معبود بنالیا اور وہ ظالم تھے ۝ (الاعراف: ۱۳۸)

بنو اسرائیل کے پھڑپھڑانے اور اس کی پرستش کرنے کے متعلق روایات

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے قتل ہو گئے، طور پر جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے نجات

دی اور فرعون کو غرق کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں پہنچے اللہ تعالیٰ نے وہیں ان پر سن اور سلطنت نازل کیا اور اللہ نے ان کو

حکم دیا کہ وہ اس سے طاقت کریں۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے طاقت کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضرت ہارون کو اپنی

قوم پر ظیفہ بنالیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے امر اور اس سے مصلح معلوم کیے بغیر ان سے وعدہ کر لیا کہ وہ تمہیں راتوں کے بعد

واپس آ جائیں گے۔ اللہ کے دشمن سامری نے کھڑا ہوا اور اس کو تمہاری اصلاح صرف خدا کرے گا

جس کی تم قبول کرتے ہو، حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو قسم دی کہ تم ایسا نہ کرو تم ایک دن اور ایک رات حضرت موسیٰ کا

لوہ انتظار کرو اگر وہ آجائیں تو فیصلہ نہ پھر تم جو میں آئے کرنا پھر دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ نہیں آئے تو سامری نے پھر

وہی بات کی۔ حضرت ہارون نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس دن اور پھر صبح ہیں اور اب چالیس دن کی مدت ہو گئی ہے۔

ابو بکر بن عبد اللہ الحنفی بیان کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سامری حضرت ہارون علیہ السلام کے

پاس آکر کہنے لگا: ہم نے قبیلوں کی عید کے دن ان سے صحت سے دو رات عید لے لی ہے اور جو لوگ آپ کے پاس ہیں وہ

صباح القرآن جلد چہارم

جلدی جلدی ان زیور رات کو بچ کر خرچ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ فرعون کی قوم سے عارت تھے اور آپ وہ زندہ نہیں ہیں کہ ہم ان کو وہ زیور رات واپس کر دیں اور ہم کو پتا نہیں کہ آپ کے بھائی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ بنی آپ آئیں گے تو ان کی اس مسئلہ میں کیا رائے ہوگی یا تو وہ اس کی قربانی پیش کریں گے پھر آپ اس کو کھانا چائے کی بودیاں ان کو صرف خزانہ کے لیے وقف کر دیں گے۔ حضرت اہرون نے فرمایا تم نے ٹھیک سوچا اور ٹھیک کہہ پھر آپ نے ایک منبری کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جس شخص کے پاس آل فرعون کے جتنے بھی زیور رات ہوں وہ ہمارے پاس لے آئے۔ وہ ان کے پاس تمام زیور رات لے آئے۔ حضرت ہارون نے فرمایا: اسے سامری ماتم اس خزانے کو رکھنے کے زیادہ حقدار ہو۔ سامری نے ان زیور رات پر قبضہ کر لیا اور وہ خبیث دشمن خدا سے اسے کوڑھ لے لیا تو اس نے اس سے ایک چمچرے کا مجسمہ بنوایا اس نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نکلن سے ایک طوطی بھر مٹی لی تھی اس نے اس چمچرے کے کھوکھلے بیٹ میں وہ مٹی ڈال دی تب وہ مجسمہ چمچرے کی سی آواز نکلتے لگے۔ اس نے صرف ایک ہادیہ آواز نکالی تھی۔ سامری نے گناہیں راتوں کے بعد جو حضرت موسیٰ نہیں آئے تو وہ دراصل اسی کو دعوے پر تھے۔ قرآن مجید میں ہے:

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ مِّمَّا لَنَا
هَذَا اَللّٰهُمَّ وَ اَلَا مُتَوَسِّلٌ قَسِيًى (طہ ۸۸)

سامری نے ان کے لیے چمچرے کا بے جان مجسمہ بنا کر نکالا تو ان کو ان کے لیے یہ ہے تمہارا اور موسیٰ کا مسموم موسیٰ تو بھول گئے۔

سامری یہ کہتا تھا کہ موسیٰ تو بھول گئے تمہارا اصل خدا تو یہ ہے۔

(جامع البیان ۹: ۶۶، ۶۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۰ھ)

سامری کے حلق علیہ السلام ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن قریبی حنفی ۷۸۸ھ لکھتے ہیں:

سامری کا نام موسیٰ بن خضر تھا وہ سامری بنی ایک ہستی کی طرف منسوب تھا جس مٹی بنو اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا گیا تھا وہ اسی مٹی پیدا ہوا تھا۔ اس کی مٹی نے اس کو پاؤں کے ایک عمار میں چھپا دیا تھا۔ حضرت جبرئیل اس کو تھاپا پھرتے رہے تھے اس وجہ سے وہ حضرت جبرئیل کو پہچانتا تھا جب جبرئیل سمندر کو عبور کرنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ فرعون بھی سمندر میں آجائے تو سامری نے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے کچھ مٹی اٹائی تھی۔ قرآن مجید کی حسب ذیل آیت کا مکی معنی ہے:

قَالَ قَسَا يَصْلُبُكَ نَسَايِرِي ۝ قَالَ بَصُرْتُ
بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ
الرَّسُولِ فَنَسَوْنَهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي
نَفْسِي ۝ (طہ ۹۴-۹۵)

(موسیٰ نے سامری سے) کہا اے سامری تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا: میں نے وہ چیز دیکھی جو وہ سردوں نے نہیں دیکھی تو میں نے رسول (جبرئیل کی سواری) کے نقش قدم سے ایک طوطی بھر لی، پھر میں نے اس کو چمچرے کے پتے میں ڈال دیا اور میرے دل میں اسی طرح آیا تھا۔

(جامع الاحکام القرآن ۷: ۲۵۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

امام عبد الرحمن بن محمد بن ابی حاتم رازی حنفی ۳۴۷ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو خطبہ دیا اور فرمایا تم جب مصر سے روانہ ہوئے تو تمہارے پاس قوم فرعون کی امانتیں تھیں اور عارت مٹی ہوئی تھیں اور میرا خیال ہے وہ چیزیں

تسارے پاس ہیں اور میں ان لختوں کو اور مانگی ہوئی چیزوں کو تسارے کے حلال نہیں قرار دیتا۔ اب ہم وہ چیزیں ان کو واپس تو نہیں کر سکتے مگر نہ ہی ہم ان چیزوں کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے ایک گڑھا کھودنے کا حکم دیا اور قوم کو حکم دیا کہ جس شخص کے پاس بھی ان لختوں اور مانگی ہوئی چیزوں میں سے جو کچھ بھی ہے وہ اس میں لا کر ڈال دے۔ سب لوگوں نے سب کچھ ڈال دیا تو حضرت ہارون نے اس میں آگ لگا دی اور فرمایا یہ چیزیں ان کے لیے رہیں نہ ہمارے لیے ہوں گی۔ اور سامری کا اس قوم سے تعلق تھا جو بتیل کی عبادت کرتی تھی۔ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا ان کا پڑوسی تھا۔ اس نے بھی وہی مصائب اٹھائے تھے جو بنو اسرائیل نے اٹھائے تھے۔ اس کے لیے یہ مقدور کیا گیا تھا کہ اس نے حضرت جبریل کی سواری کے قتل قدم کو دیکھ لیا تھا اور اس سے ایک مٹھی خاک کی اٹھالی تھی۔ حضرت ہارون نے اس سے پوچھا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ آپ یہ دمانہ کریں کہ جب میں اس مٹھی کو ڈالوں تو جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ بن جائے۔ حضرت ہارون نے فرمایا: تم اس کو گراؤ بنا اور اس کے لیے دعا کی۔ اس نے کہا میں بتیل بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے اس گڑھے میں سے تمام لوہے، بتیل اور زہر رات و نیر کو نکالا تو وہ ایک کھوکھلا بتیل بن گیا اور اس سے بتیل کی سی آواز آ رہی تھی۔

قلوہ نے کہا جب سامری نے چھڑا بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے گوشت اور خون کا بنا دیا اور اس سے آواز آ رہی تھی۔ سعید بن جبیر نے کہا یہ خدا وہ چھڑا از خود آواز میں نکلا تھا لیکن اس کی دہرائت بعد ہمبرزاسے ہوا اس کے اندر داخل ہو جاتی تھی اور اس کے منہ سے نکل جاتی تھی اور اس ہوا کے گزرنے سے وہ آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ آواز نکلا تو بنو اسرائیل سجدہ میں گر جاتے اور سب وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ان کے ہاں سے روایت ہے کہ اس نے صرف ایک بار آواز نکلی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ان سے بات نہ کرے نہ ان کی بات کا جواب دے (لیکن یہ استدلال ضعیف ہے کیونکہ بار بار بتیل کی سی آواز نکلتا اس کے بات کرنے یا کسی بات کے جواب دینے کے ہم معنی نہیں ہے)۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۱۵۶۶-۱۵۶۷ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ) کلام کرنے اور ہدایت دینے پر یہ ار الوہیت کی توجیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کیا انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کر سکتا ہے نہ ان کو راستہ دکھا سکتا ہے پھر بھی انہوں نے اس کو معبود بنالیا۔

اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر وہ چھڑا ان سے بات کر سکتا یا ان کو راستہ دکھا سکتا تو پھر بنو اسرائیل کلاس کو معبود قرار دینا صحیح ہو نہ حالانکہ محض کسی سے بات کرنے یا کسی کو راستہ دکھانے پر تو الوہیت کا اقرار نہیں ہے اس اعتراض کے متعدد جوابات ہیں:

۱۔ الوہیت کا اقرار ملت صفت حقیقہ پر ہے۔ حیث: "علم قدرت کلام" مع "بہر اور ارادہ"۔ ان میں سے ایک صفت کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا یہ معنی ہے کہ وہ از خود کلام فرماتا ہے اور کسی غیر کی قدرت اور عطا کلاس میں دخل نہیں ہے اور جس کی یہ ایک صفت کلام حقیقی ہوگی اور بغیر کسی احتیاج کے ہوگی اس کی تمام صفت حقیقی ہوں گی مگر اب آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ چھڑا تو مطلقاً کلام نہیں کر سکتا چنانکہ کلام اس کی حقیقی صفت ہو اور وہ بغیر کسی احتیاج کے کلام کسے تو پھر اس کو معبود

قراردینا کس طرح صحیح ہوگا

۲۔ اللہ تعالیٰ کے ہدایت دینے کا معنی یہ ہے کہ وہ ہدایت کو پیدا کرتا ہے اور یہ چمچا جو مطلق ہدایت نہیں دے سکتا وہ ہدایت کو پیدا کر سکتا ہے تو پھر اس کو مجبور قراردینا کس طرح صحیح ہوگا

۳۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی ذات و صفات کی ہدایت حاصل ہونا اس پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی ذات اور صفات پر جو دراصل قائم کیے ہیں اور زمینوں اور آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر جو نشانیوں میں انسان میں صحیح طریقہ سے خود اور فکر کرے نہیں وہی ہدایت دے سکتا ہے جو زمینوں اور آسمانوں میں من نشانیوں کو پیدا کرے اور یہ چمچا جو اپنے وجود میں خود دوسروں کا خلق تھا اور یہ ظاہر سامری کے بنانے سے وجود میں آیا یہ من نشانیوں کو پیدا کر سکتا تھا تو یہ ہدایت دینے پر کبھی قادر ہو سکتا تھا تو اس کو مجبور قراردینا کس طرح صحیح ہوگا

۴۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی غت خدمت فرمائی ہے کہ یہ چمچا جو جن چیزوں پر بھی قدرت نہیں رکھتا جن پر عالم انسان قادر ہے تو فہم ہے تم نے ایسے کو خدا مان لیا ہے۔

۵۔ چونکہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے ہم کام ہوا تھا اور اس نے ان کی قوم کو ہدایت دی تھی اس وجہ سے اس آیت میں یہ تفریض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو یہ شہن ہے کہ وہ کام فرمائے والا ہے اور ہدایت دینے والا ہے۔ تم اس خدا کو چھوڑ کر کل چمچے کی پرستش میں مشغول ہو۔

اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے: "مورودہ ظلم تھے" ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا اور کسی کا حق کسی دوسرے کو دینا۔ مہلت اللہ کا حق ہے۔ جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی مہلت کرتا ہے تو وہ اللہ کا حق دوسروں کو دے رہا ہے اور یہی ظلم کرتا ہے بلکہ کائنات میں سب سے بڑا ظلم غیر اللہ کی مہلت اور شرک کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان کی خود فریبی کا ظلم جاتا رہا اور انہوں نے جان لیا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ فرمائے اور ہم کو نہ بخشے تو ہم ضرور نقصان اٹھائے والوں میں سے ہو جائیں گے ○

(الاعراف: ۱۴۹)

لما سقط فی ایدہم کامعنی

"ولما سقط فی ایدہم" عربی طور پر اس کا معنی ہے: جب انہوں نے لٹریش کی یا جب وہ بچے تھے۔ ذبا ج نے کہا اس کا معنی ہے جب ان کے ہاتھوں میں غرمت گر گئی۔ بنو اسرائیل چمچے کی مہلت کرنے پر مت علوم ہوئے تھے۔ اس لیے فرمایا "ولما سقط فی ایدہم" جب کوئی ٹیپہ بندہ اور کھوہ چیزوں میں آئے تو یہ کہتے ہیں اور ہاتھوں سے دل کا استعارہ کرتے ہیں۔

سقوط کا معنی ہے کسی چیز کا اور سے نیچے گرنا۔ عرب کہتے ہیں سقط المطر بادش گری اور محل ساقہ ہونا کہتے ہیں جب ہاتھ پچہ پیدا ہو۔ جب انسان کسی عمل کا لہم کرتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ عمل اچھا اور درست ہے اور اس عمل سے اس کو عزت اور بلندی حاصل ہوگی۔ اور جب اس پر یہ شکف ہو کہ یہ عمل باطل اور قاسد تھا تو وہ گویا بلندی سے نیچے گر گیا اور جو عزت اور بلندی اس کو حاصل تھی وہ جاتی رہی۔ اس لیے جب کسی شخص سے خطایا لٹریش ہو تو عرب کہتے ہیں والک۔ سقطتہ منہ اس کی سر بلندی اور سر فرازی گئی۔

اس کے بعد انہوں نے توبہ اور استغفار کیا اور یہ معلوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور سے ابلیس آئے کے بعد ہوا تھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو انہوں نے غضب کیا کہ وہ کریمت سے کاتم نے میرے جانے کے بعد میرے پیچھے کیسے میرے کام کیا کیا تم نے اپنے رب کے احکام آنے سے پہلے ہی جلد بازی کی اور انہوں نے (تورات کی) تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سرا کے ہاؤں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے (اور ان نے) کہا اے میری ماں کے بیٹے! ان لوگوں نے مجھے بے بس کر دیا اور قربت حاکم یہ مجھے قتل کر دیتے تو آپ مجھ پر دشمنوں کو پہنچنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان خاندانوں میں شامل نہ کیجئے (اعراف: ۱۵۵)

قوم کی گمراہی پر حضرت موسیٰ آیا طور سے واپسی پر مطلع ہوئے یا پہلے

اس میں مشورین کا اختلاف ہے کہ آیا بنو اسرائیل کی گوسلہ پرستی کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ طور سے واپس آنے کے بعد ہوا تھا یا پہاڑ طور پر ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی گمراہی اور گوسلہ پرستی سے مطلع کر دیا تھا۔

لہذا ابن جریر طبری حنفی ۳۶۰ھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے تو انہوں نے قربت پہنچنے تو انہوں نے کچھ آوازیں سنیں تو انہوں نے کہا میں انہوں کو مشغول لوگوں کی آوازیں سن رہا ہوں اور جب انہوں نے یہ محاذ کیا کہ وہ چمڑے کی عہلوں کر رہے ہیں تو انہوں نے تورات کی النواح کو ڈال دیا جس کے نتیجہ میں وہ فوت گئیں اور وہ اپنے بھائی کے سرا کے ہاؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔

(جامع البیان ۶: ۸۶ ص ۸۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

مکمل بات یہ ہے کہ قوم کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر ہی مطلع فرمایا تھا۔ قرآن مجید کی صریح آیات اور حدیث صحیح سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا أَصْحَابُكَ عَنْ قَوْمِكَ بِمُؤْمِنِينَ ۚ قَالَ هُمْ أُولَاءَ عَلَىٰ أَنبِيَآءٍ وَصَحَّفَتْ إِلَيْكَ رِبِّ لِيَتَرَضَىٰ ۚ قَالَ قَوْلًا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ وَنَ بَعْدُ كَذَّبُوا وَاصْتَلَمُوا السَّيْرَةَ ۚ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضًّا ۖ أَيْسَآ (طہ: ۸۶-۸۷)

(اور ہم نے طور پر موسیٰ سے فرمایا) آپ نے اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے میں کیوں جلدی کی اے موسیٰ؟ عرض کیا وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں اے میرے رب! میں نے آنے میں اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے ۚ فرمایا تو ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے ۚ تو موسیٰ بہت غم و غصہ کے ساتھ اپنی قوم کی طرف لوٹے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آگے سے دیکھنا سننے کی مثل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تمہاری قوم تمہارے جلا کر دی گئی ہے تو انہوں نے تختیاں نہیں ڈالیں اور جب انہوں نے آگے سے دیکھ لیا تو تختیاں نہیں برڈال دیں اور وہ تین تھانوں گئیں۔

(المعجم الكبير ج ۴ رقم الحديث ۴۷۵۸، المعجم الاوسط ج ۲ رقم الحديث ۲۵۰، مسند احمد ج ۲ رقم الحديث ۲۴۴۷، مسند ابی داؤد ج ۲ رقم الحديث ۲۰۰، مسند ابن حبان رقم الحديث ۲۰۷۰، مسند ترمذی ج ۲ رقم الحديث ۲۷۷، تفسیر ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۵۵، الدر المنثور ج ۳ ص ۵۳، حذو البیہقی نے کہا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے ج ۱ ص ۱۵۳)

غضب کا معنی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غضب کا تعین

اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ غضب اور غم و غصہ کے ساتھ لوٹے۔

علامہ حسین بن محمد رافضی صوفی متوفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں:

غضب کا معنی ہے انتقام کے ارادہ سے دل کے خون کا کھولنا اور جوش میں آنا۔

(المفردات ج ۲ ص ۲۶۸ مطبوعہ مکتبہ نزار صوفی آباد کراچی ۱۳۱۸ھ)

علامہ محمد الدین محمد بن اثیر الجزری المتوفی ۷۶۶ھ لکھتے ہیں:

اللہ کے غضب کا معنی ہے اپنی غافریتی سے منع کرنا غافریتی کرنے والے پر ناراض ہونا اس سے اعراض کرنا اور اس کو عذاب و عتاب اور عقوبت کے غضب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک محمود ہے اور دوسری مذموم ہے اگر دین اور حق کی خاطر بدہ غضب میں آئے تو یہ غضب محمود ہے۔ اور اگر اپنی نفسی خواہشوں کے پرانہ ہونے یا عجز و تکبر کے نہ ماننے یا اس کی ممانعت کرنے کی وجہ سے غضب میں آئے تو یہ غضب مذموم ہے۔ (التلخیص ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

حضرت موسیٰ علیہ السلام جو غضب میں آئے تھے وہ اللہ کی غافریتی اور شرک کی وجہ سے تھا آپ کا یہ غضب محمود تھا۔ انسان جو اپنے ذاتی نقصان کی وجہ سے غضب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اسے غضب کے روکنے اور انتقام نہ لینے کی ترغیب دی ہے۔

غیظ و غضب کو ضبط کرنے اور بدلہ نہ لینے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

جو لوگ غلی اور فراخی میں اللہ کی راہ میں اخرج کرتے ہیں اور غصے کو ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور نیکی کا دوس سے اللہ محبت کرتا ہے۔

اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور سبہ حیاتی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب وہ غلبہ تک ہوں تو صاف کر دیتے ہیں۔

الَّذِينَ يُؤْتُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْعُسْرَاءِ
الْكَيْلَ بِمِثْلِ الْقَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ الْعَثَرِ
اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران: ۱۳۴)
وَالَّذِينَ يَحْنَبُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ وَالْمَوَاجِشِ
وَأَدَامَا عَصَبُوا لَهُمْ مَعْرُوفُونَ (الشوری: ۳)

اور جن لوگوں کو انہی کی سرحدیں پہنچے تو وہ بدلہ لیتے ہیں ○
اور برائی کا بدلہ اسی کی محنت برائی ہے اور جس شخص نے سبھ
کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ (کے ذمہ) کم ہے۔

اور جو صبر کرے اور سبھ کر دے تو سبھ تک یہ ضرور
معت کے کاموں سے ہیں۔ (الشوری: ۴۳)

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَكْتُمُونَ ○
وَعَزَّوْا سَبَقَتْ سَنَتُهُمْ أَنْ تَكْلَمَهُمُ عَمَّا وَاخْلَعُوا
فَأَنْشَرُوا عَلَى الْكُلِّ (الشوری: ۴۳-۴۴)
وَكَيْفَ صَبَرُوا وَعَقْلُوا ذَلِكَ لَيْسَ عَزَمَ الْأُمُورُ

غیظ و غضب کو ضبط کرنے اور بدلہ نہ لینے کے متعلق احادیث

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس میں غضب کے متعلق آپ کا ارشاد ہے:
سنا غضب ایک انگارہ ہے جو ابن آدم کے پیٹ میں جتا رہتا ہے کیا تم (طبیبان) غصے کی آنکھوں کی سرخی اور اس کی گردن کی پھولی ہوئی رگوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم میں سے جو شخص غضب میں آئے وہ زمین کو لازم پکڑے سنا محزون آدمی وہ شخص ہے جو بہت دیر سے راضی ہو 'لور جو شخص دیر سے راضی ہو جائے 'لور بدترین آدمی وہ شخص ہے جو بہت جلد غضب میں آئے 'لور بہت دیر سے راضی ہو 'لور جو شخص دیر سے غضب میں آئے 'لور دیر سے راضی ہو 'لور جو شخص جلدی غضب میں

آئے نور جلدی راضی ہو تو یہ (بھی) اچھی خصلت ہے۔

(سنہ ۱۰۰ ج ۲، رقم الحديث: ۵۸۰، ملخص دار الحديث: ۳۳۸، ملخص شاکر نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے، سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۸۸، الام ترمذی کے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۴۰۰، صحیح ابن حبان ج ۸، رقم الحديث: ۳۴۲۱)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نبی محمد تم لوگ رقبہ کسی کو شمار کرتے ہو؟ ہم نے کہا جس شخص کے ہاں اولاد نہ ہو، آپ نے فرمایا وہ رقبہ نہیں ہے، رقبہ وہ شخص ہے جس کی (مبلغ) اولاد میں سے اس کی زندگی میں کوئی فوت نہ ہو (یعنی کہ وہ اس کے لیے فرماؤ اور سلف ہو جائے) پھر فرمایا تم لوگ پہلون کس کو شمار کرتے ہو؟ ہم نے کہا جس کو لوگ پہچان نہ سکیں، آپ نے فرمایا وہ پہلون نہیں ہے، پہلون وہ ہے جو غصب کے وقت خود کو پہلون دیکھنے پر قادر ہو۔ (صحیح مسلم، المبرورہ: ۱۰۶، (۳۰۸) ۵۵۸، صحیح ابوداؤد رقم الحديث: ۳۳۸، سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۰۰، ۴۰۱، موطا امام مالک رقم الحديث: ۵۵۵، سنہ ۱۰۰ ج ۲، ص ۳۳، المبرورہ: ۲۳۶، المبرورہ: ۳۱۷، جامع الاصول ج ۸، رقم الحديث: ۳۴۲۱)

عروہ بن محمد لحدی اپنے باپ سے اور وہ اپنی دواہی علیہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا غصب شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو صرف پانی سے بجھایا جاتا ہے، پس جب تم میں سے کوئی شخص غصب تک ہو تو وہ دھوکہ کرے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۵۸۴، سنہ ۱۰۰ ج ۲، ص ۳۳، جامع الاصول رقم الحديث: ۳۴۲۱)

حضرت ابوداؤد سفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص غصب میں آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیہوش ہو جائے، اگر اس کا غصب دور ہو گیا تو نساو نہ لیٹ جائے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۵۸۴، سنہ ۱۰۰ ج ۲، ص ۱۵۲، جامع الاصول رقم الحديث: ۳۴۲۱)

یہ کہ جو شخص کھڑا ہو اور وہ اپنے ہاتھ پر چلائے پر بیٹھے ہوئے شخص کے یہ نسبت زیادہ گوارہ ہو تا ہے اور بیٹھا ہو شخص اس کی یہ نسبت کم گوارہ ہو تا ہے اور لیٹا ہو شخص اور بھی کم گوارہ ہو تا ہے۔

حضرت سلیمان بن صوفی بیان کرتے ہیں کہ نبی محمد ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہاں دو شخص ایک دوسرے پر سب و قسم کر رہے تھے اور جب ان میں سے ایک شخص دوسرے کو برا کہہ رہا تھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، نبی محمد ﷺ نے فرمایا مجھے ایک ایسے حکم کا علم ہے اگر یہ شخص اس کو پڑھ لے تو اس کا غصب جاتا رہے گا، تب ایک شخص اس کے پاس گیا اور کہا تم پڑھاؤ عوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس نے کہا کیا مجھے کوئی بیماری ہوئی ہے؟ میں جنتوں میں جا رہا ہوں۔

(صحیح مسلم المبرورہ: ۱۰۶، (۳۰۸) ۵۵۸، صحیح ابوداؤد رقم الحديث: ۳۳۸، سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۰۰، ۴۰۱، سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۸۸، سنہ ۱۰۰ ج ۲، ص ۳۳، المبرورہ: ۲۳۶، المبرورہ: ۳۱۷، جامع الاصول ج ۸، رقم الحديث: ۳۴۲۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا مجھے وصیت کیجئے اور مجھے زیادہ احکام بتائیں یا اس نے کہا مجھے حکم دیجئے اور مجھے کم سے کم باتیں فرمائیں تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم غصب نہ کرو۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحديث: ۳۳۸، سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۸۸، موطا امام مالک رقم الحديث: ۲۸۰، سنہ ۱۰۰ ج ۲، ص ۳۳، جامع الاصول ج ۸، رقم الحديث: ۳۴۲۱)

حضرت معقبن انسؓ یعنی چڑھ بیان کرتے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے غضب کے تقاضوں کو پورا کرنے پر قادر ہو اور وہ اپنا غضب ضبط کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اس کو یہ اختیار دے گا کہ وہ جو چاہے لے لے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۷۷، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۴۲۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۶، مسند احمد ج ۳ ص ۲۳۸، جامع لاصول ج ۸ رقم الحدیث: ۳۰۶)

حضرت انسؓ چڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اپنا غضب دور کیا اللہ اس سے اپنے عذاب کو دور کر دے گا اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے محبوب پر درود رکھے گا۔

(المعجم للسلط ج ۲ رقم الحدیث: ۳۳۲، اس کی سند میں عبد السلام بن عائش ضعیف ہے، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۶۸، نقلی نے اس کو حقیقہ میں بیان کیا ہے رقم الحدیث: ۸۵)

اگر انسان اپنے کسی ذاتی نقصان یا ذاتی مصلحت کی وجہ سے غضب میں آئے تو اس غضب کو ضبط کرنا چاہیے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی غافرانی کی وجہ سے غضب میں آئے تو اس غضب کے تھامے پر عمل کرے، اگر اس برائی کو طاعت سے بدل سکا ہو تو طاعت سے بدلے ورنہ زبان سے اس کی مذمت کرے اور یہ بھی نہ کر سکے تو اس کو دل سے برا جانے۔

تورات کی تختیوں کو زمین پر ڈالنے کی توجیہ

اس آیت میں فرمایا ہے "انہوں نے (تورات کی) تختیاں ڈال دیں۔"

المعجم لفریدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۶۶ھ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تورات کی لوح کو زمین پر ڈال دینا ان کے شدت غضب پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ انسان اس قسم کا اقدام اسی وقت کرتا ہے جب وہ شدت غضب سے دھوڑا ہو جائے۔ روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈالیں تو وہ ٹوٹ گئیں۔ اس کے کل سات اجزاء تھے چھ اس وقت اٹھالے گئے اور صرف ایک حصہ باقی رہ گیا۔ جو اجزاء اٹھالے گئے ان میں ہر چیز کی تفصیل تھی، اور جو ایک حصہ باقی رہ گیا اس میں ہدایت اور رحمت تھی۔

اور کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں صرف یہ ہے کہ انہوں نے تورات کی تختیاں (زمین پر) ڈال دیں۔ رہا یہ کہ انہوں نے تورات کی تختیوں کو اس طرح پھینکا کہ وہ ٹوٹ گئیں یہ قرآن مجید میں نہیں ہے اور یہ کہنا اللہ کی کتاب پر سخت جرات ہے اور اس قسم کا اقدام انبیاء علیہم السلام کے لائق نہیں ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۷۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

قاضی ناصر الدین نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شدت غضب، فرط صدمہ اور حیرت دین کی وجہ سے تورات کی تختیوں کو پھینک دیا اور جب انہوں نے وہ تختیاں پھینکیں تو ان میں سے بعض ٹوٹ گئیں۔ علامہ صیغۃ اللہ آفندی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ عین دین کا تقاضا یہ ہے کہ کتب اللہ کا احترام کیا جائے اور اس سے حفاظت کی جائے کہ وہ گر کر ٹوٹ جائے یا اس میں کوئی نقصان ہو یا اس کی بے حرمتی ہو، اور صحیح بات یہ ہے کہ شدت غضب اور فرط غم کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے فکر ہو گئے اور غیر احتیاطی طور پر ان کے ہاتھوں سے یہ تختیاں گر گئیں اور چھ ٹکڑوں سے ترک تھکا ہوا تھا تو اس ترک تھکا کو خطا ڈال دینے سے تعبیر فرمایا اور امر الہی کی نیکیاں بھی مقررین کے درجہ میں منکہ کا حکم رکھتی ہیں۔

علامہ اکوئی فرماتے ہیں یہ توجیہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس فعل پر کوئی عتاب نہیں کیا گیا حتیٰ کہ یہ کہا جائے کہ ان کے ترک حفظ کو عیظاً اذیل دینے سے تعبیر فرمایا اور یہ کہا جائے کہ ابرار کی نیکیاں بھی مقربین کے درجہ میں گنلا کا حکم رکھتی ہیں۔ ان آیات میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر زبرد تو بیج کی گئی ہے اور میرے نزدیک اس مقام کی تقریر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے شرک کو دیکھا تو وہ حیت دین کی وجہ سے سخت غضب میں آگئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو جلد قاص کرنے کے لیے جلت سے وہ ابلوہ زنیں پر رکھ دیں مگر وہ اپنے بھائی کا سر پکڑ سکیں جس کو قرآن مجید نے ڈالنے سے تعبیر فرمایا اور اس میں کسی وجہ سے بھی قورات کی تختیوں کی اہانت نہیں ہے اور وہ جو طہرائی و فیوض کی روایت میں ہے کہ بعض تختیں ٹوٹ گئیں تو وہ جلت سے زنیں پر رکھنے کی وجہ سے ٹوٹیں اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرض نہ تھی اور نہ ان کو یہ گمان تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ بھائی پر صرف دینی حیت اور قرط غضب کی وجہ سے یہ جلت ان تختیوں کو زنیں پر رکھنا شروع اور بعض علماء نے تختیوں کے ٹوٹنے کے واقعہ کا انکار کیا ہے (جیسے امام رازی) ہر چند کہ یہ روایت مستدریٰ زار، مستدریٰ اور بحکم طہرائی و فیوض میں ہے۔

(روح البانی ج ۲ ص ۶۶۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حضرت ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچنے کی توجیہ اور دیگر فوائد اس کے بعد فرمایا اور اپنے بھائی کے سرا کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔

جو لوگ صحت انبیاء پر طعن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی شخص کے سر کے بالوں کو پکڑ کر کھینچنا اس شخص کا استخفاف اور اس کی اہانت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی اہانت کی اور یہ صحت کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر اپنی طرف بہ طور اہانت نہیں کھینچا تھا بلکہ وہ ان کو اپنے قریب کر کے ان سے باتیں کرنا چاہتے تھے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے پھر حضرت ہارون نے یہ کیوں کیا تھا کہ اے میری بی بی بے شک قوم نے مجھے بے بس کر دیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بنو اسرائیل کے جانلوں اور عاہل بنائے ہوئے یہ یہ خدا تھا کہ وہ یہ گمان کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون پر بھی اسی طرح غضب ناک ہیں جس طرح بنو اسرائیل پر ان کی گوسالہ پرستی کی وجہ سے غضب ناک تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا اے میری بی بی جانے اقوم نے مجھے بے بس کر دیا تھا اور مجھڑے کی عہدوت ترک کرنے میں انہوں نے میرا حکم نہیں مانا۔ میں نے ان کو اس فعل سے روکا تھا لیکن میرے پاس ایسی قدرت نہیں تھی کہ میں ان کو یہ زور اس فعل سے روک دیتا۔ بنو اسرائیل میری بات نہیں سنتے تھے قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ تو آپ ہمارے دشمنوں یعنی مجھڑے کی پرستش کرنے والوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں اور میرا شمار وہ خالوں میں نہ کیجئے جنہوں نے مجھڑے کی عہدوت کی تھی۔ یعنی ان سے مواخذہ کرنے میں مجھے ان کے ساتھ شریک نہ کیجئے تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب امجھے معاف فرما کہ میں نے حیت دین اور شدت غضب کی وجہ سے یہ اقدام کیا اور میرے بھائی کو معاف فرما کہ انہوں نے مجھڑے کی عہدوت کرنے والوں پر ایسی شدت نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما بے شک تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد باکی قرطبی حنفی ص ۲۸۸ دیکھتے ہیں:

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑ کر کھینچنا تھا اس کی حسب ذیل چار تہیں ہیں:

۱۔ کسی کے سر کو پکڑ کر کھینچنا ان کے زندہ میں حصار تھا جیسا کہ لب عرب کسی شخص کے اکرام اور اس کی تعظیم کے لیے اس کی داڑھی پکڑتے ہیں۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام کالن کے سر کو پکڑ کر کھینچنے پر طوارفت نہ تھا۔

۲۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو قریب کر کے ان سے رازدارانہ بات کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تورات کی لوح نازل کی ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کامیرے سر اور میری داڑھی کو نہ پکڑو ورنہ آپ کے اس خفیہ بات کرنے سے بنو اسرائیل کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ آپ میری ہدایت کر رہے ہیں۔

۳۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شدت غضب سے حضرت ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا کیونکہ ان کا مکتب یہ تھا کہ حضرت ہارون نے بنو اسرائیل کو گمراہ پرستی سے روکنے میں قرار واقعی خفی نہیں کی۔ اور چونکہ ان کا غضب اللہ کے لیے تھا اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

۴۔ حضرت موسیٰ نے اپنے احوال سننے کے لیے ان کو اپنے قریب کیا تھا۔ حضرت ہارون کو یہ جانوار ہوا کیونکہ اس سے بنو اسرائیل کو یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون سے مواخذہ کر رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اس سلسلے میں اپنی مصدرت پیش کی۔ حسن ہماری نے کامیرا اسرائیلیوں نے چھڑے کی مہلت کی تھی کیونکہ اگر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے علاوہ اگر کوئی موسیٰ بنیامین بنام حضرت موسیٰ اس کے لیے بھی دعا کرتے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے لیے دعا کی کیونکہ انہوں نے شدت جذبات کی وجہ سے حضرت ہارون سے کما تھا۔

قَالَ لَهُمْ رَبِّيَ سَامِعْتُكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ صَلَوَاتُ الْآلَاءِ
تَسْبِيحًا لِّمَنْ عَصَيْتَ أَمْرِي ۝ (طہ ۳۰-۳۱)
موسیٰ نے کہا اے ہارون! جب آپ نے ان کو گمراہ ہونے دیکھا تو اس موقع پر میری اطلاع کرنے سے آپ کو کیا پتہ مانع ہوئی؟ کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی۔

اس کی خلاف ورزی کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نے ان کے لیے بھی دعا کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بتایا ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ اس لیے انہوں نے اس برائی کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو کسی برائی کے مٹانے میں اپنی جان چلنے کا خطرہ ہو وہ صرف دین سے منع کرنے پر اکتفا کرے اور اس میں بھی جان جانے کا خطرہ ہو تو خاموش رہے۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غضب کی وجہ سے احکام میں بدلے کیونکہ ہر جہد کہ ان کی حالت غضب کی وجہ سے تورات کی تعلیم سادہ ہو گئی تھی لیکن بحر میں اس پر یہ حکم مرتب ہوا کہ چند تعلیم ان سے اٹھائی جائیں۔ حالت غضب میں طلاق دینے کا شرعی حکم

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی حوتی ۵۵۲ھ لکھتے ہیں:
ماجد ابن قیم حنبلی نے غضبناک شخص کی طلاق کے متعلق ایک رسالہ لکھا ہے۔ اس میں یہ کہا ہے کہ غضبناک شخص کی تین قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کو مہلوی غضب حاصل ہوں۔ یعنی غضب کی ابتدائی کیفیت ہو۔ اس کی عقل خفیہ نہ ہو اور اس کو علم ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ وہ استعلیٰ غضب میں ہو اور اس کو علم نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے اور نہ اس کا ارادہ ہو۔ اس قسم میں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اقوال بخیر نہیں ہوں گے اور تیسری قسم وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان حوصلہ ہو جس طرح کہ وہ جھوٹ کی شکل نہ ہو۔ یہ قسم عمل نظر ہے

اور دلائل کا اقتضایہ ہے کہ اس کے اقوال بھی بخاند نہ ہوں۔ حافظ ابن قیم کا کلام ختم ہوا لیکن صاحب الفہام حنبلی نے اس تیسری قسم میں حافظ ابن قیم کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس میں اقوال بخاند ہوں گے اور اس کی طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ ہمارے موقف کے مطابق ہے جیسا کہ ہم نے دہوش کی بحث میں لکھا ہے۔ (ابلی قول) پس اس مسئلہ میں دہوش کی تریف پر اجماع کرنا چاہیے اور اسی پر حکم دائر کرنا چاہیے۔ اور جس شخص کے اقوال اور افعال میں اکثر و بیشتر غلط رہتا ہو یا بد چلنے یا بیکاری یا کسی آفت کی وجہ سے کسی کی عقل میں خلل آگیا ہو تو جب تک اس کی یہ کیفیت رہے (یعنی اپنی سیدھی باتیں کرنا ہو اور اگلے سیدھے کلام کرنا ہو) اس کے اقوال اور افعال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا خواہ اس کو ان اقوال اور افعال کا علم ہو اور اس نے ان کا ارادہ کیا ہو۔ کیونکہ اس کا یہ علم اور ارادہ مستر نہیں ہے کیونکہ اس کو اور ایک صحیح حاصل نہیں ہے۔ آخر میں علامہ شامی نے یہ لکھا ہے کہ جب کوئی شخص شدید غصب کی حالت میں طلاق دے اور بعد میں اس کو یاد نہ رہے کہ اس نے کیا کیا تھا اور وہ آدمی یہ گواہی دیں کہ اس نے طلاق دی تھی تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ پس اگر اس کی عقل میں خلل ہو اور اس کی زبان پر ایسے لفاظ جاری ہوں جن کو وہ سمجھتا ہو نہ ان کا ارادہ کرنا ہو تو یہ جنون کا اعلیٰ مرتبہ ہے اس میں طلاق واقع نہیں ہوگی اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ دلائل میں مذکور ہے کہ اگر وہ غصب کی ایسی حالت میں ہو کہ اس کی زبان پر ایسے لفاظ جاری ہوں جو اس کو بعد میں یاد نہ رہیں تو وہ گواہوں کے قول پر اجماع کرنا جائز ہے کہ یہ عبارت ہمارے بیان کی صراحتاً تائید کرتی ہے۔

(رد المحتار ج ۲ ص ۲۴۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا مضمحل بریلوی حنفی ۳۰ ص ۳۰ لکھتے ہیں:

غصب اگر واقعی اس درجہ شدت پر ہو کہ وہ جنون تک پہنچا دے تو طلاق نہ ہوگی اور یہ کہ غصب اس شدت پر تھا یا تو گواہان عدل سے ثابت ہو یا وہ اس کا دعویٰ کرے اور اس کی یہ علت مشہور و معروف ہو تو قسم کے ساتھ اس کا قول مان لیں گے ورنہ بخود دعویٰ مستر نہیں۔ یوں تو ہر شخص اس کا دعا کرے اور غصب کی طلاق واقع ہو نہ ہو۔ حالانکہ طلاق نہیں ہوئی مگر بحالت غصب۔ (الکفریہ ج ۵ ص ۲۷۹ مطبوعہ مکتبۃ دارالاشاعت، بیروت)

نیز تحریر فرماتے ہیں:

غصب مائع وقوع طلاق نہیں بلکہ اکثر غصبی طلاق پر حامل ہوتا ہے تو اسے مائع قرار دینا گویا حکم طلاق کا اسے باطل ہے۔ پس اگر شدت غیبہ دہوش غصب اس حد کو پہنچ جائے کہ اس سے عقل زائل ہو جائے، خبر نہ رہے کیا کتا ہوں زبان سے کیا نکلتا ہے تو بے شک ایسی حالت کی طلاق ہرگز واقع نہ ہوگی۔ (ابلی قول) اور اگر وہ دعویٰ کرے کہ اس تحریر کے وقت میرا غصب ایسی ہی حالت کو پہنچا ہوا تھا کہ میری عقل بالکل زائل ہو گئی تھی اور مجھے نہ معلوم تھا کہ میں کیا کتا ہوں کیا میرے منہ سے نکلتا ہے تو مطمئن بندہ کے لیے اس کا ثبوت گواہان عدل سے دے کہ اگرچہ عند اللہ وہ اپنے بیان میں سچا ہو اور اسے عورت کے پاس جانا دیا نہ روا ہو مگر عورت کو بے ثبوت بھانے نکل اس کے پاس رہنا ہرگز حلال نہیں ہو سکتا تو ضرور ہو کہ ذیہ اپنے دعویٰ پر گواہ دے یا اگر معلوم و معروف ہے کہ اس سے پہلے بھی کسی اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی تو گواہوں کی کچھ حالت میں بخود قسم کھا کر بیان کرے ورنہ مقبول نہیں۔ (الکفریہ ج ۵ ص ۲۷۲-۲۷۳ مطبوعہ بیروت)

علامہ خیر الدین بریلوی حنفی حنفی ۳۸ ص ۳۸ لکھتے ہیں:

شرح الطحاوی سے نقل کر کے نامذخایہ میں یہ تصریح کی ہے کہ دہوش کی طلاق واقع نہیں ہوتی اسی طرح تحقیق ابن مہام نے فتح القدیر میں اور علامہ ترمذی غزی نے اپنے متن تحریر لا یشکل میں یہ تصریح کی ہے۔ فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ غیر مائع

کی طلاق واقع نہیں ہوتی سوا اس کے کہ اس کی محض شد کے سبب سے داخل ہو جو کہ معصیت ہے تو اس صورت میں یہ طور سزا اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ غیر داخل میں ہر وہ شخص داخل ہے جس کی محض اس صورت سے داخل ہوئی ہو۔ جنوں 'معتہ' برسام' انفرادہ (بے ہوشی) اور وحش' جنوں ایک مشہور بیماری ہے اور معتہ کا معنی ہے کہ قہری اور کلام کا نظل اور سمجھ ہو نہ۔ اور مدبر کا فعل یہ محض کے اشکال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی وہ محض مندوں کی طرح کلام کرتا ہے اور کبھی بجنوں کی طرح اور برسام ایک بیماری ہے جس میں بیمار بڑبان بکاتا ہے (بے سرو پا نہیں کرتا ہے) اور وحش کا معنی ہے محض جاتی رہے بھول اور غفلت کی وجہ سے یا محض کی وجہ سے اور جس نے مدہوش کی تفسیر حیرت زدگی ہے اس نے لطف کی۔ محسوس میں لکھا ہے کہ مدہوش وہ شخص ہے جس کی محض ذہول یا محض کی وجہ سے جاتی رہی۔ بجنوں کے حلق علم یہ ہے کہ جس کے حلق معلوم ہو کہ اس کو جنوں ہو چکا ہے اور اس نے طلاق دی اور اس نے کہا مجھے دوبارہ جنوں ہو اور میں نے طلاق دی تو اس کی قسم کے ساتھ اس کا قول قبول کر لیا جائے گا اور اگر پہلے اس کو جنوں نہ ہوا ہو تو اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا۔ غایہ' تاہر غایہ اور دیگر کتب میں اسی طرح ہے۔ مدہوش کا معنی بھی اسی طرح ہے۔ اگر ایک مرتبہ پہلے مدہوش ہو چکا ہے تو قسم کے ساتھ اس کا قول قبول کر لیا جائے گا اور اگر وہ پہلے مدہوش نہیں ہوا تو قضاء اس کا قول قبول نہیں ہو گا بلکہ گواہوں کی گواہی سے ثابت ہو جائے گا اور دیا ہے۔ اس کا قول قبول ہو جائے گا۔ (تہذیب النبی علی ما مشی اللہ بہ ج ۱ ص ۶۸-۶۹ مطبوعہ کوئٹہ)

شہادت کا معنی اور اس کا شرعی حکم

اس آیت میں ہے: فلا تحسبنہمی الاعداء "تو آپ مجھ پر دشمنوں کو بننے کا موقع نہ دیں۔"

علامہ حسین بن محمد رافع اصفہانی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

شہادت کا معنی ہے دشمن کی معصیت پر خوش ہو نہ۔

(المفردات ج ۱ ص ۳۵ مطبوعہ مکتبہ نزار صفحہ ۱۱۴ ج ۲ ص ۳۴ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

حضرت امام ابن السکیت بیان کرتے ہیں کہ اپنے (درجی) بھائی کی معصیت پر خوشی کا اظہار نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم

فرمائے گا اور تم کو معصیت میں مبتلا کر دے گا سنن احمدی رقم الحدیث: ۱۵۵۳

نبی پیغمبر نے شہادت اہل اہل سے محفوظ رہنے کی دعا فرمائی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمتوں کے آنے پر شہادت اہل اہل اور سخت معصیت سے اللہ

تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے۔

(صحیح مسلم "تذکرہ" ۱۵۷۱ ج ۱ ص ۴۷ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۶۶۱ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۵۵۱ مسند احمد ج ۲

ص ۳۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "مومن نے دعا کی اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہم کو اپنی رحمت

میں داخل فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمائے والا ہے۔ (احقر الحدیث)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاء مغفرت کی توجیہ

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کا ظور واضح ہو گیا اور انہوں نے یہ چلن لپکا کہ ہم پر جو ذمہ داری تھی اس کو پورا

کرنے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی اور بھائی اسرائیلیوں نے جو گوسلہ پرستی کی تھی اس کو روکنے کی انہوں نے ہر ممکن

کوشش کی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جو سختی سے پادری کی تھی اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنے بھائی

کے لیے بھی سلائی تھی مگر اگر باقرض من سے اس سلسلہ میں کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کو بھی معاف فرما انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں من سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ معذرت نہ کیجیے۔ لیکن امیر اور ان کی نیکیاں بھی مقررین کے نزدیک گناہ کا حکم رکھتی ہیں اس لیے وہ استغفار کرتے ہیں۔ نیز من سے جو اعتدالی خطا سرزد ہوتی ہے اس پر بھی استغفار کرتے ہیں ہر چند کہ اجتہادی خطا پر مواخذہ نہیں ہوتا بلکہ ایک اجر ملتا ہے لیکن وہ مقام علی کے چہن نظر اس پر بھی استغفار کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے دعا کی پھر اپنے بھائی کے لیے دعا کی۔ اس میں اسلوب دعا کی تعلیم ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا کرے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کاسب سے زیادہ وسیع ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعُجْلَ سَيْنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن تَدْوِيرٍ

ہے شک جن لوگوں نے بجز اسے کو بہرہ بنایا تھا وہ حقیر ہیں اپنے رب کے غضب میں مبتلا ہوں گے

وَذَلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ﴿۱۵۶﴾

اور دنیا کی زندگی میں ذلت میں گزار دیں گے، ہم یہ بیان پانچ سو سے دواں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں ۱۵۶

الَّذِيْنَ عَمِلُوا الشَّيَاطِیْنَ ثُمَّ تَابُوا مِنۢ بَعْدِ هَآءِذَا مَنُؤٰنٌ اِنَّ

جن لوگوں نے بُرے عمل کیے پھر یہ ایمان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے (حق) آپ کا

رَبِّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۵۷﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَنۢ مُّوْسٰی

رب اس کے بعد ضرور بہت بخشنے والا مہربان ہے ۱۵۷ اور جب کوئی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو

الْغَضَبُ اَخَذَ الْاُلُوْاحَ وَفِيْ نُسْخٰتِهَا هٰدٰی وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ

انہوں نے (تورات کی) تختیاں اٹھائیں جو کہ قرآن میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اپنے

هَمٍّ لِّرَبِّهِمْ يَرْتَهِبُوْنَ ﴿۱۵۸﴾ وَاَخْتَارَ مُوْسٰی قَوْمًا سَبْعِيْنَ رَجُلًا

رب سے ڈرتے ہیں ۱۵۸ اور کوئی نے اپنی قوم کے ستر آدمیوں کو منتخب کر لیا تاکہ

لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ

وہ چاہتے معذرت کرو (وقت (پر حاضر ہوں) پھر جب ان کو زلزلہ لگا رہا تھا کہ گزشتہ میں سے کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر چاہے

اَهْلَكْتَهُمْ مِّنۢ قَبْلُ وَاِیَّآیْ اَتُهِلْکُمْ اَبَآ فَعَلَ السَّفْهَآءُ اَمَّا

اگر تمہارا ہوتا تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہلاک کر دیتا، کیا تو ہم میں سے ان تھکانوں کے کاموں کی وجہ سے ہیں ہلاک کرے گا

إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ۚ

۱۔ تو تیری ممت آزمائش تھی، جس کے ذریعہ تو جس کو چاہے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے،

أَنْتَ وَلِيِّنَا قَافِعُ غَيْرُنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۚ وَكَتَبَ

تو ہی ہمارا کارساز ہے سو ہم کو گنہگار اور تیرے اچھا بخشنے والا ہے ۝ اور ہمارے لیے

لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا لِنَيْكَ قَالَ

اسی دنیا میں بھلائی کے لیے اور آخرت میں، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے، منہ ہا

عَدَايَ أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ

میں اپنا عذاب تو جسے چاہتا ہوں اسے پہنچا کر ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے،

فَسَاكِبُهُمُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ

تو منتریب میں اس دنیا اور آخرت کی بھلائی، کران لوگوں کے لیے کہ دوں گا جو ان میں سے پس گئے اعدائے دین کے اور یہی

بِأَيِّتِنَا يُؤْمِنُونَ ۚ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَرْحَمَ

آنجنوں پر ایمان لائیں گے ۝ جو اس پیغمبر رسول بھی اسی کی پیروی کریں گے جس کو وہ چاہتے

الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

پس قرأت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو ان کو

يَأْمُرُهُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمَجْلَلٌ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ

نیک کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، جو ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي

اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گھوڑان سے ان کے بوجھ اتارے گا، اور ان کے غلوں میں پٹے ہوئے طوق

كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا

آپارے گا، جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت اور حمایت کی اور اس کو

التَّوْرَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۖ وَلَيْكَ هُدًى مِّنْ قِبَلِ رَبِّكَ ۚ

پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے وہی لوگ خلاص پائے والے ہیں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جن لوگوں نے مجھے کو معبود عطا کیا وہ فقیر اپنے رب کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلت میں گرفتار ہوں گے ہم بہت کم ہونے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں ○ (الاعراف: ۱۵۷)
توبہ قبول کرنے کے باوجود بنو اسرائیل پر عذاب کی وعید کی توجیہ
اس آیت پر اعتراض ہوتا ہے کہ مجھے کی عبادت کرنے والوں کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنِّي كُنْتُ مِّنْكُمْ ظَلَمْتُ لِنَفْسِي ۖ فَاتَّخِذُوا مِنِّي مُخَوِّعًا ۖ وَأَلِيَّ بَرَاءَةٌ مِّنكُمْ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّكُمْ بِلِقَائِهِ ۖ لَأُنْتَبِهُ ۚ
اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم! بے شک تم نے مجھے کو معبود عطا کیا اپنی جانوں پر ظلم کیا پس تم اپنے خالق کی طرف توبہ کرو سو ایک دوسرے کو قتل کر دے تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بھڑے تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے وہ رحم فرماتے والا۔

اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ یا اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس نے ان کی توبہ قبول فرمائی ہے پھر یہ کس طرح فرمایا کہ یہ لوگ اپنے رب کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اس سوال کے متعدد جواب ہیں:
۱۔ اس آیت کا حوالہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی سے پہلے مرتکب تھے۔

۲۔ اس آیت کا حوالہ عام بنی اسرائیل ہیں اور عذاب سے مراد دنیاوی عذاب ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وہ فقیر اپنے رب کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اس عذاب سے مراد انہیں یہ حکم دینا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔

۳۔ اس آیت کے حوالہ وہ یہودی ہیں جو بنی اسرائیل کے زمانہ میں تھے۔ کیونکہ جس طرح آہام کے ممان اہام کے لیے ہامٹ غروہ تھے۔ اسی طرح آہام کے میوب اہام کے لیے ہامٹ غروہ تھے۔ اور اس زمانہ کے یہودی بھی اپنے بن آہام کو مانتے تھے۔ اس لیے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ فقیر اپنے رب کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلت میں گرفتار ہوں گے۔

بدعت سینہ کی تعریف

اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے ہم انہما کہنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ان کا انہما یہ تھا کہ انہوں نے مجھے کو معبود قرار دیا۔ جو شخص دین میں کوئی ایسا طریقہ اپنایا کرتا ہے جس کی اصل کتاب اور سنت میں نہ ہو اور وہ شریعت کے کسی حکم کا بغیر ہو اور اس طریقہ کو کلمہ ثواب قرار دے یا وہ شخص اللہ اور رسول پر انہما کرتا ہے۔ اس لیے لام مالک بن انس نے بدعتی کو مغتری فرمایا اور اس آیت کو پڑھا۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ لام مالک بن انس رحمہ اللہ نے فرمایا ہر بدعتی کے سر پر ذلت ہوگی اور پھر انہوں نے اس آیت کی

خلوت کی۔ (الطہارۃ لکھنؤ القرآن ج ۲ ص ۲۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۵ھ)

ہم نے بدعت کی جو تعریف کی وہ بدعت سنی کی تعریف ہے۔ اور اس کی کی مثل یہ ہے کہ جیسے شہداء کو بلا پر ماتم کرنے اور نوحہ کرنے کو شیعہ باعث اجراء و ثواب کہتے ہیں یا یوں گودھونے کی بجائے بیڑوں پر صبح کرنے کو کارِ ثواب کہتے ہیں اور چند صحابہ کے سوا باقی صحابہ کو حرام کو حرام کرتے ہیں اور اس کو ثواب کا کام کہتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ میلاد النبی اور بزرگوں کے لیے ایصالِ ثواب اور عرس وغیرہ کو بغیر شرعی دلیل کے حرام کہتے ہیں اور ان کو عقیٰ حسمین کے ساتھ یہ طور استہباب کرنے کو بھی بدعت نامعنا اور حرام کہتے ہیں مگر امور مستحبہ کو حرام کہنا بھی شریعت پر افتراء ہے اور بدعت سنیہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں نے میرے عمل کیے پھر یہ ایمانوں کے بعد تو یہ کہی اور ایمان لے آئے (تو) آپ کا رب اس کے بعد ضرور رحمت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ (الاعراف ۱۵۳)

توبہ کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا محمول اور مشمول

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے میرے عمل کیے پہلے وہ ان پر توبہ کرے یا اس طور کہ ان میرے اعمال پر علوم ہو اور ان سے رجوع کرے اور آنکھ ان پرے کاسوں کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرے اور ان کا تدارک اور تلافی کرے مثلاً جو نمازیں اور روزے وہ گئے ہیں ان کو فضا کرے۔ اگر کسی کا بی غصب کیا تھا تو اس کو واپس کرے۔ پھر کلمہ پڑھے اور یہ تصدیق کرے کہ اللہ کے سوا کوئی جلالت کا مستحق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اس پر رحم فرمائے گا۔

اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ توبہ سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو جو شخص اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اس آیت میں گناہوں کے لیے رحمت بڑی بشارت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: میرے بندہ نے گناہ کیا پھر کہا اے اللہ! میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندہ نے گناہ کیا اور اس کو علم تھا کہ اس کا رب گناہ کو بخشتا بھی ہے اور گناہ پر گرفت بھی فرماتا ہے۔ اس نے پھر دوبارہ گناہ کیا اس کے بعد کہا اے میرے رب! میرے گناہ کو بخش دے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندہ نے گناہ کیا اور اس کو علم تھا کہ اس کا رب گناہ کو بخشتا بھی ہے اور گناہ پر گرفت بھی فرماتا ہے۔ اس نے پھر بارہ گناہ کیا اور کہا اے میرے رب! میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندہ نے گناہ کیا اور اس کو علم تھا کہ اس کا رب گناہ کو بخشتا بھی ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے (اے میرے بندے!) تو جو عمل چاہے کہ میں نے تجھ کو بخش دیا۔

(صحیح مسلم الترغیب ۲۹ (۲۷۵۸) صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۵۰۷ سنن احمد ج ۲ ص ۲۹۶ سنن احمد ج ۲ ص ۳۰۵ جامع

لاصول ج ۸ رقم الحدیث ۵۸۷۷)

علامہ ابو نعیم احمد بن عمر بن ابراہیم الترمذی لما فی الترمذی ۵۵۶ ھ لکھتے ہیں:

یہ حدیث استغفار کے عظیم فائدہ پر دلالت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم اس کی وسعت اس کی رحمت اس کے علم اور اس کے کرم پر دلالت کرتی ہے اور اس حدیث میں استغفار سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان صرف زبان سے استغفار اور توبہ کرے بلکہ استغفار کا وہ معنی مراد ہے جو دل میں بکرتا ہو جس سے گناہ پر اصرار کی گرہ مکمل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پچھلے گناہوں پر غم ہو۔ اس صورت میں استغفار اس کی توبہ کا ترجمان ہو گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو فتنہ میں مبتلا ہو اور رحمت توبہ کرے والا ہو۔ (شعب الایمان ج ۵ رقم الحدیث

۱۵۲) ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس سے بار بار گنہ مکر ہو اور وہ بار بار توبہ کرے اور جب وہ گنہ کرے تو وہ توبہ کرے، لیکن جو شخص صرف زبان سے استغفار لے کر اپنے گنہوں پر مصر ہو جائے تو اس کا ایسا استغفار بجا نہ آئے خود استغفار کا محتاج ہے۔ اور ایسی ذہنی توبہ سے صدق دل سے توبہ کئی چاہیے کہ آئندہ وہ ایسی ذہنی توبہ سے مغفرت نہیں کرے گا۔ اور مغفرت گنہ گنہ کے ساتھ لاحق ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی مغفرت گنہ پر اصرار کرے تو وہ مغفرت نہیں رہتا کبیرہ ہو جاتا ہے اور جب کسی کبیرہ گنہ پر استغفار کرے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ دوبارہ گنہ کرنا اگرچہ پہلی بار گنہ کرنے سے زیادہ گنہ ہے کیونکہ دوبارہ گنہ کر کے وہ خود اپنی توبہ توڑ رہا ہے لیکن جب وہ دوبارہ زیادہ گنہ کرے تو توبہ کرے گا اور کریم کے دروازہ پر فریاد کرے گا تو پہلی توبہ سے احسن ہے کیونکہ وہ اس یقین سے توبہ کر رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔

اس حدیث کے آخر میں ارشاد ہے جو مرضی آئے کر میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنا گنہ کرنے کی عام اجازت اور مکمل چھٹی ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے پچھلے گنہ بخش دیے اور آئندہ کے لیے اس کو گناہوں سے محفوظ کر دیا ہے یا یہ کہ اگر اس سے پھر گنہ سرزد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرتے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے گا۔ اس کا یہ معنی بھی ہے جب تک تم گناہوں پر توبہ کرتے رہو گے میں تم کو بخشا رہوں گا۔

(المصنوع ج ۷ ص ۸۶-۸۵ مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمہ اللہ ج ۶ ص ۱۷۷ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں اس پر ظاہر ولایت ہے کہ اگر انسان سو مرتبہ یا ہزار مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ بار گنہ کا تکرار کرے اور ہر بار توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس کے گنہ ساتھ ہو جائیں گے اور اگر تمام گناہوں سے ایک بار ہی توبہ کرے تو اس کی توبہ صحیح ہے اور یہ جو فرمایا ہے جو مرضی آئے کر میں نے تم کو بخش دیا ہے کہ جب تک تم گناہوں پر توبہ کرتے رہو گے میں تم کو بخشا رہوں گا۔ (صحیح مسلم مع شرح النووی ج ۷ ص ۸۸-۸۷ مطبوعہ مکتبہ زار مصطفیٰ لہذا "کریم" ۱۴۱۷ھ)

اللہ تعالیٰ کے حمد و مغفرت کی وسعت اور اس کے رحم و کرم کے عموم و شمول میں بہت اعلیٰ ہیں۔ ہم ہمیں پر صرف ایک حدیث اور پیش کر رہے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مجید کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے ابن آدم! تو نے مجھ سے دعا کی اور دعا قبول ہوئے کی امید رکھی۔ میں نے تیری پچھلی سب خطائیں بخش دیں اور مجھے کوئی پروا نہیں۔ اے ابن آدم! اگر تیرے گنہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے استغفار کرے تو میں تم کو بخش دوں گا اور مجھے کوئی پروا نہیں۔ اے ابن آدم! اگر تو تمام روئے زمین کے برابر بھی گنہ کر کے آئے یہ شرطیکہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس تمام روئے زمین جتنی مغفرت لے کر آؤں گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۴۷ جامع الاصول ج ۸ رقم الحدیث: ۵۸۷۷)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب موسیٰ کا قصہ لکھا ہو گیا تو انہوں نے (تورات کی) تختیاں اٹھائیں جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے دلائل اور رحمت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں (الاعراف: ۱۵۴)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے غصہ کی عطا کرنا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جان لیا کہ پہلی حضرت ہارون علیہ السلام سے کوئی کوئی نہیں ہوئی تھی اور ان کا

صہبائے القرآن

عذر صحیح تھا تو انہوں نے تورات کی جو تختیاں ڈالی تھیں وہ انھیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر آیا تھا اس وقت بھی انہوں نے خبر میں دو کلمہ کیے تھے۔ تورات کی تختیاں زمین پر ڈالی دی تھیں اور حضرت ہارون کو سر سے پکار کر اپنی طرف کھینچا تھا اور جب خبر لکھا ہوا گیا تھا بھی انہوں نے اس کی تکلیفی میں دو کلمہ کیے۔ تورات کی تختیاں زمین سے انھیں اور اپنے بھائی کے لیے دعا کی۔

تورات کی تختیاں ٹوٹی تھیں یا نہیں

امام رازی حنفی ص ۶۶۶ نے لکھا ہے کہ الواح سے مراد وہی الواح ہیں جو انہوں نے ڈالیں تھیں۔ (گو یا اللہ لام حد خارجی کا ہے) اور اس میں یہ ظاہر دلیل ہے کہ ان تختیوں میں سے کوئی تختی ٹوٹی تھی نہ باطل ہوئی تھی اور وہ جو بعض روایات میں ہے کہ تورات کے سات اجزاء اس سے چھ اجزاء اٹھائے گئے تھے اور صرف ایک جز باقی رہ گیا تھا وہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں زمین پر ڈالیں تو وہ ٹوٹ گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان تختیوں کو ٹوٹا دیا اور ان میں مینہ وہ سب کچھ نہ کر دیا جو پہلی تختیوں میں تھا۔ اس مقدمہ پر "وقتی نسخہا" کا معنی یہ ہو گا اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ ہدایت اور رحمت تھی اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ تختیاں ٹوٹی نہیں تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں ڈالنے کے بعد مینہ ان ہی تختیوں کو اٹھایا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھیں اور اب بھی "وقتی نسخہا" کا یہی معنی ہو گا کہ اس کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۷۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں نیک کلموں کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقوں اور صلہ حیات کے لیے اس میں مکمل دستور مصل ہے اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والوں کے لیے رحمت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا درشل ہے: اور موسیٰ نے اپنی قوم کے سزا دہیوں کو منتخب کر لیا تاکہ وہ ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوں پھر جب ان کو ذر لہ (دار حرائے گرفت) میں لے لیا تو انہوں نے کہا اے میرے رب! اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہلاک کر دیتا کیا تو ہم میں سے ان ظالموں کے کلموں کی وجہ سے ہم کو ہلاک کرے گا یہ تو حیرتی صرف آزمائش تھی جس کے ذریعہ تو جس کو چاہے گمراہی میں جلا کر دیتے ہو اور جس کو چاہے توبہ دیتے مٹا کر دیتے ہے تو یہ ہمارا کارساز ہے سو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے اچھا بخشنے والا ہے (الاعراف: ۱۵۵)

سزا اسرائیلیوں کے انتخاب کے سلسلہ میں مختلف روایات اس آیت کے شان نزول میں ملتی روایات ہیں:

امام عبد الرحمن بن عمر العسوف بیان الی قائم التوتی ۷: ۳۳۳ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، بشر اور شیر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے حضرت ہارون اپنے تخت پر لیٹ گئے اللہ تعالیٰ نے ان پر وقت طاری کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو جو اسرائیل نے ان سے پوچھا حضرت ہارون کہیں ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت دے دی۔ جو اسرائیل نے کہا آپ نے ان کو قتل کیا ہے؟ آپ نے فراموش کر دیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہست خری کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تم قہر بقی کے لیے جن کو چاہو منتخب کر لو۔ انہوں نے سزا دہی منتخب کیے اور جب وہ اس مقررہ وقت پر پہنچے تو انہوں نے حضرت ہارون سے پوچھا

اے ہارون تم کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت ہارون نے کانچے کسی نے قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وقت دی ہے۔
تب بنو اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہم آئندہ آپ کی غارتی نہیں کریں گے۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۵۷۳ مطبوعہ مکتبہ زوار صفی الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)
علامہ قرطبی، تلمیذ متوفی ۳۸۸ھ نے شان نزول میں اسی روایت کا ذکر کیا ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۲۶۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)
دوسری روایت یہ ہے امام ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

طلی بن ابی طہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اللہ عزوجل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنی قوم میں سے ستر آدمیوں کو منتخب کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منتخب کیا تاکہ وہ اپنے رب سے دعا کریں اور انہوں نے اللہ عزوجل سے یہ دعا کی اے اللہ! ہمیں وہ نفیس عطا فرما جو تو نے ہم سے پہلے کسی کو نہیں دیں اور نہ جانے بعد کسی کو وہ نفیس دے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ دعا ناکوار گزری تب ان کو ایک زلزلہ نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۵۷۳ ج ۵ ص ۵۷۴ مطبوعہ بیروت)

علامہ ابوالعین ابراہیم الحنفی ۵۷۷ھ نے ان دونوں روایتوں کا اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔

(المعجم المبیح ج ۵ ص ۱۸۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ)

امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ امام الحسین بن مسعود القراء البغوی المتوفی ۵۱۵ھ حافظ اسماعیل بن کثیر متوفی ۷۷۴ھ علامہ آلوسی متوفی ۷۷۴ھ اور بہت مفسرین نے امام ابن جریر متوفی ۵۳۰ھ کی اس روایت پر اکتفا کیا ہے۔

امام محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور چھڑے کی عبادت کرنے پر بنو اسرائیل کو غلامت کی اور چھڑے کو جلا کر اس کے ذرات کو سمندر میں ڈال دیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنی امت میں سے انتہائی نیک افراد جن کی تعداد سو تھی سے فرمایا تم میرے ساتھ اللہ سے ملاقات کے لیے چلو اور اپنی اس گنہگار پرستی پر اللہ تعالیٰ سے معذرت کرو۔ جب حضرت موسیٰ ان کو لے کر پہاڑ طور پر گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا آپ اپنے رب سے یہ سوال کریں کہ ہم بھی اپنے رب کا کام سن لیں یا حضرت موسیٰ نے فرمایا اچھا حضرت موسیٰ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو ایک ہل آیا اور اس نے پورے پہاڑ کو ڈھلایا۔ حضرت موسیٰ اس ہل میں داخل ہو گئے اور قوم سے قائم قریب آجلا جب حضرت موسیٰ اپنے رب سے ہم کام ہوتے تو ان کی پیشانی پر بہت چمکدار نور ظاہر ہوا جس کو دیکھنے کی کوئی انسان تب نہیں لاسکتا تھا۔ تو وہ اپنی پیشانی پر نقیب ڈال لیتے تھے۔ جب قوم اس ہل سے اندر داخل ہوئی تو سجدہ میں گر گئی۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے تھے اور وہ سن رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام قاری ہوئے اور ہل چمٹ گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے ہم ہرگز اللہ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو بالکل ظاہر نہیں اور یہاں دیکھ نہ لیں اسی وقت حق پر بھی ایک کڑک آ جڑی اور وہ سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کیا اے اللہ! اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا جب میں اپنی قوم کے پاس پہنچا تو وہ میری کیسے تصدیق کریں گے کہ وہ کڑک سے ہلاک ہو گئے اور آئندہ مجھ پر کب اعتماد کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل دعا کرتے رہے۔ بلاخر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جو لوگوں پر بنو اسرائیل نے جو چھڑے کی پرستش کی تھی اس پر توبہ کی گرانہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک کہ یہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے۔

”اجماع البیان ج ۱“ ص ۲۳۱-۲۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۴ھ ”تفسیر کبیر ج ۵“ ص ۷۷۷ ”معارف الترمذی ج ۲“ ص ۷۷۰ ”تفسیر ابن کثیر ج ۳“ ص ۲۲۹ ”روح المعانی ج ۱۲“ ص ۷۷ ”تفسیر ابن کثیر ج ۲“ ص ۲۳۱
امام ابن ابی حاتم متوفی ۳۴۷ھ نے روایت کیا ہے کہ ابن کثیر کی کڑک نے پکڑ لیا جس سے وہ مر گئے پھر ابن کثیر
زندہ کیا۔ نیز امام ابن ابی حاتم نے سعید بن حیسان سے روایت کیا ہے کہ ابن ستراسرانیوں کو بجلی کی کڑک نے اس لیے ہلاک کیا
تھا کہ انہوں نے گنجلے کی عبادت کا حکم دیا تھا۔ اس سے منع کیا تھا۔

”تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۵“ ص ۱۵۷۵ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۳۱ھ
سورۃ البقرہ میں الصاعقہ اور سورۃ الاعراف میں الرجفہ فرمانے کی توجیہ

سورۃ البقرہ میں فرمایا تھا ان کو ”الصاعقہ“ نے پکڑ لیا (البقرہ ۵۵) اور اس سورت میں فرمایا ہے ان کو ”الرجفہ“ نے
پکڑ لیا۔ الصاعقہ کے معنی ہیں وہ بجلی کی کڑک اور الرجفہ کے معنی ہیں زلزلہ۔ علامہ بشاری اور علامہ آلوسی نے لکھا ہے اس
سے مراد الصاعقہ ہے۔ یہی ہو سکتا ہے کہ بجلی اس زور سے گزری ہو کہ پہاڑ میں زلزلہ آگیا ہو اس لیے ایک جگہ اس کو الصاعقہ
سے تعبیر فرمایا اور دوسری جگہ الرجفہ۔

علامہ ابو الحسن المبرد المتوفی ۳۵۰ھ لکھتے ہیں:

”کبھی نے کہا اس سے مراد زلزلہ ہے۔ مجاہد نے کہا اس سے مراد موت ہے۔ وہ سب مر گئے تھے پھر ان کو زندہ کیا۔ فرائے
کہا وہ ایک آگ تھی جس نے ان کو جلا ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ کا یہ گمان تھا کہ یہ ہلاک ہو گئے ہیں لیکن وہ ہلاک نہیں ہوئے تھے۔
(الکتب والعیون ج ۲“ ص ۲۶۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)
علامہ عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی المتوفی ۵۵۰ھ لکھتے ہیں:

الرّجفہ سے مراد ہے حرکت شدیدہ اور ان کو حرکت شدیدہ نے جو اپنی گرفت میں لیا تھا اس کے سبب کے متعلق چار قول
ہیں:

- ۱۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت ہارون علیہ السلام کے قتل کا الزام لگایا تھا۔
- ۲۔ ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ انہوں نے دعائیں حد سے تہلیل کیا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اسکی
نعمت مانگی تھی جو پہلے کسی کو ملی ہو نہ آئندہ ملے۔
- ۳۔ قتادہ اور ابن جریج نے کہا یہ لوگ نبی کا حکم دیتے تھے نہ برائی سے روکتے تھے۔
- ۴۔ سعدی اور ابن اسحاق نے کہا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کا مطلب کیا اور اللہ کا کلام سننے کے بعد کہا اس کو دیکھو
پھر اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ (دا المبرج ج ۳“ ص ۲۶۸ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت ۱۴۳۰ھ)
کیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ گمان تھا کہ وہ ستراسرانیوں کی وجہ سے
ان کو ہلاکت میں مبتلا کرے گا؟

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی: کیا تو ہم سے ان عداوتوں کے بھانوں کی وجہ سے ہم
کو ہلاک کرے گا؟ اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے جرم کی سزا دوسرے کو نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں ہے:
وَلَا تَجِدُ رَجُلًا غَرَضًا يُؤْتَىٰ ذُرِّيَّتًا مِنْهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ (الرسم: ۷) اور کوئی بوجہ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجہ نہیں اٹھائے

تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حلق کے لیے یہ گن کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ان ستر اسرائیلیوں کے تصور کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہلاکت میں مبتلا کرے گا۔ امام رازی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ استفہام نفی کے معنی میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا جیسے کہتے ہیں۔ کیا تم اپنی خدمت کرنے والے کی بے عزتی کرو گے؟ ایسی تم ایسا نہیں کرو گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول کا معنی یہ ہے کہ تو ہم کو ہلاکت میں نہیں ڈالے گا۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۷۷) اس اعتراض کا یہ جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ گن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی پریشانی میں مبتلا کرے گا۔ وہ اپنے اس کلام سے ان ستر اسرائیلیوں کی شفاعت کرنا چاہتے تھے جو اپنی بلوائی اور مصلحت کی وجہ سے وہابی کڑک میں مبتلا ہو کر مارے گئے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی ذات کو دو میان میں ڈالا کہ یہ تو تصور وار ہیں لیکن اگر ان کی سزا برقرار نہ کی گئی تو قس پریشانی میں مبتلا ہوں گا اور ستر اسرائیل ان کے حلق کے لیے سوال کریں گے سو تو صبر پائی فرما اور میری خاطر ان کو زندہ کر دے۔

اللہ کے معاف کرنے اور مخلوق کے معاف کرنے میں فرق

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کہا تو سب سے اچھا بخشے والا ہے کیونکہ مخلوقات میں سے جب کوئی کسی کو بخشے تو دنیا میں اس سے اپنی تعریف و توصیف کا طالب ہوتا ہے یا آخرت میں ثواب کا طلب گار ہوتا ہے یا مصلحت مانگنے والے کے محل کو دیکھ کر اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے۔ دل سے اس رقت کو زائل کرنے کے لیے وہ معاف کر دیتا ہے یا یہ نیت ہوتی ہے کہ آج میں اس کو معاف کروں گا تو کل کوئی مجھے معاف کر دے گا۔ یا ماضی میں بھی اس نے اس کو معاف کیا ہو تو اس کا احسان چکانے کے لیے وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ فرض صاف کہنے سے مخلوق کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے اور بے غرض اور بلا غرض معاف کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے۔ قرآن میں اپنا مذاب تو دیکھتا ہوں اسے پہچانتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے تو متعجب نہ ہو اس (دنیا اور آخرت کی بھلائی) کو کون لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو گناہوں سے بچیں گے اور ذوقِ قدس کے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے (الاعراف ۱۵۶)

حضرت موسیٰ نے دنیا اور آخرت کی جس بھلائی کا سوال کیا تھا وہ کیا چیز تھی؟

اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا بغیر حصہ اور ترجمہ ذکر فرمایا ہے۔ دعائیں اصولی طور پر دو چیزیں طلب کی جاتی ہیں معجزہ جیوں سے نجات اور مفید چیزوں کا حصول یعنی دفعِ ضرر اور جلبِ منفعت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں پہلے یہ کہا کہ ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ دعا کے اس حصہ میں اپنی امت کے لیے ہلاکت اور عذاب سے نجات کو طلب کیا اور دعا کے دوسرے حصہ میں کہا اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں ہم اور اس میں جلبِ منفعت کی اور مفید چیزوں کو طلب کیا اور دنیا اور آخرت کی خیر اور حسد کو طلب کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں تلقین فرمائی ہے:

وَوَدَّعٰهُمْ قٰتِلٌ مِّنْ بَنِيْ اِسْرٰءِیْلَ اَنْ يَّخَذُوْا رِبٰۤیًا ۚ فَاٰتٰیہُمُ الذِّہْنُ ۚ وَبَدَّلَ اٰیٰتِہٖمُ الْاٰیٰتِ ۚ وَخَسَنَ اَلَّذِیْ تَوَسَّلَ بَیْہٖ ۚ (البقرہ ۴۷)

اور ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں دینا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں (بھی) بھلائی عطا فرما۔

دنیا کی بھلائی کیا ہے اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ علامہ ابو الیقین اندلسی ص ۷۵۳ نے لکھا ہے: ”دنیا کی بھلائی سے مراد ہے پاکیزہ حیات اور اعلیٰ صلہ اور آخرت کی بھلائی سے مراد ہے جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار اور دنیا کی نیکیوں پر ثواب“ اور زیادہ

محمد ملت یہ ہے کہ دنیا کی بھلائی سے مراد نعت اور عبادت ہے اور آخرت کی بھلائی سے مراد جنت ہے اور اس کے علاوہ اور کیا بھلائی ہو سکتی ہے! (المحرر المصلح ج ۵ ص ۱۹۰) علامہ بیہلولی متوفی ۶۸۶ھ نے لکھا ہے "دنیا کی بھلائی سے مراد اچھی زندگی اور عبادت کی توفیق ہے اور آخرت کی بھلائی سے مراد جنت ہے" (تکذیبی مع بیہلولی ج ۳ ص ۷۳) علامہ ابن جریر متوفی ۳۴۰ھ نے لکھا ہے دنیا کی بھلائی سے مراد اعلیٰ صالحہ ہیں اور آخرت کی بھلائی سے مراد گناہوں کی بخشش ہے۔ (جامع البیان ج ۹ ص ۲۰۵) علامہ ابن جوزی متوفی ۵۹۸ھ نے لکھا ہے دنیا کی بھلائی سے مراد اعلیٰ صالحہ ہیں اور آخرت کی بھلائی سے مراد مغفرت اور جنت ہے۔ علامہ قرطبی متوفی ۶۷۸ھ نے لکھا ہے دنیا کی بھلائی سے مراد اعلیٰ صالحہ ہیں اور آخرت کی بھلائی سے مراد اس کی جزا ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص ۱۵۵) بلقی مفسرین نے بھی تقریباً اسی طرح لکھا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ دعا کی تھی کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ بھلائی ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو رسول الہی کی پیروی کریں گے جن کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد پیغمبر کی امت کو عطا کر دی۔

امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم اپنی سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جو سوال کیا تھا کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منکوح نہیں کیا اور فرمایا کہ یہ میں (سیدنا) محمد پیغمبر کی امت کو عطا کروں گا۔

(جامع البیان ج ۹ ص ۱۰۹) تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۱۱۵۸

اس مسئلہ پر یہ اشکل ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو تفسیر علامہ ابو العیون اندلسی "علامہ بیہلولی" علامہ ابن جریر اور علامہ قرطبی وغیرہم نے کی ہے کہ دنیا کی بھلائی سے مراد اعلیٰ صالحہ ہیں اور آخرت کی بھلائی سے مراد جنت ہے اس میں سیدنا محمد پیغمبر کی امت کی کیا خصوصیت ہے۔ دیگر انبیاء عظیم السلام کی امتیں بھی اعلیٰ صالحہ کریں گی اور جنت میں جائیں گی جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے:

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پیغمبر نے فرمایا اہل جنت کی ایک سو میں صفیں ہوں گی ان میں سے اسی صفیں اس امت کی ہوں گی اور چار سو صفیں باقی امتوں کی ہوں گی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۵۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۸۹ مسند احمد ج ۵ ص ۳۴ سنن الدارمی ج ۲ رقم الحدیث:

۲۸۳۵ المستدرک ج ۳ ص ۸۲ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۹۳۳ کتاب الاموال ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۵۵۷۲ کنز العمال رقم الحدیث:

۳۳۵۳ کمال ابن دین ج ۳ ص ۸۵۵ ج ۳ ص ۳۷۰ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۷۰۳)

اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں دنیا کی بھلائی سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں احکام شرعیہ آسمان ہوں۔ کیونکہ بنو اسرائیل پر بہت مشکل احکام تھے۔ ان کی توبہ یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ ان کو حکم کی سولت حاصل نہیں تھی۔ مسجد کے سوا کسی اور جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں غیبت طلاق نہیں تھا قرآن کو کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ کپڑے یا بدن پر جس جگہ نجاست لگ جائے اس کو کھانا پڑا تھا۔ گز گاڑا حصا کو کھانا ضروری تھا قاتل قتل خطا اور قتل میں حد قصاص لازمی تھا دہشت کی رخصت نہیں تھی۔ ہفتہ کے دن شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ روزہ کا دورانیہ رات اور دن کو محیط تھا اور بہت سخت احکام تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ چاہا کہ دنیا میں ان کے لیے احکام شرعیہ آسمان ہو جائیں۔ یہ دنیا کی بھلائی تھی اور آخرت کی بھلائی یہ تھی کہ تم عمل پر اللہ تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرمائے۔ ان کو ایک نیکل پر ایک ہی اجر ملتا تھا۔ حضرت موسیٰ چاہتے

تھے کہ ایک نیکی پر دس گنا ناپاکیاں مل جائیں اور اس معنی میں دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد ﷺ کی امت کے لیے مخصوص کر دی تھی۔ اس لیے یہ بھلائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی بجائے ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ کو عطا کر دی اس لیے فرمایا میں دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی ان لوگوں کو دوں گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو اس عظیم رسول نبی الہی کی پیروی کریں گے جس کو وہ اپنے پاس قورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں جو ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا جو ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا جو ان سے یہ وجہ اتارے گا اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے طوق اتارے گا جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی تنظیم کی اور اس کی ضرورت اور حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے وہی لوگ نجات پانے والے ہیں (۱۵۷) (الاعراف: ۷)

اس آیت میں سیدنا محمد ﷺ کے نو اوصاف ذکر کیے گئے ہیں (۱) نبی (۲) رسول (۳) امی (۴) آپ قورات میں مکتوب ہوتا (۵) آپ کا انجیل میں مکتوب ہوتا (۶) امیر المومنین کرنا اور نبی عن المسلمین کرنا (۷) پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام کرنا (۸) ان سے وجہ اتارنا (۹) ان کے گلے میں پڑے ہوئے طوق اتارنا۔

نبی اور رسول کے معنی

علامہ مسعود بن عمر قسطلانی متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کے لیے بھیجا اور بھی اس میں کتاب کی شرط بھی لگائی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف نبی عام ہے خواہ اس کے پاس کتاب ہو یا نہ ہو۔ (شرح عقائد معنی ص ۱۳)

اس تعریف پر یہ اعتراض ہے کہ رسول تین سو تیرہ ہیں اور کتابیں اور صحائف ملا کر ایک سو چودہ ہیں۔ اور باقی رسولوں کے پاس کتاب نہیں تھی۔ اس لیے علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ نبی وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی بغیر کسی بشر کے واسطے کے خبر دے اور ان امور کی خبر دے جن کو محض عقل سے نہیں جانا جاسکتا۔ اور رسول وہ ہے جو ان اوصاف کے علاوہ منزل الہم کی اصطلاح پر بھی مامور ہو۔ (روح البیان ج ۹ ص ۷۹) لیکن یہ فرق بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ نبی بھی انسانوں کی اصطلاح پر مامور ہوتا ہے۔ اس لیے صحیح جواب یہ ہے کہ رسول کے پاس کتاب ہونا ضروری ہے خواہ کتاب جدید ہو یا کسی سابق رسول کی کتاب ہو۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رسول عام ہے وہ فرشتہ بھی ہو تا ہے اور انسان بھی۔ اس کے برخلاف نبی صرف انسان ہی ہوتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ رسول کے لیے ضروری ہے کہ اس پر فرشتہ وحی لائے اور نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ جائز ہے کہ اس کے دل پر وحی کی جائے یا خواب میں اس پر وحی کی جائے۔

اس آیت میں نبی ﷺ کے نو اوصاف میں سے ایک تیسرا وصف الہی ذکر فرمایا ہے ہم رسول اللہ الہی کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سب ذیل آیات میں اللہ تعالیٰ نے لفظ الہی کا ذکر فرمایا ہے۔

قرآن اور سنت میں نبی ﷺ پر الہی کا اطلاق

اَللّٰہِیْنَ یَسْتَعِیْنُوْنَ الرَّسُوْلَ السَّیِّدَ الْاُمِّیَّ

(الاعراف: ۷۷)

جو لوگ اس رسول الہی کی پیروی کریں۔

قَامُوا بِاللّٰہِ وَرَّسُوْلِهِ السَّیِّدِ الْاُمِّیِّ

(الاعراف: ۷۸)

اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر جو نبی الہی ہیں۔

نیز قرآن مجید میں ہے:

وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدُونَ لَا يَخْلُقُونَ إِلَّا كَمَا يُسَيَّرُ
(البقرہ: ۷۸)

اور ان میں بعض لوگ ان پڑھ ہیں جو زبان سے لفظوں کو
پڑھنے کے سوا (اللہ کی) کتاب (کے معانی) کا کچھ علم نہیں
رکھتے۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
(الجمعة: ۴) رسول بھیجا۔

جس نے ان پڑھ لوگوں میں اسی میں سے ایک عظیم

ان کے علاوہ سورت آل عمران میں دو جگہ (۷۵) (۲۰) امیوں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے خود بھی اپنے لیے اسی کا لفظ استعمال کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہم اسی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حساب کرتے ہیں۔

اصح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۸، صحیح مسلم بیہام: ۱۵۵ (۱۰۸۰) ۲۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۳۸، سنن ابوالشیخ رقم الحدیث: ۲۳۳۸، السنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۲۳۸۹، مسند احمد ج ۱ ص ۲۳، طبع قدیم جامع الاصول ج ۱ رقم الحدیث: ۳۳۹۳

امی کا لغوی معنی

علامہ راقب صفحہ ۲۵۷ مرقی ۲۵۷ لکھتے ہیں:

امی وہ شخص ہے جو نہ لکھتا ہو اور نہ کتاب سے دیکھ کر پڑھتا ہو۔ اس آیت میں امی کا یہی معنی ہے "هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم" "قرب من كتاب" کے معنی غفلت اور جرات ہیں سوائے امی کا یہی معنی قلیل المعرفة ہیں۔ امی معنی میں ہے "ومهم اميون لا يعلمون الكتاب الا ما ساء" یعنی وہ امی ہیں جس تک ان پر تلاوت نہ کی جائے وہ از خود نہیں جانتے۔ قرآن نے کہا یہ وہ عرب لوگ ہیں جن کے پاس کتاب نہ تھی اور قرآن مجید میں ہے "والسعي الاسي الذي يحدوه مكتوبا عندهم في النور او الانجيل" ایک قول یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو امی اس لیے فرمایا ہے کہ آپ اسمن کے ہی تھے ایک قول یہ ہے کہ آپ کو امی اس لیے فرمایا کہ آپ لکھتے تھے نہ کتاب سے پڑھتے تھے اور یہ آپ کی فضیلت ہے کیونکہ آپ حفظ کرنے سے مستثنیٰ تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات پر اسکو قلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا "سفر شك فلا نسى" "مترجم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کو امی اس لیے فرمایا کہ آپ ام القرنیٰ یعنی کہ کرمہ کے رہنے والے تھے۔ (الفردات ج ۱ ص ۲۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

علامہ ابن اثیر ج ۲ مرقی ۲۶۲ لکھتے ہیں:

حدیث میں ہے امامۃ لا ینکح ولا ینکح "ہم اہل عرب امی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حساب کرتے ہیں" آپ کی مراد یہ تھی کہ ہم اسی طرح ہیں جس طرح امی ماؤں سے پیدا ہوئے تھے۔ یعنی اپنی جبلت اور ہی ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ امی وہ ہے جو لکھتا نہ ہو۔ نیز حدیث میں ہے بعثت الی امۃ امیۃ "میں امی امت کی طرف بھیجا گیا ہوں" یا امی سے عرب مراد ہیں کیونکہ عرب میں لکھنا بالکل نہ تھا یا بہت کم تھا۔ (الاصناف ج ۱ ص ۲۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

علامہ محمد طابری مرقی ۲۸۶ لکھتے ہیں:

حدیث میں ہے ہم اسی لوگ ہیں کہیں گے ہیں نہ حسب کرتے ہیں۔ یعنی اپنی ماں سے پیدائش کی اصل پر ہیں۔ لکھنا سیکھا ہے نہ حسب کرتے تو وہ اپنی اصل جبلت پر ہیں اور اسی سبب پر ہے اسکن میں رسول بھیجا گیا علامہ کھنئی نے کہا اس میں ام المومنین کی طرف نسبت ہے یعنی مکہ والوں کی طرف۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ عرب میں لکھنے والے بھی تھے اور ان میں سے اکثر حسب جاننے والے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لکھنا نہیں جانتے تھے اور حسب سے مراد ستاروں کا حسب ہے اور وہ اس کو بالکل نہیں جانتے تھے۔ علامہ طبری نے کہا ہے کہ ابن میمون نے بھی پیچھے سے کہا آپ اسکن کے رسول ہیں۔ اس شیطان کا مطلب یہ تھا کہ آپ صرف عرب کے رسول ہیں اور عربوں کے نہیں۔

(مجمع بحار الانوار ج ۱ ص ۱۰ مطبوعہ مکتبہ دارالامان، الدینہ المنورہ ۱۴۱۳ھ)

علامہ زبیدی حنفی ص ۵۵ لکھتے ہیں:

قاسم میں ہے اسی وہ شخص ہے جو لکھتا نہ ہو اپنی ماں سے پیدائش کے حال پر باقی ہو اور اسی غبی اور غیبی الکلام کو بھی کہتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں علامہ زبیدی لکھتے ہیں: حضرت عمرؓ پیچھے کوئی اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب قوم لکھتی تھی نہ نہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا اور آنحضرتؐ آپ لکھتے تھے نہ کتب کو پڑھتے تھے۔ اور یہ آپ کا مجزہ ہے کیونکہ آپ نے بغیر کسی تفسیر اور تبدل کے بار بار قرآن مجید کو پڑھا قرآن مجید میں ہے "وما كنت تنزلوا من قبله من كتاب" (الایہ) حافظ ابن جریر معتزلی نے اس حدیث رافعی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی پیچھے پر لکھتے اور شر کوئی کو حرام کر دیا تھا۔ یہ اس وقت ہے اگر آپ شر کوئی اور لکھنے کو ابھی طرح بروئے کار لاتے اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ ہر چند کہ آپ کو شر اور خط میں مہارت تو نہیں تھی لیکن آپ اپنے اور بے شر میں تیز رو کہتے تھے۔ اور بعض علامہ کا یہ دعویٰ ہے کہ پہلے آپ لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن بعد میں آپ نے لکھنا جان لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما كنت تنزلوا من قبله (الایہ) آپ اس سے پہلے نہ کسی کتب کو پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اور "اس سے پہلے" کی تفسیر کا یہ معنی ہے کہ بعد میں آپ نے اس کو جان لیا کیونکہ آپ کا پہلے نہ چنانچہ مجزہ کے سبب سے ظاہر جب اسلام پھیل گیا اور لوگوں کے شکوک کا نظروں نہ رہا تو پھر آپ نے اس کو جان لیا اور امام ابن ابی شیبہ اور دیگر محدثین نے مجاہد سے روایت کیا ہے "ما مات رسول اللہ ﷺ حسی کسب وقرء" رسول اللہ ﷺ اس وقت تک فوت نہیں ہوئے جب تک کہ آپ نے لکھ نہیں لیا اور پڑھ نہیں لیا اور مجاہد نے بھی سے کہا "اس آیت میں اس کے خلاف نہیں ہے۔ ابن وجیر نے کہا کہ علامہ ابوذرؓ علامہ ابو الفتح یشاقؓ اور ی رسول علامہ باقی باقی کا بھی یہی نظریہ ہے۔ علامہ باقی نے اس موضوع پر ایک کتب لکھی ہے، بعض افریقی علماء نے بھی علامہ باقی کی موافقت کی ہے اور کہا ہے کہ اسی ہونے کے بعد لکھنے کو جان لینا مجزہ کے معنی میں ہے بلکہ یہ آپ کا دوسرا مجزہ ہے کیونکہ بغیر کسی انسان کے سکھائے کتب کو پڑھا اور لکھنا بھی مجزہ ہے۔ ابو محمد بن مخوف نے علامہ باقی کی کتب کا رد لکھا ہے اور علامہ سنائی وغیرہ نے کہا ہے کہ آپ بغیر علم کے لکھتے تھے جیسے بعض ابن پڑھ پڑھتے بعض حروف لکھ لیتے تھے حالانکہ ان کو حروف کی تیز اور شناخت نہیں ہوتی تھی۔ (نہج العروس ج ۸ ص ۱۸ مطبوعہ المطبعہ البیروتیہ مصر ۱۳۰۷ھ)

علامہ سید محمود آلوسی حنفی حنفی ص ۷۷ لکھتے ہیں:

زہقان نے کہا ہے کہ نبی پیچھے کوئی اس لیے کہا ہے کہ آپ امت عرب کی طرف منسوب ہیں جس کے اکثر افراد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اور امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ ہم اسی لوگ ہیں نہ لکھتے ہیں نہ لکھتی ہیں۔ امام باقرؓ نے کہا ہے کہ آپ ام المومنینؓ کی مکہ کے رہنے والے تھے اس لیے آپ کو اپنی

فرمایا: 'آپ اپنی ہم (ہم) کی طرف منسوب تھے یعنی آپ اسی حالت پر تھے جس حالت پر اپنی ہم سے پیدا ہوئے تھے' آپ کا یہ وصف اس تنبیہ کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنی پیدائشی حالت پر قائم رہے (یعنی کسی سے نہ چھٹا) لگتا نہ پہنچنے کے بلکہ جو اس قدر عظیم علم رکھتے تھے سو یہ آپ کا عجز ہے۔ اہل کائنات صرف آپ کے حق میں مدح ہے اور باقی کسی کے لیے ان پر وہ ہونا باعث فضیلت نہیں ہے جیسا کہ حکیم کائنات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے باعث مدح ہے اور دوسروں کے حق میں باعث مذمت ہے۔ نیز علامہ آگوستی لکھتے ہیں: علامہ کاس میں اختلاف ہے کہ نبی ﷺ سے کسی وقت کہنے کا صدور ہوا ہے یا نہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ ہاں صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے صلح نامہ لکھا اور یہ بھی آپ ﷺ کا عجز ہے اور احادیث ظاہرہ کا بھی یہ تقاضا ہے 'اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نے بالکل نہیں لکھا اور آپ کی طرف کہنے کی نسبت مجاز ہے 'اور بعض اہل بیت سے روایت ہے کہ آپ لکھے ہوئے الفاظ کو دیکھ کر پڑھتے تھے لیکن اس روایت کی کوئی مستند سند نہیں ہے 'پہلی ابواب شیخ نے اپنی سند کے ساتھ جبہ سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ اس وقت تک فوت نہیں ہوئے جب تک آپ نے پڑھا اور لکھا نہیں 'شعبی نے اس روایت کی تصدیق کی ہے۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۷۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

رسول اللہ ﷺ کے کہنے اور پڑھنے پر قرآن مجید سے دلائل
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا كُنْتُمْ تَنفَلُونَ مِنْ صَلَواتِ رَبِّكُمْ وَلَا تَحِطُوا بِسَمِيعِ كَلِمَاتِ الْمُسَاطِلِينَ ﴿۳۸﴾
اور نہ اپنے ہاتھ سے کہتے تھے 'اور کیا وہ اتنا باطل پرستوں کو
(المعکوت: ۳۸) شبہ پڑ جائیگا

اس آیت کے استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ نبی ﷺ نے کسی استدلال سے لکھا پڑھا نہیں لکھا تھا 'قریش کہہ کے سامنے آپ کی پوری زندگی تھی 'آپ کے اہل وطن اور رشتہ داروں کے سامنے 'روز پیدائشی سے اعلان نبوت تک آپ کی ساری زندگی گزری اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ نے کبھی کوئی کتاب پڑھی نہ لکھی تھی اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسطرحی کتابوں کی تعلیمات 'گزشتہ انبیاء و رسل کے حالات 'قدیم مذہب کے عقائد 'تاریخ 'تہذیب 'اخلاق اور عمرانی اور عاقلی زندگی کے جن اہم مسائل کو یہ اہل محض انسانی فصیح و بلیغ زبان سے بیان کر رہے ہیں 'اس کا وہی الہی کے سوا اور کوئی جب نہیں ہو سکتا 'اگر انہوں نے کسی کتاب میں تعلیم پائی ہوئی اور گزشتہ مذہب اور تاریخ کو پڑھا ہو تا تو پھر اس شبہ کی بنیاد ہو سکتی تھی کہ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں وہ دراصل ان کا حاصل مطمحہ ہے۔ ہر چند کہ کوئی پڑھا لکھا انسان بلکہ دنیا کے تمام پڑھے لکھے آدمی مل کر اور تمام علمی وسائل مدد سے کار لا کر بھی ایسی بے نظیر کتاب تیار نہیں کر سکتے 'تاہم اگر آپ نے اعلان نبوت سے پہلے کہنے پڑھنے کا مطمحہ اختیار کیا ہو تا تو پھر انہوں کو ایک بات جاننے کا موقع ہاتھ لگ جاتا 'لیکن جب آپ کا الہی ہوتا 'فریق مخالف کو بھی تسلیم تھا تو اس سرسری شبہ کی بھی جرأت تھی 'اور یوں کہنے کو تو خودی اور معاند لوگ بھر بھی یہ کہتے تھے:

وَقَالُوا لَا تَنْفِلُ الْاَوَّلِينَ اَلَمْ نَكْنِزْهَا قَبْلَہِیْ
تُمَلِّیْ عَلَیْہِ مُکْرَمًا وَآحْصِیْہِ (الفرقان: ۵)
اور انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کے کہے ہوئے تھے ہیں جو
اس (رسول) نے لکھا الے ہیں 'سو وہ صبح و شام اس پر پڑھے جاتے ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہنے اور پڑھنے کی نفی کو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کی قید سے مقید کیا ہے اور یہی مقصود ہے۔ کیونکہ اگر اعلان نبوت اور نزول قرآن سے پہلے آپ کا لکھنا پڑھنا ثابت ہو تا تو اس شبہ کی راہ نکل سکتی تھی اور

اس آیت سے آپ کی نبوت اور قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے پر استدلال نہ ہو سکتا اور اس قید لگانے کا یہ تقاضا ہے کہ امکان نبوت کے بعد آپ سے لکھنے اور پڑھنے کا صدور ہو سکتا ہے اور بعد میں آپ کا لکھنا اور پڑھنا اس استدلال کے منافی نہیں ہے۔

علامہ آلوسی نے بعض اہل علم کا یہ قول نقل کیا ہے:

اس قید سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید کے منزل ہونے کے بعد نبی ﷺ لکھنے اور پڑھنے پر قادر تھے اور اگر اس قید کا اعتبار نہ کیا جائے تو یہ قید بے فائدہ ہوگی۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۵ مطبوعہ بیروت)

اس استدلال پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ یہ مفہوم مخالف سے استدلال ہے۔ اور فقہاء اہناف کے نزدیک مفہوم مخالف سے استدلال مستبر نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مفہوم مخالف کا استدلال میں مستبر نہ ہونا اتفاق نہیں ہے کیونکہ باقی ائمہ مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہیں۔ خصوصاً جب کہ بکثرت احادیث صحیحہ سے بحث کے بعد آپ کا لکھنا ثابت ہے۔ جیسا کہ ہم عنقریب انشاء اللہ پاؤں بیان کریں گے۔

خاصہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر ملی اور عملی کمالات عطا فرمائے ہیں اسی طرح آپ کو لکھنے پڑھنے کا بھی مکمل عطا فرمایا ہے۔ لکھنے کا علم ایک عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید میں ہے: "الذی علم بالقلم" علم الانسان ما لم يعلم (العلق ۵-۳) جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جس کو وہ جانتا نہ تھا۔ امت کے ان محنت افروز کو پڑھنے اور لکھنے کا مکمل حاصل ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی ﷺ کو یہ مکمل حاصل نہ ہوا اور اسی ہونے کا نظریہ مفاد ہے کہ آپ نے کسی مخلوق سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اور راستہ پر علم عطا فرمایا ہے اور بحث سے پہلے آپ لکھنے اور پڑھنے میں مشغول نہیں رہے تاکہ آپ کی نبوت میں کسی کو شبہ نہ ہو اور بحث کے بعد آپ نے پڑھا اور لکھا اور یہ ایک الگ معجزہ ہے۔ کیونکہ بغیر کسی مخلوق سے کب فیض کے پڑھا اور لکھا مخالف علمت ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے لکھنے پر سید مودودی کے اعتراضات اور ان کے جوابات

رسول اللہ ﷺ کے لکھنے پر اعتراض کرتے ہوئے سید مودودی متون ۳۹۹ھ لکھتے ہیں:

ان لوگوں کی جملہ حیرت انگیز ہے جو نبی ﷺ کو خواندہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ قرآن صاف الفاظ میں حضور کے باخواندہ ہونے کو آپ کی نبوت کے حق میں ایک طاقتور ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہے، جن روایات کا سہارا لے کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضور لکھنے پڑھتے تھے یا بعد میں آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا یا تھا۔ وہ لوگ تو پہلی ہی نظر میں رد کر دیئے گئے لائق ہیں کیونکہ قرآن کے خلاف کوئی روایت بھی نقل نہیں ہو سکتی، پھر وہ بجائے خود بھی اتنی کرور ہیں کہ ان پر کسی استدلال کی بنیاد قائم نہیں ہو سکتی، ان میں سے ایک بخاری کی یہ روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کا معاملہ جب لکھا جا رہا تھا تو کفار کے لئے لکھنے والے نے رسول اللہ ﷺ کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھنے جانے پر اعتراض کیا۔ اس پر حضور نے کاتب یعنی حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ اچھا رسول اللہ کا لفظ کثرت کا ترجمہ بن عبداللہ لکھ دو، حضرت علیؓ نے لفظ "رسول اللہ" لکھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضور ﷺ نے ان کے ہاتھ سے قلم لے کر وہ الفاظ خود کثرت دے دیے اور محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ (الی قولہ) ہو سکتا ہے کہ صحیح صورت واقعہ یہ ہو کہ جب حضرت علیؓ نے "رسول اللہ" کا لفظ لکھنے سے انکار کر دیا تو آپ نے اس کی جگہ ان سے پوچھ کر اور پھر ان سے یا کسی دوسرے کاتب سے ابن عبداللہ کے الفاظ لکھوا دیے ہوں (الی قولہ) تاہم اگر واقعہ یہی ہو کہ حضور ﷺ نے اپنا نام اپنے ہی دست مبارک سے لکھا ہو تو ایسی مثالیں دنیا میں بکثرت پائی جاتی ہیں کہ ان پڑھ لوگ صرف اپنا نام لکھنا سیکھ لیتے ہیں۔

بقی کوئی چیز نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔ (تفسیر القرآن ج ۳ ص ۷۳-۷۴ مطبوعہ دارالترجمان القرآن لاہور)

الجواب

پہلی بات یہ ہے کہ سید مودودی کا یہ لکھنا غلط ہے کہ اعلان نبوت کے بعد نبی ﷺ کا لکھنا قرآن مجید کی اس آیت اور اس استدلال کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید نے آپ کے لکھنے اور پڑھنے کی مطلقاً نفی نہیں کی، بلکہ نزول قرآن سے پہلے آپ کے لکھنے اور پڑھنے کی نفی کی ہے۔ لہذا نزول قرآن کے بعد جن احادیث میں آپ کے لکھنے کا ثبوت ہے وہ روایات قرآن مجید کے خلاف نہیں ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر بکھرت کتب صحاح سے رسول ﷺ کا لکھنا ثابت ہے اور سید مودودی کا ان احادیث کو بھانپنے خود گنہگار کہنا لائق التفات نہیں ہے۔ لہذا سید مودودی نے جو یہ تاویل کی ہے کہ وہ سکتا ہے کہ آپ نے کسی اور کتاب سے لکھو ادا ہو سو یہ اختلاف بلا دلیل ہے اور الفاظ کو بلا ضرورت مجاز پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے۔ راہبنا اس بحث کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سید مودودی نے نبی الی ﷺ کو عام ان پڑھ لوگوں پر قیاس کیا ہے اور لکھا ہے اگر آپ نے اپنا نام اپنے ہی دست مبارک سے لکھا ہو تو ایسی مثالیں دنیا میں بکھرت پائی جاتی ہیں کہ ان پڑھ لوگ صرف اپنا نام لکھتا دیکھتے ہیں، بقی کوئی چیز نہیں پڑھ سکتے، نہ لکھ سکتے ہیں۔ عام لوگوں کا ان پڑھ ہونا ان کا نقص اور ان کی جہالت ہے اور رسول اللہ کا ایسی ہونا آپ کا کم ہے کہ دنیا میں کسی استاد کے آگے زانو تلمذ نہ نہیں کیا، کسی کتب میں جا کر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا اور براہ راست خدا کے لم پزل سے علم پرا کر اولین اور آخرین کے علوم بیان فرمائے اور پڑھ کر بھی دکھایا اور لکھ کر بھی دکھایا۔

تختہ کے نامزد قرآن درست
کتب خانہ چند ملت شہت

اب ہم قارئین کے سامنے بکھرت حوالہ جات کے ساتھ وہ احادیث پیش کرتے ہیں، جن میں نبی ﷺ کی طرف لکھنے کا اشارہ کیا گیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے لکھنے کے ثبوت میں احادیث

حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ذوالقعدہ میں عمرو کیا تو اہل مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا، حتیٰ کہ اس بات پر صلیبی کہ آپ آئندہ سال عمرو کریں اور مکہ میں صرف تین دن قیام کریں، جب انہوں نے صلیب لکھا تو اس میں یہ لکھا کہ یہ وہ تحریر ہے جس پر محمد رسول اللہ نے صلیبی لکھا کہ نہ کہا تم اس کو نہیں مانتے، اگر ہم کو یہ یقین ہو تاکہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو نہ منع کرتے لیکن آپ محمد بن عبد اللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ ہوں اور میں محمد بن عبد اللہ ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی بن ابی طالب سے فرمایا رسول اللہ (کے الفاظ) متادوا، حضرت علی نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں آپ (کے الفاظ) کو ہرگز نہیں منائوں گا، تب رسول اللہ ﷺ نے (لکھنا) شروع کیا، اور آپ اچھی طرح (صبراً سے) نہیں لکھتے تھے۔ پس آپ نے لکھا یہ وہ ہے جس پر محمد بن عبد اللہ نے صلیبی کہ کوئی شخص مکہ میں ہتھیار لے کر داخل نہیں ہوگا، سو اس کے کہ کوہار نیام میں ہو۔ (اللہ ع)

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۴۵۱، مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۸، جامع الاصول ج ۸ رقم الحدیث ۱۷۳۳)

امام بخاری نے اس واقعہ کو ایک اور سند کے ساتھ حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس میں اس طرح

ہے

جب انہوں نے صلح کی لکھا تو اس میں یہ لکھا کہ یہ وہ ہے جس پر محمد رسول اللہ ﷺ نے صلح کی لکھا کہ نے کہا ہم اس کو نہیں مانستے، اگر ہم کو یہ یقین ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو منع نہ کرتے، لیکن آپ محمد بن عبد اللہ ہیں، آپ نے فرمایا میں رسول اللہ ﷺ ہوں اور میں محمد بن عبد اللہ ہوں، پھر آپ نے حضرت علی سے کہا رسول اللہ (کے الفاظ) کو مانو، حضرت علی نے کہا میں ادا کی قسم ہاں آپ (کے الفاظ) کو نہیں مانتا، تب رسول اللہ ﷺ نے اس مکتوب کو پکڑا اور لکھا یہ وہ ہے جس پر محمد بن عبد اللہ نے صلح کی۔ (الحديث) صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۴۹۹

سید ابوالاعلیٰ مودودی حوالہ: ۳۹۹ ص ۱۸۱ من احادیث پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت براہ کی روایت میں اضطراب ہے اور درویشوں نے حضرت براہ کے جوں کے توں الفاظ نقل نہیں کیے۔ کسی روایت میں لکھتے کا مطلقاً ذکر نہیں، کسی میں صرف "کتب" ہے اور کسی میں ہے "لیس بحسن یکتب"۔

(تفسیر القرآن ج ۳، ص ۷۳، ۷۴، ملاحظہ مطبوعہ دارہ ترجمان القرآن)

یعنی بعض روایات میں ہے۔ آپ نے لکھا اور بعض روایات میں ہے آپ اچھی طرح یعنی صراحت سے نہیں لکھتے تھے۔

سید مودودی کا اس اختلاف کو اضطراب قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ یہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان روایات کا معنی مضطرب ہو جائے۔ اگر اس قسم کے اختلاف کو اضطراب کہا جائے تو پھر تمام احادیث سلفہ الاستدلال قرار پائیں گی۔

علاوہ ازیں جن احادیث میں نبی ﷺ کے لکھنے کا ثبوت ہے وہ نور بھی صحابہ کرام سے مروی ہیں اور ان میں "کتب" اور "لیس بحسن یکتب" کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ اب ہم دوسرے صحابہ کی روایات کو پیش کر رہے ہیں۔

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا جعرات کا دن! کیا تھا وہ جعرات کا دن! پھر وہ روئے گئے حتیٰ کہ ان کے آنسوؤں سے حجرے بھگ گئے۔ پس میں نے کہا اسے ابن عباس! جعرات کے دن میں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اس دن رسول اللہ ﷺ کا درد زیادہ ہو گیا تھا، آپ نے فرمایا میرے پاس (قلم اور کھنڈ لاؤ) میں تمہیں ایک ایسا مکتوب لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو گے، میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا اور نبی علیہ السلام کے پاس اختلاف نہیں ہوتا چاہیے تھا صحابہ نے کہا آپ کا کیا حال ہے؟ کیا آپ بیماری میں کچھ کہہ رہے ہیں؟ آپ سے پوچھ لو۔ (الحديث)

مسلم کی ایک روایت (۳۵۶) میں ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا اب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تم کا اختلاف اور شور نبی ﷺ اور آپ کے لکھنے کے درمیان حائل ہو گیا۔

(صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۳۳۱، صحیح مسلم "الروایت" ۲۰، ۱۶۳، ۱۵۳، مسند ابوداؤد رقم الحديث: ۳۰۲۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے غرض میں مجھ سے فرمایا میرے لیے ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ حتیٰ کہ میں ایک مکتوب لکھ دوں، انہو کو مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرے وہاں تمنا کرے گا اور کہنے والا کہے گا میں ہی (اختلاف کا) متفق ہوں، اور اللہ اور مومنین ابو بکر کے غیر انکار کریں گے۔ (صحیح مسلم "فصل فی اصحاب" ۷، ۳۳۸، ۶۰۷)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ﷺ نے روم کی طرف مکتوب لکھنے کا ارادہ کیا تو صحابہ نے کہا وہ صرف اسی مکتوب کو پڑھتے ہیں جس پر مرگئی ہوئی ہو، تو رسول اللہ ﷺ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی گویا کہ میں اس کو رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں دیکھ رہا تھا اس پر نقش تھا "محمد رسول اللہ"۔

(صحیح البخاری رقم الحديث: ۵۵، صحیح مسلم "باب" ۵۶، ۳۰۳، ۵۹، مسند ابوالاعلیٰ مودودی رقم الحديث: ۵۵، مسند الکبریٰ مشکائی رقم

کتاب کو نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ (التکویٰ ۳۸) اور نہ اس حدیث کے خلاف ہے ہم ان پڑھ امت ہیں نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں۔ (صحیح مسلم ۷، سنن ابوداؤد ۳۳۸) بلکہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ آپ کا لکنا آپ کے مجرہ کا اور زیادہ ہوتا ہے اور یہ آپ کے صدق اور آپ کی رسالت کی نور قوی دلیل ہے آپ نے کسی سے کچھ بغیر اور اس کے عاری اسباب کے حصول کے بغیر لکھا ہے لہذا یہ اپنی جگہ ایک الگ مجرہ ہے اور جس طرح نبی پیغمبر نے کسی سے پڑھے بغیر اور علم کے دیگر اسباب حاصل کیے بغیر لوگوں اور آخرین کے علم کو جان لیا اور یہ آپ کا مست بڑا مجرہ ہے اور اعلیٰ درجہ کی فضیلت ہے اسی طرح کسی سے کچھ بغیر لکنا بھی آپ کے الٰہی ہونے کے خلاف نہیں اور یہ آپ کا مست بڑا مجرہ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ نے محمد بن عبد اللہ لکھا اس وقت آپ نے چند لکیریں ڈالی ہوں اور ان کا مفہوم محمد بن عبد اللہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان حروف کی شناخت ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کی شناخت نہ ہو اور ہر تفسیر پر آپ سے الٰہی کا لقب ساقط نہیں ہو گا نہ لکھی اور اندلس کے علاوہ دوسرے ممالک کے علماء نے اس نظریہ کی مخالفت کی بلکہ علامہ باقی کی تحفہ کی لیکن یہ درست نہیں ہے اور شریعت میں اس پر کوئی قطعی دلیل نہیں ہے۔

(المفہوم ج ۳ ص ۶۳۸-۶۳۹ مطبوعہ دار ابن کثیر صروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ شرف الدین حسین بن محمد الطوسی المتوفی ۷۲۳ھ لکھتے ہیں

قاضی میاض نے کہا ہے کہ اس حدیث سے علماء نے اس پر استدلال کیا ہے کہ نبی پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر یہ لکھائی جاری کر دی یا تو آپ کے علم کے بغیر قلم نے لکھ دیا یا اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لکھنے کا علم دے دیا اور آپ کو پڑھنے والا بنادیا جب کہ آپ اعلان نبوت کے بعد پڑھتے نہ تھے اور اس سے آپ کے الٰہی ہونے پر اعتراض نہیں ہوتا اور انہوں نے اس موقف پر شععی کی روایات سے استدلال کیا ہے اور بعض مفسرین سے منقول ہے کہ جب تک نبی پیغمبر نے لکھ نہیں لیا آپ کی وفات نہیں ہوئی اور اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ آپ کا لکنا مطلقاً ممنوع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور آپ نزول قرآن سے پہلے کسی کتاب کو نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ (التکویٰ ۳۸) اور نبی پیغمبر کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے ہم ان پڑھ امت ہیں نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں۔ (صحیح مسلم ۷، ابوداؤد ۳۳۸) اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں جو ہے کہ آپ نے محمد بن عبد اللہ لکھا اس کا معنی ہے کہ آپ نے اس کے لکھنے کا حکم دیا جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ نبی پیغمبر نے حضرت امیر مومنین کو جو کہ آپ نے چور کے ہاتھ کاٹ دیا شربل کو کوڑے لگائے۔

قاضی میاض نے کہا لکھنے کے قائلین نے اس آیت کا یہ جواب دیا ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر نزول وحی سے پہلے آپ کتاب سے پڑھتے یا لکھتے تو کفار اس قرآن کے حقائق تک میں پڑ جائے اور جس طرح آپ کا کلام کرتا پڑتا ہے اسی طرح آپ کا لکنا بھی جائز ہے اور یہ آپ کے الٰہی ہونے کے متنافی نہیں ہے۔ آپ کا صرف الٰہی ہونا مجرہ نہیں ہے کیونکہ نزول وحی سے پہلے آپ کا نہ پڑھنا اور نہ لکھنا اور پھر قرآن پیش کرنا اور ان علوم کو پیش کرنا جن کو الٰہی نہیں جانتے یہ ایک مجرہ ہے۔

اور جن لوگوں نے اس حدیث میں یہ قبول کی ہے کہ لکھنے کا معنی ہے آپ نے لکھنے کا حکم دیا۔ یہ قبول ظاہر حدیث سے بلا ضرورت عدول کرنا ہے جب کہ حدیث کی عبارت یہ ہے کہ آپ مہارت سے نہیں لکھتے تھے پھر آپ نے لکھا اس میں یہ تصریح ہے کہ آپ نے خود لکھا اور جس طرح قرآن مجید میں ہے ہم نے آپ کو شکر کیا نہیں سکھایا اور نہ یہ آپ کے لائق ہے۔ (شبین ۲۸) اس کے باوجود آپ نے منکوم کلام کا مشافہ۔

هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت

تو صرف ایک انگلی ہے جو زخمی ہوئی ہے، حلاکت میرے ساتھ جو کچھ ہو ہے وہ اللہ کی راہ میں ہو ہے۔
کیونکہ آپ نے شکر کوئی کہ قصد اور ارادہ کے بغیر یہ منکوم کلام فرمایا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ لکھنا بھی آپ سے اسی طرح
صدا ہو ہو۔ (شرح الطبیعی ج ۸ ص ۷۷-۷۸ مطبوعہ دارۃ القرآن کراچی ۱۳۳۵ھ)

علامہ طبعی کی اس آخری توجیہ سے ہم حقیق نہیں ہیں۔ مدارے نزدیک آپ کو لکھنے کا علم تھا اور آپ نے قصد لکھنا تھا
خیر ارادی طور پر آپ سے لکھا صلاور نہیں ہوا۔ جو شخص آپ کے امی ہونے کی وجہ سے آپ کے لکھنے اور پڑھنے کا انکار کرتا ہے
ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے نزدیک رسول اللہ ﷺ کی طرف سے اسی طرح عالم ہیں یا نہیں۔ اگر وہ آپ کو عالم نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے
اور اگر وہ آپ کو عالم مانتا ہے تو جس طرح لکھنا پڑھنا ہی کے منافی ہے اسی طرح عالم ہو نا بھی اسی کے منافی ہیں۔ خصوصاً وہ جو تمام
تکلفات سے بڑے عالم ہوں، نبی ﷺ احکام شریعہ کے عالم ہیں اور اسرار الہیہ کے عارف ہیں ایک امی کی یہ صفت کیسے ہو سکتی
ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے امی ہونے کے باوجود آپ کو ان علوم سے نوازا اسی طرح آپ کو لکھنے اور پڑھنے کے علم سے بھی
نوازا

علامہ بخاری بن شرف نووی متوفی ۷۶۷ھ علامہ ابی ناکی متوفی ۸۴۸ھ اور علامہ سنوسی متوفی ۸۵۵ھ ان سب نے قاضی
عیاض کی عبارت نقل کی ہے اور ان لوگوں کا رد کیا ہے جنہوں نے علامہ باقی ناکی متوفی ۸۹۳ھ پر تفسیح کی ہے۔
(صحیح مسلم شرح النووی ج ۸ ص ۹۶۶ م ۱۰۰۱۱۱ اکمال المصنف ج ۶ ص ۳۲۲-۳۲۱ مسلم اکمال اکمال ج ۶ ص ۳۲۰)
علامہ بدر الدین محمود بن احمد بخاری متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حصول ہے کہ نبی ﷺ نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ (امداد القاری ج ۲ ص ۳۰ مطبوعہ مصر)
نیز لکھتے ہیں:

اور یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ (امداد القاری ج ۲ ص ۳۱ مطبوعہ مصر)
صحیح بخاری میں ہے کہ نبی ﷺ نے محمد بن عبد اللہ لکھا اس پر یہ سوال ہوا کہ آپ تو امی تھے آپ نے اپنا نام کیسے لکھا؟
علامہ بخاری نے اس کے ضمن جواب دیے ہیں:

پہلا جواب یہ ہے کہ امی وہ شخص ہے جو مہارت سے نہ لکھتا ہو نہ کہ وہ جو مطلقاً نہ لکھتا ہو، دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں
استدلال عجزی ہے اور تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ کا لکھنا آپ کا مجزوء تھا۔ (امداد القاری ج ۲ ص ۳۳ مطبوعہ مصر)
علامہ بخاری کا دوسرا جواب صحیح نہیں ہے اور ان کی پہلی تصریحات کے بھی خلاف ہے۔ انہوں نے یہ جواب علامہ باقی کے
خلافین سے نقل کیا ہے صحیح جواب وہ ہے جس کو انہوں نے آخر میں ذکر کیا ہے۔

حافظ شہاب الدین احمد بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۵ھ نے اس مسئلہ پر بہت تفصیل سے لکھا ہے ہم یہ پوری عبارت
چشم کر رہے ہیں ہر چند کہ اس کی بعض چیزیں علامہ طبعی کی عبارت میں آچکی ہیں:

علامہ ابو الولید باقی ناکی نے صحیح بخاری کی اس حدیث سے رسول اللہ ﷺ کے لکھنے پر استدلال کیا ہے جس میں ہے
”میں رسول اللہ ﷺ نے لکھا“ محمد بن عبد اللہ کا فیصلہ ہے، حالانکہ آپ مہارت سے نہیں لکھتے تھے۔ ان کے زمانہ کے علماء
انہیں نے ان پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ قول قرآن مجید کے خلاف ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے ”وما کنت تتلو“

قبلہ میں کتب ولا تعطہ ہمینکے " آپ نزول قرآن سے پہلے نہ تو کتاب پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ علامہ باقی نے اس کے جواب میں کہا کہ قرآن مجید میں نزول قرآن سے پہلے آپ کے پڑھنے اور لکھنے کی نفی ہے "اور جب معجزات سے آپ کی نبوت ثابت ہو گئی اور آپ کی نبوت میں شک کا خطرہ نہ رہا تو پھر آپ کے پڑھنے اور لکھنے سے کوئی چیز مانع نہیں تھی "اور یہ آپ کا دوسرا معجزہ ہے۔ علامہ ابن حجر نے کہا ہے کہ علامہ کی ایک جماعت نے علامہ باقی کے موقف کی حمایت کی "ان میں شیخ ابو ذر ہمدانی، ابو اللہ شافعی، ہری اور افریقہ اور دوسرے شہسوں کے علاوہ شامل ہیں۔ بعض علامہ نے حضور ﷺ کے لکھنے پر امام ابن ابی شیبہ کی اس روایت سے استدلال کیا ہے: بخاری "عمر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ اس وقت تک فوت نہیں ہوئے جب تک آپ نے لکھ اور پڑھ نہیں لیا "بخاری کہتے ہیں کہ میں نے شعبی سے اس روایت کا ذکر کیا انہوں نے کہا "عمر بن عبد اللہ نے سچ کہا ہے "میں نے اس روایت کو سنا ہے" (حفظ ابن حجر لکھتے ہیں) "سل بن حطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت مطہ سے کہا کہ وہ اترے اور میرے لیے لکھیں۔ میرے نے اس پر کہا تمہارا کیا خیال ہے کیا میں حطی کا صحیفہ لے کر جاؤں گا؟ (یعنی تم نے کچھ کا کچھ تو نہیں لکھ دیا؟) اس پر رسول اللہ ﷺ نے اس صحیفہ پر نظر ڈالا اور فرمایا "مطہ سے وہی لکھا ہے جو میں نے لکھا تھا" یہی کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نزول قرآن کے بعد لکھا ہے (سل بن حطیہ کی روایت مذکورہ میں آپ کے پڑھنے کا ثبوت ہے۔ سعید بن مسروق (قاضی میاض نے کہا ہے کہ بعض آثار سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو لکھنے اور خوش خطی کی معرفت تھی "کیونکہ آپ نے کتاب سے فرمایا قلم اٹھائیں پھر پڑھو یہ تم کو یاد دلانے کا اور آپ نے حضرت مطہ سے فرمایا دو اتر رکھو اور قلم ایک کنارے رکھو "پاد کو لیا کر کے لکھو" سین دئے دار لکھو اور ہم کو کلامت کرو۔" قاضی میاض نے کہا ہر چند کہ اس روایت سے آپ کا لکھنا ثابت نہیں ہوتا لیکن آپ کو لکھنے کا علم دیا جانا مستحب نہیں ہے "کیونکہ آپ کو ہر چیز کا علم دیا گیا ہے "اور جسور نے ان املوط کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ املوط ضعیف ہیں اور حدیث کی حدیث کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے اور اس میں میں لکھنے والے حضرت علی تھے "اور مسوری کی حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حضرت علی نے لکھا تھا اور صحیح بخاری کی حدیث میں مقتدر مہارت اس طرح ہے کہ نبی ﷺ سے صلح صلح ہو گیا اور اس میں محمد رسول اللہ کو مٹا دیا پھر حضرت علی کو وہ صلح دوبارہ دے دیا "پھر حضرت علی نے اس میں کھلے علامہ ابن احنن نے اسی پر اصرار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حدیث میں جو ہے "آپ نے لکھا "اس کا سنی ہے آپ نے لکھنے کا حکم دیا" اور اس کی حدیث میں بہت مثالیں ہیں "جیسے ہے آپ نے قیصر کی طرف لکھا اور آپ نے کسائی کی طرف لکھا "اور اگر اس حدیث کو اپنے ظاہر پر بھی محمول کیا جائے کہ نبی ﷺ نے اپنا نام مبارک لکھا تھا "ملا کہ آپ مہارت سے نہیں لکھتے تھے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ لکھنے کے عالم ہوں اور آپ اہی نہ ہوں "کیونکہ بہت سے لوگ مہارت سے نہیں لکھتے "اس کے باوجود وہ بعض الفاظ کو پکارتے ہیں اور ان کو اپنی جگہ پر رکھ سکتے ہیں خصوصاً استاد کو "اور اس وصف کی وجہ سے وہ اہی (نا پڑھ) ہونے سے خارج نہیں ہوتے۔ جیسا اکثر پڑھنے والے اسی طرح ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے ہاتھ پر لکھنے کا عمل جاری ہو گیا ہو اور آپ مہارت سے نہ لکھتے ہوں اور اس صلح کو آپ نے حسب فضا لکھ دیا ہو "اور یہ اس خاص وقت میں الگ ایک معجزہ ہو "اور اس سے آپ اہی ہونے سے خارج نہ ہوں۔" اشعری کے اثر اصول میں سے علامہ اصفہانی نے بھی جواب دیا ہے "اور علامہ ابن جوزی نے بھی ان کی ابتلا کی ہے "علامہ سبکی نے اس جواب کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ ہر چند کہ یہ ممکن ہے اور آپ کے لکھنے سے ایک اور معجزہ ثابت ہوتا ہے "لیکن یہ اس کے مخالف ہے کہ آپ اہی تھے جو لکھتا نہیں "اور جس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ "اگر آپ نزول قرآن سے پہلے لکھتے ہوئے تو مگرین آپ کی نبوت کے حقیقی شک میں پڑ جاتے۔" اس آیت نے تمام شکوک و

شہادت کی جرأت دی ہے اور اگر نزول وحی کے بعد آپ کا لکھنا جائز ہوتا تو مکرین پھر شہید میں پڑ جاتے اور قرآن کے معاندین یہ کہتے کہ آپ مہارت سے لکھتے تھے لیکن اس کو چھپاتے تھے علامہ سبیل نے اس کے جواب میں کیا یہ محل ہے کہ بعض 'مہجرات' بعض دوسرے 'مہجرات' کے مخالف ہوں اور حق یہ ہے کہ آپ کے لکھنے کا معنی یہ ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لکھنے کا حکم دیا علامہ سبیل کی ہمت ختم ہوئی علامہ عسقلانی فرماتے ہیں: یہ کہنا کہ فقہ اپنا نام لکھنا آپ کے الی ہونے اور مجزوء کے مخالف ہے سو یہ بہت عقلی اعتراض ہے (فتح الباری ج ۷ ص ۵۰۳) مطبوعہ دار نشر مکتبہ الاسلامیہ لاہور ۱۳۸۵ھ

علامہ ابن حجر عسقلانی کی اس آخری ہمت سے یہ معلوم ہوا کہ جس حدیث میں نبی ﷺ کے لکھنے کا ذکر ہے اس سے آپ کا لکھنا مراد ہے اور آپ کا لکھنا آپ کے مجزوء یا آپ کے الی ہونے کے خلاف نہیں ہے چنانچہ جس طرح قرآنی حکمتیں ہیں علامہ کامیلان اس طرف سے کہ اس باب کی حدیث (یعنی حضور ﷺ کا اپنا نام لکھنا) اپنے ظاہر پر محمول ہے اور اس خاص وقت میں رسول اللہ ﷺ کا الی ہونے کے بلوجود اپنا نام لکھنا آپ کا مجزوء ہے۔

(تفہیم فتح العلم ج ۳ ص ۸۰) مطبوعہ مکتبہ دار العلوم کراچی ۱۳۸۳ھ

علامہ ابن حجر عسقلانی نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس حدیث کو ظاہر پر محمول کرنا رسول اللہ ﷺ کے الی ہونے اور مجزوء کے خلاف ہے اس میں نظر کبیر ہے یعنی بہت بڑا اعتراض ہے علامہ علی قادری متوفی ۱۳۷۷ھ نے اس نظر کبیر کو بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

مجزوء قرائم یہ وجہ کیوں ہے ثابت ہے۔ اگر اس سے قطع نظر کر لی جاتی کہ قرآن لانے والے الی ہیں تب بھی یہ مجزوء تھا اور جب اس پر یہ وصف زائد ہوا کہ قرآن کو لانے والے پہلے پڑھتے اور لکھتے تھے تو اس سے اس کا مجزوء ہونا یہ طریق کمال ظاہر ہوا۔ اور معاندین کے اعتراضات منہدم ہو گئے اس سے ظاہر ہو گیا کہ اگر رسول اللہ ﷺ ابتداء ہی سے قادری اور کاتب ہوتے اور قرآن پیش کرتے تب بھی یہ آپ کا مجزوء ہونا اور یہ بالکل واضح ہے اور اس میں اس کوئی شک نہیں ہے۔

(مرقاۃ ج ۸ ص ۷۸) مطبوعہ مکتبہ اودبیہ لبنان ۱۳۹۰ھ

نیز علامہ علی قادری دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

قاضی میاض نے کہا ہے کہ جس طرح نبی ﷺ کا طہارت کرنا آپ کے الی ہونے کے متعلق نہیں ہے اسی طرح آپ کا لکھنا بھی آپ کے الی ہونے کے متعلق نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کا صرف الی ہونا مجزوء نہیں ہے آپ نے جب پہلے لکھے پڑھے بغیر قرآن مجید کو پیش کیا تو آپ کا مجزوء تھا پھر آپ نے قرآن مجید میں ایسے علوم پیش کیے جن کو الی نہیں جانتے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایسے علوم پیش کیے جن کو تمام علماء نہیں جانتے اور وہ ایسے علوم ہیں کہ اگر آپ بالکل الی نہ ہوتے تو پھر بھی ان علوم کو پیش کرنا آپ کا مجزوء تھا کیونکہ قرآن مجید کی ہجرت کیوں پر مشتمل ہے اور جن لوگوں نے یہ تو جہر کیا ہے کہ آپ کے لکھنے کا معنی یہ ہے کہ آپ نے لکھنے کا حکم دیا یہ بلا ضرورت ظاہر معنی سے بدول کرنا ہے۔ یہاں پر قاضی میاض کی عبارت ختم ہوئی (علامہ علی قادری کہتے ہیں) اس تو جہر میں مجھے قاضی میاض کے ساتھ تکرار ہو گیا ہے۔ یہاں کہ ان لوگوں پر ظاہر ہو گا جنہوں نے میری پہلی تقریر (ج ۸ ص ۷۸) کو پڑھا ہو گا۔ (مرقاۃ ج ۸ ص ۷۷) مطبوعہ مکتبہ اودبیہ لبنان ۱۳۹۰ھ

شیخ ابن اسحاق اسماعیلی الی کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

الی مدری و کتابی تعلیم و علم سے نا آشنا کو کہتے ہیں اس کا لفظ اسماعیلی عربوں کے لیے بطور لقب استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مدری اور مدی تعلیم و حکمت سے نا آشنا الی مدویانہ سلوکی پر قائم تھے اور اسی طرح بنی اسرائیل جو کہ

حامل کتاب تھے ان کے مقتل کے لیے اسیت ایک امتیازی علامت تھی۔ (الی قول) چنانچہ قرآن نے اس لفظ کو عربوں کے لیے ان کو اہل کتاب سے محض میز کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اسی پہلو سے آنحضرت ﷺ کے لیے نبی اہل القلب استعمال ہوا ہے۔ (تذکرہ قرآن ج ۲ ص ۵۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۶ھ)

یعنی نبی ﷺ کو اہل اس لیے فرمایا ہے کہ آپ نے کسی دور میں جا کر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو براہ راست لکھنا پڑھنا سکھادے اور آپ لکھیں اور پڑھیں تو وہ آپ کے اہل ہونے کے خلاف نہیں ہے یا جو اسرا نسل سے امتیاز کے لیے آپ کو اہل فرمایا سو یہ بھی آپ کے لکھنے پڑھنے کے خلاف نہیں ہے جیسا کہ قرآن مجید نے تمام اہل مکہ کو اس میں فرمایا حالانکہ ان میں لکھنے پڑھنے والے بھی تھے کاتبین وحی تھے اور بدر کے بعض قیدیوں کے پاس قدس کے لیے رقم میں تھی تو نبی ﷺ نے ان کا مذہب یہ مقرر فرمایا کہ وہ انصار کی اولاد کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ (سنن احمد رقم الحدیث ۲۲۲۱ المستدرک ج ۲ ص ۱۳۰)

تورات اور انجیل میں نبی ﷺ کی بشارتوں کے متعلق احادیث

نیز اس آیت میں ارشاد ہے جس کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں اس میں نبی ﷺ کا چوتھا اور پانچواں وصف مذکور ہے 'تورات میں آپ کا لکھا ہوا ہونا چوتھا وصف ہے اور انجیل میں آپ کا لکھا ہوا ہونا پانچواں وصف ہے۔' احادیث صحیحہ معتبرہ میں رسول اللہ ﷺ کی ان صفات کا ذکر ہے جو تورات اور انجیل میں ہیں 'ان میں سے بعض حسب ذیل ہیں: عطاء بن یرابیان کہتے ہیں کہ میری حضرت عمویٰ بن العاصی جوڑے سے ملاقات ہوئی میں نے کہا مجھے رسول اللہ ﷺ کی اس صفت کے متعلق بتائیے جو تورات میں ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کی قسم تورات میں آپ کی ان بعض صفات کا ذکر ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہیں 'وہ ہیں: اسے نبی اہم نے آپ کو بھیجا اور آنحضرت آپ شاہد اور بشیر اور نذیر ہیں 'اور اس میں کیا ہیں' آپ میرے بدلے اور رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے' آپ سخت مزاج اور درشت خویش ہیں 'اور نہ بازار میں شور کرنے والے ہیں اور نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں لیکن معاف کرتے ہیں اور بخش دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کی روح ہرگز قبض نہیں کرے گا حتیٰ کہ آپ کے سب سے عزیز می قوم کو سیدھا کر دے گا' یہیں طور کہ وہ کہیں گے لا اہل اللہ اور آپ کے سب سے اندھی آنکھوں میرے کانوں اور پردہ پرے ہوئے دلوں کو کھل دے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۲۷۵۷ سنن احمد ج ۲ ص ۵۷۱ مطبوعہ قدیم رقم الحدیث ۲۷۲۲ مطبوعہ جدید 'الادب المفرد رقم الحدیث ۲۳۷' صحیح ابوداؤد ج ۱ ص ۳۷۷ سنن دارمی رقم الحدیث ۵۰۶۹ صحیح ابوداؤد ج ۸ ص ۱۷۲ جامع الاصول ج ۵ رقم الحدیث ۸۸۳۷' المعجم الکبیر رقم الحدیث ۱۰۰۰۳۶)

حضرت عبداللہ بن سلام جوڑے بیان کرتے ہیں کہ تورات میں (سیدنا محمد ﷺ کی صفت لکھی ہوئی ہے 'اور حضرت یحییٰ بن مریم علیہ السلام آپ کے ساتھ دفن ہوں گے اور مجھ میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔

(جامع الاصول ج ۱۱ رقم الحدیث ۸۸۳۸)

وہب بن منہ نے حضرت داؤد بنی ﷺ کے قصہ میں ذکر کیا ہے کہ زبور میں داؤد علیہ السلام پر یہ وحی کی گئی تھی۔ اے داؤد! اقرب تہم لے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہو گا وہ صلوٰۃ اور سید ہو گا میں اس پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور نہ وہ مجھ پر کبھی ناراض ہو گا میں نے اس کے تمام اگلے اور پچھلے ذنب (ظاہر و خفا) اولیٰ سب کا مٹا دیا ان کے ارکان سے پہلے ہی معاف کر دیے ہیں 'ان کی امت پر رحم کیا گیا ہے' میں نے انبیاء کو پیسے داخل عطا کیے ہیں ان کو بھی اسی طرح کے نوافل عطا کیے ہیں 'اور میں نے انہیں اور رسولوں پر جس طرح کے فرائض فرض کیے ہیں 'ان پر بھی ویسے فرائض فرض کیے ہیں۔ حتیٰ کہ

جب قیامت کے دن وہ میرے پاس آئیں گے تو ان کا نور نبیوں کے نور کی طرح ہو گا کیونکہ میں نے ان پر فرض کیا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے نبیوں پر وضو فرض کیا تھا اور میں نے ان پر غسل جنابت فرض کیا ہے جس طرح نبیوں پر غسل جنابت فرض کیا تھا اور میں نے ان کو حج کا حکم دیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے نبیوں کو حج کا حکم دیا تھا اور میں نے ان کو جہاد کا حکم دیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے نبیوں کو جہاد کا حکم دیا تھا اے داؤد میں نے محمد ﷺ اور ان کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے میں نے ان کو چھ ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں جو کسی اور امت کو عطا نہیں کیں میں نے ظالموں پر ان کی گرفت نہیں کرتا اور وہ طرانتہ طور پر جو گناہ کرتے ہیں پھر مجھ سے معافی طلب کریں تو میں ان کو معاف کروں گا اور وہ آخرت کے لیے جہنمی بنی کریں میں اس کو دنیا و آخرت میں گناہ کرتا ہوں اور ان کی نیکیوں کا میرے پاس اس سے بھی افضل ذخیرہ ہے اور جب وہ مصائب پر مبر کر کے کہیں گے انا اللہ وانا علیہ راجعون تو میں ان کو صلوة رحمت اور جنات النعیم کی طرف ہدایت عطا کروں گا اور جب وہ مجھ سے دعا کریں گے تو یا تو میں اس کو فوراً قبول فرماؤں گا یا اس کے عوض ان سے کوئی برائی دور کروں گا اور یا ان کے لیے آخرت میں اجر کو ذخیرہ کروں گا اے داؤد محمد ﷺ کی امت سے جو شخص یہ شہادت دے گا کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور میں واحد ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ اس شہادت میں صلوات ہو گا تو وہ میری جنت میں اور میری کرامت میں میرے ساتھ ہو گا اور جس نے مجھ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس نے محمد ﷺ کی تکذیب کی ہو اور ان کے پیغام کی تکذیب کی ہو اور میری کتاب کا مذاق اڑایا ہو تو میں اس کی قبر میں اس پر عذاب انزل دوں گا اور جب وہ قبر سے اٹھے گا تو فرشتے اس کے چہرے اور اس کی دہر پر ضرب لگائیں گے پھر میں اس کو دوزخ کے سب سے نیچے طبقہ میں ڈال دوں گا۔ (دلائل الجہۃ ج ۱ ص ۳۸۰-۳۸۱ الحدیث والنبیہ ج ۶ ص ۶۴ تہذیب تاریخ دمشق ج ۱ ص ۳۳۵-۳۳۴)

مقاتل بن حیان روایت کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے حضرت عیسیٰ کی طرف وحی کی کہ تم نبی الہی علی کی تصدیق کرنا جو لوٹ کی سواری کریں گے زورہ نہیں گئے قلندر نہیں گئے جو کہ تاج ہے اور طعین نہیں گئے اور ان کے پاس لامنی ہوگی ان کے سر کے بل ٹھکرائے ہوں گے مشکوہ پیشانی ہوگی فرسودہ صورت ہوگی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی بڑا دہانہ ہو گا اور گہری سیاہ آنکھیں ہوں گی کھڑی ناک ہوگی فراخ پیشانی کھنی داڑھی ہوگی چہرے پر ہینہ موتیوں کی طرح ہو گا ان سے منک کی خوشبو آئے گی۔ ان کی گردن میں چاندی لور لگے میں سونا چمک رہا ہو گا ان کے گلے کے نیچے سے ٹانگہ پل ہوں گے۔ ان کی ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت ہوں گے جب وہ لوگوں کے درمیان ہوں گے تو ان پر چھاجائیں گے اور جب وہ چلیں گے تو گئے گا جیسے باندی سے دھڑکن کی طرف آ رہے ہوں اور ان کی ولادت کم ہوگی۔

(دلائل الجہۃ ج ۱ ص ۳۸۰-۳۸۱ الحدیث والنبیہ ج ۶ ص ۶۴ تہذیب تاریخ دمشق ج ۱ ص ۳۳۵-۳۳۴)

موجودہ تورات کے متن میں نبی ﷺ کے متعلق بشارتیں

موجودہ تورات میں بھی یہ نام محمد ﷺ کی ہشت کے متعلق بشارتیں موجود ہیں:

خداوند تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے تیرے ہی دو بیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی بپا کرے گا۔ تم اس کی سنو یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہو گا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن جواب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننے دے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں خداوند خود نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کہہ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی بپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کہہ میں اس سے حکم دوں گا وہی من سے کہے گا جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو میرا نام لے کر کہے

گاہ نے گاہ میں من کا حساب اس سے لوں گا

(تورات استثناء باب ۱۸ آیت ۱۵-۱۶) پر امامہ ہمارے ۱۸۳ مطبوعہ بائبل سوسائٹی لاہور (اور
 اور خود اسوئی نے جو دعائے خیر دے کر اپنی وقت سے پہلے بنی اسرائیل کو رکت دی وہ یہ ہے O اور اس نے کہا۔
 خود لونہ سینا سے آیا۔ اور شیرے میں پر اظہار ہوا۔ اور کوہ فارن سے جلوہ گر ہوا اور لاگوں قد سیوں میں سے آیا۔ اس
 کے دانے ہاتھ پر ہن کے لیے آتش شریعت تھی۔ وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے۔ اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ
 میں ہیں۔ ایک ایک تیری باتوں سے مستفیض ہو گئے

(تورات استثناء باب ۳۳ آیت ۲۰۳) پر امامہ ہمارے ۲۰۱ مطبوعہ بائبل سوسائٹی لاہور (۱۹۹۲ء)
 تورات کے پرانے (۱۹۷۷ء) اردو ایڈیشن میں یہ آیت اس طرح تھی: دس ہزار قد سیوں کے ساتھ آیا۔ اور نبی
 کہ کرمہ میں دس ہزار مصلیٰ کے ساتھ داخل ہوئے تھے اس طرح یہ آیت نبی علیہ السلام پر پوری طرح منطبق ہوتی تھی جب
 یہ آیتوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے اس آیت کے الفاظ بدل دیے اور یوں لکھ دیا اور لاگوں قد سیوں میں سے آیا۔ تورات کے
 پرانے (۱۹۷۷ء) کے ایڈیشن میں یہ آیت اس طرح تھی:

اور اس نے کہا کہ خود لونہ سینا سے آیا اور شیرے میں پر طلوع ہوا فارن ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا دس ہزار
 قد سیوں کے ساتھ آیا اور اس کے دہنے ہاتھ ایک آتشیں شریعت ہن کے لیے تھی۔

(کتاب مقدس استثناء باب ۳۳ آیت ۲۰۳) مطبوعہ رٹش ایڈیشن بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور (۱۹۹۲ء)
 اس کی تائید عربی ایڈیشن سے بھی ہوتی ہے اس میں یہ آیت اس طرح لکھی ہے:
 وانسی من روات اقدس۔
 دس ہزار قد سیوں میں سے آیا۔

(مطبوعہ دار الکتاب المقدس فی العالم العربی ص ۳۳۳ ۱۹۸۰ء)
 لوئیس مطول نے ربوہ کے معنی لکھے ہیں: الجماعة العظيمة نحو عشرة آلاف۔ (المجلد ص ۳۷۷) یعنی
 تقریباً دس ہزار افراد کی جماعت۔

دیکھو میرا خلوم (پچھلے ایڈیشنوں میں "بندہ" تھا سعیدی غفرلہ) جس کو میں سمجھا ہوں "میرا برگزیدہ جس سے میرا دل
 خوش ہے۔ میں نے اپنی روح اس پر ڈالی وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا وہ نہ چلائے گا نہ شور کرے گا اور نہ بازاروں
 میں اس کی آواز سنائی دے گی O وہ سکے ہوئے سرکڑے کو نہ توڑے گا اور غمناک ہی کو نہ بھانسنے لگے وہ راستی سے عدالت
 کرے گا وہ نادمہ نہ ہو گا اور محنت نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کرے۔ جریر سے اس کی شریعت کا انتظار
 کریں گے O جس نے آملین کو بدایا اور تین دن رہا جس نے زمین کو لونہ ہن کو جو اس میں سے نکلے ہیں پھیلا دیا۔ جو اس کے باشندوں
 کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح صحت کرتا ہے یعنی خود لونہ یوں فرماتا ہے میں خود لونہ نے تجھے صداقت سے بلایا میں ہی
 تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے حمد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا تو انہوں کی آنکھیں
 کھولے اور اسیوں کو قید سے نکلے اور ہن کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چمڑائے O یہود لو میں ہوں یہی میرا نام ہے
 میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کوئی دوسری قوموں کے لیے روانہ نہ کروں گا دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئیں
 اور نئی باتیں بتائیں ہوں اس سے پیشتر کہ واقع ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں O

(تورات سمیاء باب ۳۲ آیت ۱۰ مطبوعہ پاکستان بائبل سوسائٹی لاہور ص ۶۹۳ ۱۹۸۰ء)

اس اجتماع کی آیت نمبر ۲ میں ہے: وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا اور نہ باز آروں میں اسی کی آواز نہ سنائی دے گی۔ اس آیت میں نبی ﷺ کے حلق چٹ چٹ کوئی ہے: حضرت عمو بن العاص کی یہ روایت مژدہ جی کی ہے کہ تو رات میں آپ کی یہ صفت لکھی ہوئی ہے اور نہ باز آروں میں شور کرنے والے ہیں۔ (صحیح بخاری رقم حدیث: ۳۴۵۰)

اس باب کی آیت نمبر ۱۱ میں ہے میں ہی حرا باہت چکریں گا اور تیری صفات کروں گا۔

اس کی تیسری قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتی ہے:

وَاللّٰهُ بِمَا تَصْنَعُونَ الْبَاقِر (المائدہ: ۷۷) اور اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا۔
 بیٹائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیش گوئی حضرت عیسیٰ کے حلقے ہے کیونکہ انجیل میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو چھائی دے دی اور حضرت عیسیٰ نے چلا کر کہا اے میرے خدا اے میرے خدا اتونے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ملاحظہ ہو:
 اور انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑے قرمز ڈال کر ہٹ چکے۔ (لال قول) اور تیرے پر کے قریب شروع نے
 بڑی آواز سے چلا کر کہا اہلی۔ اہلی لما شفقتی؟ یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا اتونے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟
 (متی کا انجیل باب ۲۷: ۴۷-۴۸ مصلوبہ پاکستان پائل سوسائٹی لاہور، مئی ۲۳ ۱۹۹۳ء)
 تیرا باب کی آیت میں ہے کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور امیروں کو قید سے نکالے اور غن کو جو اندھیرے میں
 بیٹھے ہیں قید خانہ سے چلائے۔

اس کلمت میں بھی نبی کریم ﷺ کے متعلق پیش گوئی ہے اور اس کی تصدیق من آتوں میں ہے:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝
يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يُنَاصِحُ رِسَالَتُهُ قُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَلَامٍ
وَمُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِكَ وَ
يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور
کتاب مبین۔ اللہ اس کے ذریعہ ان لوگوں کو سلامتی کے
راستوں پر لاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں اور اپنے اذان
سے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے اور ان کو
سیدھے راستے کی طرف لاتا ہے۔

(المائدہ: ۴۴-۴۵)

اور حضرت عمو بن العاص سے روایت ہے کہ قورات میں آپ کی یہ صفت ہے اور فقہ اس وقت تک آپ کی روح ہرگز قبض نہیں کرے گا حتیٰ کہ آپ کے سبب سے فیضی قوم کو سیدھا کر دے گا۔ پس طور کہ کہیں کے فائدہ لانا ہے اور آپ کے سبب سے اندھی آنکھوں بھرے کانوں اور پردہ سے لائے دلوں کو کھول دے گا۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۵۵۰)

یوں نے ان سے کہا کیا تم نے کتب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس چتر کو معماروں نے رد کیا وہی کوئے کے سرے کا چتر ہو گیا۔ یہ خود کوئی کی طرف سے ہو اور ہماری نظر میں عجیب ہے اور اس لیے تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے مل جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پہلے لائے دیے جانے کی

(معی کی انجیل، باب ۲۱، آیت ۴۲-۴۳، مطبوعہ پائبل سوسائٹی لاہور، ص ۲۵، ۱۹۹۲ء)

یہ آیت بھی نبیؐ کی شہادت ہے اور قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق ہے:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ وَلَهُمْ أَسَاسٌ لِّمَا وَعَدُوا وَهُم مِّنَ الْخَالِقِينَ

وہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور ثبوت عطا کیا ہے۔ پس اگر ان چیزوں کے ساتھ یہ لوگ کفر

قَوْمًا لَّيْسُوا بِتَائِبِينَ عَنِ الذُّنُوبِ (الانعام ۸۹) کریں تو چنگ ہم نے ان چیزوں پر ایسی قوم کو مقرر فرمادیا ہے جو ان سے انکار کرتے والے نہیں ہیں۔

میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے اور اگر میرے نام سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا دگر بخشنے کا کہہ کر ایک تمہارے ساتھ رہے گا اور

(یوحنا ۱: ۱۱-۱۲) "پاکستان بائبل سوسائٹی لاہور ص ۹۹" (۱۹۹۲ء) لیکن جب وہ دگر آئے گا جن کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی روح حق جو باپ سے صلاور آتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا۔ (یوحنا ۱: ۱۲) "پاکستان بائبل سوسائٹی لاہور ص ۱۰۰" (۱۹۹۲ء)

لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا بیٹا تمہارے لیے قائمہ مندرجہ کیونکہ اگر میں نہ جانتا تو وہ دگر تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جانتا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آکر دنیا کو گمراہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں تصور دار ٹھہرائے گا گمراہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے اور راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے بھرنے دیکھو گے عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے مجھے تم سے اور بھی بہت سے باتیں کہنا ہے مگر اب تمہاری ہواشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی رلود کھائے گا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کے گا لیکن جو کچھ تمے گا وہی کے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا اور

(یوحنا ۱: ۱۶) "پاکستان بائبل سوسائٹی لاہور ص ۱۰۱" (۱۹۹۲ء) ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سیدنا محمد ﷺ کی آمد کی بشارتیں دی ہیں قرآن مجید میں ہے:

وَلَدَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ نَسِيتُ اسْرَائِيلَ
وَاتَّبَعْتُ رَسُوْلًا اَلِيْهِ اَلَيْكُمْ مَّقْصِدٌ قَالَا نَعِيْ
يَسُ التَّوْرَةُ اَوْ مَبِيْتِ اسْرَائِيْلَ قَالَا نَعِيْ
اَسْمُهُ اَحْمَدُ (الصّٰفّٰتِ ۱۶)

اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کھائے بی اسرائیل اے ملک
میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور آنا بلکہ میں اس
تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے اور
ایک عظیم رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد
آئیں گے ان کا نام احمد ہے۔

اس بشارت کی مزید تصدیق انجیل کی اس آیت میں ہے:
اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ سے اس کا کچھ نہیں۔

(یوحنا ۱: ۱۷) "پاکستان بائبل سوسائٹی لاہور ص ۱۰۱" (۱۹۹۲ء) نیز ان آیات میں ہے وہ میری گواہی دے گا۔ (یوحنا ۱: ۱۷) "پاکستان بائبل سوسائٹی لاہور ص ۱۰۱" (۱۹۹۲ء)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں لوگوں کی بہ نسبت ابن مریم کے زیادہ قریب ہوں تمام انبیاء و علما کی (باپ شریک) جملی ہیں میرے اور ان کے دو میان کوئی نبی نہیں ہے۔

(صحیح مسلم فضا کی ۱۷۳، ۲۳۶۵، ۶۰۱۵) سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۳۶۷۵
ان آیات میں ہے: وہ تم کو سچائی کی رلود کھائے گا۔ (یوحنا ۱: ۱۷) "پاکستان بائبل سوسائٹی لاہور ص ۱۰۱" (۱۹۹۲ء)

اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سیدنا محمد ﷺ سے فرماتا ہے:

إِن كُنْتُمْ تَهْتَدُونَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔

بے شک آپ ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔

(الشوری: ۵۴)

نیز اس آیت میں ہے: وہ اپنی طرف سے نہ کے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا۔ (۷: ۱۵۴) باب ۱۱: آیت ۱۳

اور قرآن مجید میں سیدنا محمد ﷺ کے متعلق ہے:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ

اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے۔ ان کا فرمانبرداری ہو تا ہے جس کی ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔

(الحج: ۳۴)

نیز حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا: وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ (۷: ۱۵۴) باب ۱۱: آیت ۱۳

یہ پیش گوئی بھی سیدنا محمد ﷺ کے متعلق ہے اور اس کی تائید اس حدیث میں ہے:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس ایک مقام پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے قیامت تک ہونے والے تمام امور بیان کر دیے۔ جس نے ان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا جس نے ان کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔

(صحیح مسلم المصنف ۲۲: ۲۸۸، ۱۳۰: ۷۱۳، صحیح البخاری رقم الحدیث ۶۶۶۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۴۴۴۰)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے اور آپ نے مخلوق کی ابتداء سے خبریں دینی شروع کیں، حتیٰ کہ اہل جنت اپنے کھروں میں داخل ہو گئے اور اہل عار اپنے کھروں میں داخل ہو گئے۔ جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے اس کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث ۳۷۳۲)

امرا المعروف اور نبی عن المنکر میں نبی ﷺ کی خصوصیات

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو ان کو سنیں کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا۔ یہ نبی ﷺ کا مہنا و مصف ہے، نیکی کا حکم دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں اور ایمان کے غصوں کو چھوڑ کر ایمان لائیں اور برائی سے روکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شرک نہ کریں، رشتہ اور قہوڑے معاوضہ کے بدلہ میں قورات کی آیتوں کا سودا نہ کریں، سیدنا محمد ﷺ کی صفات اور بشارات سے متعلق آیتوں کو لوگوں سے نہ چھپائیں، اللہ تعالیٰ کے صریح احکام کے مقابلہ میں اپنے علماء اور راہبوں کے اقوال کو ترجیح نہ دیں اور ہر قسم کے مضیہ اور کبیرہ گناہوں کو ترک کریں۔

نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا کام دوسرے نبیوں اور رسولوں نے بھی کیا ہے، یہاں آپ کے اس وصف کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، کیونکہ آپ نہایت حکمت اور محو و برائے کے ساتھ نیکی کا حکم دیتے تھے، قرآن مجید میں ہے:

أَذِيعُ إِلَىٰ مَسِيلٍ رَبِّكَ بِالْحِجْمَةِ وَ
الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ حَاوَلْتُمُ بِالنُّصَىٰ
أَحْسَنُ (النحل: ۳۵)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اعرابی آیا اور کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا، رسول اللہ ﷺ کے صحابہ اس کو ڈانٹنے لگے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کا پیشاب منقطع نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، یہی انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اس نے پیشاب کر لیا (الامام بخاری کی روایت میں ہے)۔

آپ نے فرمایا اس کے پیشاب کے پور ایک ذول پانی بامداد تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے ہو، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ (رقم المحدث: ۳۳۰) پھر رسول اللہ ﷺ نے اس امر کی کو بلیا اور فرمایا یہ مساجد پیشاب یا کسی اور گندگی ڈالنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں یہ تو صرف اللہ عزوجل کے ذکر نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہیں یا جس طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پھر آپ نے ایک شخص کو ایک ذول پانی لانے کا حکم دیا اور اس پر بامداد۔

(صحیح مسلم العار: ۱۰۰ (۲۸۵۰) صحیح البخاری رقم المحدث: ۶۰۲۵ سنن الترمذی رقم المحدث: ۵۳ سنن ابن ماجہ رقم المحدث: ۵۲۸)

حضرت معلویہ بن اھم سلمیٰ ہجوئے بیان کرتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا نمازیوں میں سے کسی شخص کو چھینک آئی۔ میں نے کہا یہ حکم اللہ تو تازی مجھے گھور کر دیکھنے لگے، میں نے کہا اس کی ہل دوئے تم مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ اور وہ اپنی رانوں پر اپنے ہاتھ مارنے لگے تب میں نے جان لیا کہ وہ مجھے چپ کرنا چاہتے ہیں، سو میں چپ ہو گیا۔ تب رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھ لی آپ پر میرے ہاں ہاتھ نہ اٹھ جائیں، آپ نے مجھے ارمانہ ڈالنا نہ براکت آپ نے فرمایا اس نماز میں لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ نماز میں تو صرف تسبیح، تحمید اور قرآن کی قرات ہوتی ہے۔ امام ابو داؤد کی روایت میں ہے: انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کی طرح نری کرنے والا کوئی مسلم نہیں دیکھا۔

(سنن ابو داؤد رقم المحدث: ۹۳۱۱-۹۳۰۰ سنن الترمذی رقم المحدث: ۱۳۱۷ سنن دارمی رقم المحدث: ۱۵۰۲ مسند احمد ج ۵ ص ۳۳۸) نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں نبی ﷺ اس آیت کا مصداق تھے:

فَيَسَارِعُونَ إِلَى الْمَوْتِ لَكُمْ وَكُنتُمْ قَلِيلًا عَلَيْهِمُ الْغَلَبُ لَا تَسْقُطُوا مِنْ حَوَائِجِكُمْ (آل عمران: ۱۵۹) ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔

نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں نبی ﷺ کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ آپ کسی کام سے منع فرماتے تو اس کی نکتہ بھی بیان فرما دیتے۔ مثلاً یہ حدیث ہے:

حضرت عبداللہ بن محمود ہجوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ہاں ہاتھ کو لنت کرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! کوئی شخص اپنے ہاں ہاتھ پر کیسے لنت کرے گا؟ آپ نے فرمایا ایک شخص کسی کے ہاتھ کو گل دے گا تو وہ (جو ہاں میں) اس کے ہاتھ کو گل دے گا۔

(صحیح البخاری رقم المحدث: ۵۸۵۳ صحیح مسلم لابن ماجہ ص ۱۶ (۳۶) سنن ابو داؤد رقم المحدث: ۵۸۳۱ سنن الترمذی رقم المحدث: ۶۸۴۲ مسند احمد ج ۲ ص ۲۶۱-۲۶۰ (۳۳۰))

آپ کا اختلاص یہ تھا کہ کوئی شخص کسی کے ہاں ہاتھ کو گل نہ دے، لیکن آپ نے اس کو ایسے موثر انداز میں فرمایا کہ جب تم کسی کے ہاں ہاتھ کو گل دے گے تو وہ تمہارے ہاں ہاتھ کو گل دے گا اور اس طرح تم اپنے ہاں ہاتھ کو گل دینے کا سبب بنو گے۔ چنانچہ فرمایا تم اپنے ہاں ہاتھ کو گل نہ دو۔

نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں نبی ﷺ کی تیسری خصوصیت یہ تھی کہ آپ جس چیز کا حکم دیتے تھے خود اس پر زیادہ عمل کرتے تھے۔ آپ نے ہمیں پانچ فرض نمازیں پڑھنے کا حکم دیا اور خود جموں تہہ چھ فرض پڑھتے تھے۔ آپ نے ہمیں طوع و خیر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنے کا حکم دیا اور خود وہی کے روزے رکھے جس میں بغیر انتظار اور سر کے

روزے پر روفہ ہوتا ہے۔ اور یہ کئی کئی دن کے روزے ہوتے تھے۔ ہمیں مل کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا اور خود اپنے پاس مطلقاً نہیں رکھتے تھے، ہمارے ترکہ میں وراثت جاری کی اور اپنا تمام ترکہ صدقہ قرار دیا، ہمیں چار بیویاں میں عدل کرنے کا حکم دیا اور خود ان بیویوں میں عدل کر کے دکھایا۔

اور آپ کی چوتھی خصوصیت آپ کی اثر آفرینی تھی، آپ نے انبیاء سابقین کے مقابلہ میں تبلیغ کا سب سے کم وقت پایا اور سب سے زیادہ اپنے پیروکار چھوڑے۔ آپ نے خود فرمایا اہل جنت کی ایک سو بیس صفیں ہیں جن میں سے اسی (۸۰) اس امت کی صفیں ہوں گی اور باقی چالیس صفیں دوسرے انبیاء کی ہوں گی۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۵۵) انبیاء سابقین کی تبلیغ سے انسان بھی بمشکل مسلمان ہوتے تھے، آپ کی تبلیغ سے انسان مسلمان ہوئے، جنت مسلمان ہوئے، گمراہ اور ہٹنے والے گمراہ، شجرہ جبر سلام عرض کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا ہزار بھی مسلمان ہو گیا۔

لاکھ ستائے ہر طرف غلٹ شب جلی جلی

ایک طلوع آفتاب دشت و جبل بحر بحر

آج دنیا میں کسی نبی کے بعد کوئی ایسا نبی کی صحیح تعلیم پر قائم نہیں ہیں صرف آپ کی امت ہے جو آپ کی تعلیم پر قائم ہے اور اللہ اللہ قیامت تک قائم رہے گا!

اشیاء کو حلال اور حرام کرنا نبی ﷺ کا منصب ہے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کی یہ صفت بیان کی کہ "جو من کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرے گا اور نجاس چیزوں کو حرام کرے گا یہ نبی ﷺ کا ساتواں وصف ہے۔"

اس کا معنی یہ ہے کہ جن پاک چیزوں کو انسانوں نے اپنی خواہش سے حرام کر لیا ہے ان کو یہ نبی حلال کرے گا اور جن نجاس چیزوں کو انسانوں نے اپنی مرضی سے حلال کر لیا ہے ان کو یہ نبی حرام کرے گا، اس کا یہ معنی ہے کہ جو پاک چیزیں بنی اسرائیل پر بطور سزا حرام کر دی تھیں ان کو یہ نبی حلال کر دے گا مثلاً حلال جانوروں کی چمبی، اور نجاس چیزوں کو حرام کر دے گا مثلاً خون، مزار جانور اور شراب وغیرہ۔ جو چیزیں حرام ذریعہ آمدنی سے حاصل ہوں ان کو بھی حرام کر دے گا مثلاً سود، رشوت اور جوا وغیرہ۔

اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو حلال اور حرام کرنے کا منصب عطا فرمایا ہے اور آپ کو یہ منصب عطا کیا ہے کہ آپ پاک چیزوں کو حلال اور نجاس چیزوں کو حرام کر دیں۔

حضرت مقدم ابن سعدی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سناؤ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی ایک مثل دی گئی ہے، سناؤ مقرب ایک شخص اپنے تخت پر بیٹھ کر بیٹھا ہو گا وہ یہ کہے گا کہ اس قرآن کو لازم رکھو، اس میں جو تم حلال پڑا اس کو حلال قرار دو، اور اس میں جو حرام پڑا اس کو حرام قرار دو، اور بے شک جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا وہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، سناؤ تمہارے لیے پانچ گمراہ حلال نہیں ہے، اور نہ ہر پکیلوں سے شکار کرنے والادندہ اور نہ راستہ میں پڑی ہوئی ذی کی چیز سوا اس کے کہ اس کا مالک اس سے مستثنیٰ ہو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۴۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۴۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۴، سنن دارمی رقم الحدیث: ۵۸۲)

مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۳ المسند و کتبہ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۴۳۳

حرام ہو تا اور اس کو بھی کھانے پینے کے لیے آزاد چھوڑ دیتے اور وسیلہ (بکری جب سات بچے جن بچکی تو اگر ساتوں بچہ نہ ہو تا تو اس کو صرف مرد کھلتے اور اگر مرد ہو تا تو اس کو بکریوں میں چھوڑ دیتے اور اگر زبردہ مردوں ہوتے تو کہتے یہ اپنے بھائی سے مل گئی ہے اس کو وسیلہ کہتے اس سے بھی نفع اٹھاتا حرام ہو تا اور اس کو آزاد چھوڑ دیتے اور عام (جب اونٹ دس مرتبہ گیا یمن کر دیتا تو اس کو حاکمی کہتے اس سے نفع اٹھاتا حرام کہتے اور اس کو کھانے پینے کے لیے آزاد چھوڑ دیتے یہ تشریفیں علامہ ابو البرکات احمد بن محمد نسفی متوفی ۷۱۷ھ نے مدارک التریل ج ۱ ص ۵۳۲ علی حاشیہ المآخذ میں ذکر کی ہیں۔

سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ بحیرہ لونخی ہے جس کا دودھ بٹوں کے لیے روک دیا جاتا پس کوئی شخص اس کا دودھ نہ دوتا تھا اور ساتھ وہ لونخی ہے جس کو وہ اپنے بٹوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور اس پر کوئی چیز نہیں لادی جاتی تھی اور وسیلہ وہ لونخی ہے جو پہلی بار زہنتی اور دوسری بار مردہ اس کو وہ اپنے بٹوں کے لیے چھوڑ دیتے بشرطیکہ وہ اس طرح دو اونٹیاں بخشی کہ ان کے درمیان نہ ہو تا اور جو اونٹ مخصوص عدد کے مطابق گیا یمن کر تا اس کو عام کہتے تھے اس کو بٹوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور اس سے نفع نہیں اٹھاتے تھے۔ (صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۳)

اور القیاس میں تین قول ہیں:

- ۱- اس سے مرد اور حرام چیزیں ہیں۔
- ۲- جن چیزوں کو عرب غیبث سمجھتے تھے اور ان کو نہیں کھاتے تھے مثلاً سب اور مشرط الارض۔
- ۳- جن چیزوں کو مشرکین عرب حلال سمجھتے تھے مثلاً مردار خون اور خنزیر کا گوشت۔

(ازاد المسیر ج ۲ ص ۲۷۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ ابن جوزی پوری حنفی متوفی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں:

القیاس سے مرد اور چیزیں ہیں جن پر حرام کر دی گئی تھیں مثلاً چرنی وغیرہ یا جو چیزیں شریعت میں حلال ہیں مثلاً جانوروں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا۔ سوائے ان چیزوں کے جن کو کسب حرام سے حاصل کیا گیا ہو اور القیاس سے مرد اور چیزیں ہیں جو جنس ہوں جیسے خون اور خنزیر کا گوشت اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو یا جو چیزیں حکماً غیبث ہوں جیسے سود اور رشوت وغیرہ اور دوسری چیزیں جو کسب حرام سے حاصل کی گئی ہوں فقہاء نے کہا ہے کہ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ کھجلی کے علاوہ سمندری جانور حرام ہیں۔ کیونکہ وہ سب غیبث ہیں (کیونکہ ان سے گھن آتی ہے) اس میں امام شافعی پر رد ہے۔ کیونکہ وہ تمام سمندری جانوروں کو حلال کہتے ہیں۔ (التحقیقات للامام ج ۱ ص ۳۲۱ مطبوعہ مکتبہ خانیہ پشاور)

للام شافعی کے نزدیک تمام سمندری جانور حلال ہیں اور امام مالک کے نزدیک جن سمندری جانوروں کی نظیر خشکی میں حرام ہے وہ سمندر میں بھی حرام ہیں مثلاً خنزیر اور کتا باقی سمندری جانور ان کے نزدیک حلال ہیں اور ان کے نزدیک وہ غیبث نہیں ہیں کیونکہ ان کو ان سے گھن نہیں آتی اور دراصل گھن کھانا ایک اضافی چیز ہے بعض لوگوں کو بعض چیزوں سے گھن آتی ہے اور بعض دوسروں کو نہیں آتی۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی ﷺ کا انھوں اور لوگوں وصف ذکر فرمایا جو ان سے بوجہ اتارے گا اور ان کے گلوں میں ڈرے ہوئے طوق اتارے گا۔ (الاعراف: ۸۵)

بنو اسرائیل کے بوجہ اور ان کے طوق کا اتارنا

اس سے مرد اور شدید الکلام ہیں جو بنو اسرائیل پر فرض کیے گئے تھے۔

مذہب بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ ابو موسیٰ ایک بوقت میں پیشاب کر رہے تھے انہوں نے کہا بنو اسرائیل کو جب پیشاب لگ جاتا تو وہ اس جگہ کو کٹ دیتے تھے۔

(مسند احمد ج ۹، رقم الحدیث: ۲۳۳۰۸، طبع جدید دار الفکر، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۵، ص ۱۵۸۳)

امام ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ میں نے جب کوئی گھڑا کرنا تو اس کے گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ تمہاری قبر یہ ہے کہ تم اپنے اہل گورہل کے ساتھ گھر سے نکل کر دشمن کے مقابلہ کو جلاؤ حتیٰ کہ تم سب پر موت آ جائے۔ تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۵، ص ۱۵۸۳، مطبوعہ مکتبہ نزار حنفی، اہلہذا کہ کر رہے ہیں۔

اہل قیامت میں ہر حال میں قہاس کو ایک آگ آکر جلا دیتی تھی، ہڈت کے دن ہر کفار کا منع تھا کہ گورہل کو کھانا لازم تھا، کل کھانا لے کر گورہل میں قہاس لازم تھا، نہت شروع نہ تھی، نیم کی سولت نہ تھی، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔

سیدنا محمد ﷺ نے ان تمام مشکل اور شدید احکام کے بعد اور طرق اندر دیے اور ان کے مقابلہ میں آملن احکام شروع فرمائے۔

اس آیت میں نبی ﷺ کے نو اوصاف بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو لوگ اس (نبی) پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت اور حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے وہی لوگ اللہ کے پاس لے والے ہیں۔ (الاعراف: ۷۷)

اس آیت میں نور سے مراد قرآن مجید ہے، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید آپ کے ساتھ نازل نہیں ہوا، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اس کا نام رازی نے یہ جواب دیا ہے کہ قرآن مجید آپ کی نبوت کے ساتھ نازل ہوا ہے اور یہاں پر یہی معنی مراد ہے اور علامہ آلوسی نے یہ جواب دیا ہے کہ قرآن مجید آپ کے بھیجے کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ ہر حال نور سے مراد قرآن مجید ہے اور آیت کے اس حصہ میں دو مضمون ہیں، ایک مضمون یہ ہے کہ ایمان وہ مستحب ہے جو آپ کی تعظیم کے ساتھ ہو اور جس نے آپ کی تعظیم نہیں کی وہ مومن نہیں ہے، اور دوسرا مضمون یہ ہے کہ آپ کی تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم مقدم ہے اور قرآن مجید کی اتباع کرنے کا حکم موخر ہے، پہلے ہم آپ کی تعظیم اور توقیر کو بیان کر رہے ہیں۔

نبی ﷺ کی تعظیم و توقیر کے متعلق قرآن مجید کی آیات

۱۔ سورۃ الاعراف: ۷۵ میں نبی ﷺ کی تعظیم اور توقیر کرنے اور آپ کی نصرت اور حمایت کرنے کا امر اور حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ درج ذیل آیات میں بھی صراحت کے ساتھ نبی ﷺ کی تعظیم اور توقیر کا حکم فرمایا ہے:

۲۔ اِنَّا ارْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَنُبِّهْنَا وَنَذِيْرًا
لِّمَنْ يُّشْرِكُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَتَحِيْرُهُ وَتَوْفُوْرُهُ
وَتَسْبِيْحُهُ بِكُرْمٍ مَّا حَبْلًا (الفتح: ۸۸)

بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور (عذاب سے) ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام کو اللہ کی تسبیح کرو۔

۳۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْفُوْا اَنْبِيَآءَ
الرَّسُوْلِ وَلَا تَقْفُوْا اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ سَمِيعٍ عَلِيْمٍ

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

(الحجرات: ۱۰)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: اے ایمان والو! اس (عظیم) نہی کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی نہ کرو (النحر: ۳) تو حضرت جابر بن قیس اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہا میں اہلِ دوغ میں سے ہوں اور نبی ﷺ کے پاس آنے سے رک گئے۔ نبی ﷺ نے حضرت سعد بن معاذ سے ان کے متعلق پوچھا: اے ابو عمرو! جابر کو کیا ہوا؟ کیا وہ بیمار ہیں؟ حضرت سعد نے کہا: میرے بڑی ہیں اور مجھے ان کی بیماری کا کوئی علم نہیں ہے۔ پھر حضرت سعد، حضرت جابر کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ ان کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ حضرت جابر نے کہا: یہ آیت نازل ہوئی ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز سے رسول اللہ ﷺ کے سامنے بولتا ہوں، لہذا میں اہلِ دوغ میں سے ہوں، حضرت سعد نے نبی ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں وہ اہلِ جنت سے ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۳۶، صحیح مسلم الامان ۸/۱۱۹) ۳۰ جامع البیان ۷/۲۷۷ ص ۱۵۳

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ زہری نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جابر بن قیس بن شمس نے کہا: اے نبی اللہ! مجھے خوف ہے کہ میں ہلاک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے سامنے آواز بلند کرنے سے منع فرمایا ہے اور میں بلند آواز سے بولنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: یہ پسند نہ کرو کہ تمہاری اس کلام پر تعریف کی جائے جس کو تم نے کیا ہو اور میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنی تعریف چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے تکبر سے منع کیا ہے اور میں حسن و جمل کو پسند کرتا ہوں، آپ نے فرمایا: اے جابر! کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ زندگی میں تم نیک نام ہو اور تمہیں شہادت کی موت آئے اور تم جنت میں داخل ہو، سو انہوں نے نیک نامی کے ساتھ زندگی گزار لی اور سبیلہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔

جامع البیان ۷/۲۷۷ ص ۱۵۳، حنفی سیوطی نے اس حدیث کو امام ابن ماجہ، امام طبرانی اور ابو نعیم کے حوالوں سے ذکر کیا ہے، الدر المنثور ۷/۲۷۷ ص ۱۵۳

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۳۶۸ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس آیت کا معنی ہے: رسول اللہ ﷺ کی تنقید اور توقیر کا حکم دینا اور آپ سے گفتگو کرتے وقت آواز کو پست رکھنا اور بعض علماء نے نبی ﷺ کی قبر مبارک کے پاس آواز بلند کرنے کو بھی منع کیا ہے اور بعض علماء نے علماء کے سامنے بھی آواز بلند کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، قاضی ابو بکر بن العمري نے کہا کہ حیات میں اور بعد از وفات نبی ﷺ کا احترام یکساں ہے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہر شخص پر واجب ہے کہ آپ کے سامنے آواز بلند نہ کرے نہ آپ سے اعراف کرے۔

اس آیت سے یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اس طرح بلند آواز سے بات نہ کرو جس سے استخفاف اور اہانت شروع ہو کیونکہ یہ کفر ہے اور اس آیت کے مخاطب مومن تھے، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ اختلاقی پست آواز سے آپ کے سامنے بات چیت کی جائے جیسا کہ کسی بارعب اور پرہیز گار شخص کے سامنے ادب کے ساتھ پست آواز میں بات کی جاتی ہے۔

(الجامع الاحکام القرآن ۱۶/۲ ص ۲۷۹-۲۸۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس میں ہے: عروہ نے نبی ﷺ کے اصحاب کو کہہ کر دیکھا شروع کیا، اس نے کہا: یہ خدا اور رسول اللہ ﷺ جب بھی تھوکتے تھے، تو کوئی نہ کوئی صحابی اپنا ہاتھ آگے کر دیتا، پھر اس صاحبِ مبارک کو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پر ملتا اور جب آپ کسی کام کا حکم دیتے تو

سب اس کام کو کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرتے اور جب آپ وضو کرتے تو آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے وہ سب ایک دوسرے پر اس طرح بچھٹ پڑتے کہ لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے اور جب آپ بات کرتے تو آپ کے سامنے سب خاموش ہو جاتے آپ کی تعظیم کی وجہ سے وہ آپ کو گھور کر نہیں دیکھتے تھے جب عروہ کفار قریش کی طرف واپس گیا تو اس نے کہا اسے میری قوم یہ خدا میں کئی بادشاہوں، قیصر کسی اور نجاشی کے پاس وفد بنا کر گیا ہوں اور یہ خدا میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم کی جاتی ہو جیسی تعظیم اصحاب محمد (سیدنا) محمد ﷺ کی کرتے ہیں یہ خدا جب وہ تمہیں نہ تو کوئی نہ کوئی صحابی اس کو اپنی بتیلی پر لے لیتا ہے پھر اس کو اپنے چہرے اور جسم پر ملتا ہے اور جب وہ کسی کام کا حکم دیں تو اس کو کرنے کے لیے سب ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے وہ ایک دوسرے پر بچھٹ پڑتے ہیں اور جب وہ بات کرتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں وہ آپ کی تعظیم کی وجہ سے آپ کو گھور کر نہیں دیکھتے۔ (الحديث)

(صحیح البخاری رقم الحديث ۲۷۲۰-۲۷۲۱، مسند احمد ج ۳، ص ۳۳۰-۳۳۱، مطبع قدیم دار الفکر)
 رسول اللہ ﷺ کے لوہے اجڑا اور احرام کا صحابہ کرام اس طرح لٹا کر دیتے تھے کہ آپ سامنے بالکل ساکت اور جامد بیٹھے رہتے تھے اور مطلقاً بولتے بھی نہیں تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں اور ان کے بچنے سے وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم غلاب جیڑ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے ہم ایک قبر کے پاس پہنچے اور جب لہ بمانی جاری تھی تو رسول اللہ ﷺ بیٹھ گئے اور ہم رسول اللہ ﷺ کے ارد گرد بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے تھے۔ (الحديث)

(سنن ابوداؤد رقم الحديث ۴۵۳، سنن اسماعیل رقم الحديث ۲۰۵۸، سنن ابن ماجہ رقم الحديث ۳۲۶۸، مسند احمد ج ۳، ص ۲۹۵-۲۹۸، مطبع قدیم دار الفکر بیروت)

إِنَّ الَّذِينَ يَصُومُونَ أَصَوَّتْهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلَا تُؤْخَذُ بِهِمْ لِيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَخْشَوْهُ وَأَقْرَبُوا إِلَيْهِ
 بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں (یعنی وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تعزیری کے لیے چک لیا ہے) ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا ثواب ہے۔ (الحجرات: ۳)۔

اہم ابن جریر لکھتے ہیں: جو لوگ رسول اللہ ﷺ سے بات کرتے وقت آواز پست رکھتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی ادائیگی اور گناہوں سے اعتنا نہ کرنے کے لیے خاص اور مصفیٰ کر لیا ہے۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ الحجرات ۲ کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے بہت پست آواز میں بات کرتے تھے (الطحاوی لا کلام الاقرآن ج ۱۲، ص ۲۸۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۳ھ)

یعنی نبی ﷺ کی تعظیم اور حکم اور آپ کے ادب اور احرام کی رعایت نہ کرنا اپنے تمام نیک اعمال کو ضائع کرنا ہے۔

سائنس لوٹنی آواز سے بات کرنا اور آپ کے ادب اور احرام کی رعایت نہ کرنا اپنے تمام نیک اعمال کو ضائع کرنا ہے۔
 إِنَّ الَّذِينَ يَصُومُونَ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْكُمْ قَلِيلًا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ قُلُوبٌ يَفْقَهُونَ (الحجرات: ۳)
 بے شک جو لوگ آپ کو گھروں سے باہر نکالتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔

حضرت زید بن ارقم جیڑ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے: ہمیں اس شخص کے پاس لے چلو اگر

یہ بی بی ہیں تو ہم نور کو کون کی بہ نسبت سہولت حاصل کریں گے نور اگر یہ بلا شہد ہیں تو ہم کون کے زیر سایہ رہیں گے ہمیں ان کو بی بی بیچیں گے پاس لے گیا نور آپ کو بتایا کہ وہ کیا کر رہے تھے، پھر وہ بی بی بیچیں گے جمروں کے پاس گئے نور زور سے پکارنے لگے، 'یا محمد! یا محمد تو اللہ عزوجل سے یہ آیت نازل کی۔' (الحکم الکبیر رقم طبع ۱۳۵۲ھ ۵۲۳ جامع البیان ۷/۲۷۷ ص ۵۵۸-۵۵۹)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں پھر کے وقت بی بی بیچیں آرام فرما رہے تھے تو کچھ لوگ آکر پکارنے لگے یا محمد! یا محمد! ہمارے پاس آئیں، آپ بیہوش ہو کر باہر آئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (الطیاح للنکاح القرآن ج ۱ ص ۱۴۸)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا

اور اگر وہ صبر کرتے ہیں کہ آپ (خود) ان کی طرف ہمارے آتے تو ان کے لیے زیادہ اچھا تھا اور اللہ بہت بخشنے والا ہے۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کو خیر سے بیدار کرنا بھی آپ کے لوہ اور احرام کے خلاف ہے اور آپ کا پیٹ لے کر آپ کو جانا بھی آپ کے لوہ اور احرام کے خلاف ہے۔ محبت یا گھر کہہ کر خوشی سے غصہ نکالنا یا آپ کو یاد کرنے کے لیے یا گھر کہنا آپ کو متوجہ کرنے کے لیے یا گھر کہنا جائز ہے اور یا گھر کہہ کر آپ کو جانا ناجائز ہے۔ یا رسول اللہ ﷺ اور یا نبی ﷺ کہہ کر آپ کو جانا جائز ہے۔ سورۃ النحل کی یہ تمام آیات آپ کے لوہ اور احرام اور آپ کے اہل اور اقارب پر دلالت کرتی ہیں۔

اے ایمان والو! اپنے رسول کو راہِ حق کو "انظر" ہم پر نظر کریں! کو اور خوب سن لیا کرو! اور کاروں کے لیے دروگاہِ طے ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسلمان نبی ﷺ سے راسخا کہتے تھے، یعنی ہماری رعایت فرمائیے۔ اور ہماری طرف التفات اور توجہ فرمائیے، جب کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ اس موقع پر کہتے تھے، راسخا ہماری رعایت فرمائیں، یسودی لغت میں یہ لفظ بدعاب کے لیے تھا اور اس کا معنی تھا اسنا، اس ہماری بات نہ معنی جائے، انہوں نے اس موقع کو فہیت چنا اور کہنے لگے کہ پہلے ہم کن کو تعقل میں بدعاب سوچتے تھے اور اب لوگوں کو اور برسر عقل کن کو بدعاب کے کا موقع ہاتھ آ گیا ہے تو وہ نبی ﷺ کو مخاطب کر کے راسخا کہتے تھے، اور انہیں میں جنت تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو یسودی لغت کا علم تھا، انہوں نے جب ان سے یہ لفظ سنا تو انہوں نے کہا تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں نے آنکھ تو کبھی نہیں سے یہ لفظ کہنے ہوئے سنا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یسود نے کہا کیا تم لوگ یہ لفظ نہیں کہتے؟ اس موقع پر یہ سخت تامل ہوئی اور مسلمانوں نے کہا کیا (جب کوئی بات سمجھ نہ آئے) تو تم راسخا نہ ہو بلکہ انظرنا کو (ہم پر نظر رحمت کو) صریحاً فرمائیے، تاکہ یسود کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ صحیح لفظ کو غلط معنی میں استعمال کریں اور پہلے ہی نبی ﷺ کی بات غور سے سن لیا کہ تاکہ یہ لغت نہ آئے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۵۷ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو، لاہور، ۱۳۸۷ھ)
قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی دعا کہنے سے منع فرمایا گیا ہے:

بعض یود اللہ کے کلمات کو اس کے سابق و سہا کے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ساور و فارابی کی "اور آپ سے کہتے ہیں) دیکھو اور آج کل آپ کی بات سن گئی ہو اور

فِي الْآيَاتِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا أَلَمْ يَكُنْ
وَأَسْمَعُ وَأَنْظُرَ لَسَكَانَ حَسْبُ آلِهِمْ وَأَقْوَمُ وَلَكِنْ
لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْتَوْنَ إِلَّا أَقْبِلًا
(النساء: ۳۶)

دین میں حُسن کرنے کے لیے اپنی زبان کو موز کر رہا کرتے ہیں اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے خدا اور ہم نے اطاعت کی اور آپ ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر کرنا فرمایا تو یہ (ان کے حق میں) امت اچھا اور بہت درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمادی تو صرف گھل لوگ ایمان لائیں گے۔

الم ابن جریر نے ابن زید سے روایت کیا ہے کہ وہ زبان موز کر رہا تھا جبکہ وامن کہتے تھے اور وامن کے معنی خطا ہیں تو وہ اس لفظ میں تحریف کر کے آپ کو خطا کرنے والا کہتے تھے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی اور اس کا سد باب کرنے کے لیے مسلمانوں کو رہنمائی سے منع فرمادیا۔

رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے شرعی حکم کی تحقیق

رسول اللہ ﷺ کی توہین کرنا بدعت کفر ہے اور توہین کرنے والا بلا حقیقت واجب القتل ہے اور اس کی توبہ قبول کرنے میں اگر مذہب کے مختلف قول ہیں خود توہین آپ کی ذات کے ساتھ ہو یا آپ کے نب کے ساتھ ہو۔ آپ کے دین کے ساتھ ہو یا آپ کی کسی صفت کے ساتھ ہو اور یہ اہل خود صراحت ہو یا کنایہ ہو یا تفسیر ہو یا حکم ہو۔ اسی طرح کوئی شخص آپ کو بدعتا کرے، آپ پر لعنت کرے یا آپ کا برا بھلا کہے، آپ کے عوارض شرعی یا آپ کے متعلق شایہ یا اشخاص کا آپ کی طرف نسبت کرے ہوئے بطریق ظن یا مذمت ذکر کرے۔ غرض جس شخص سے کوئی ایسا کام صادر ہو جس سے آپ کی اہانت ظاہر ہو وہ کفر ہے اور اس کا قاتل واجب القتل ہے۔

خاصی حاشیہ لکھتے ہیں:

محمد بن عثمان نے کہا ہے: علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی ﷺ کی اہانت کرنے والا اور آپ کی تنقیص (آپ کی شان میں کمی) کرنے والا کافر ہے اور اس پر عذاب الہی کو عید جاری ہے اور امت کے نزدیک اس کا حکم قتل کرنا ہے اور جو شخص اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ (مختار ج ۲ ص ۳۰ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، لاہور)

بعض فقہاء حنفیہ کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو گھل دینے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی، علماء عظامی لکھتے ہیں: جو شخص کسی نبی کو گھل دینے سے کافر ہو گیا ہو اس کو بطور حد قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ مطلقاً قبول نہیں ہے (خود وہ خود توبہ کرے یا اس کی توبہ پر گواہی ہو) اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ کو گھل دی تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور نبی کو گھل دینا بدعت کا حق ہے اور جو شخص اس کے عذاب اور کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔

(رد المحتار علی الدرر ج ۳ ص ۳۰ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، لاہور)

علاء شامی حنفی عدم قول توبہ کی تشریح کرتے ہیں:

کیونکہ حد توبہ سے مفاد نہیں ہوتی اور اس کا مفاد یہ ہے کہ یہ حکم دنیا کے ساتھ خاص ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی توبہ مقبول ہوگی اسی طرح الجہول اراق میں ہے۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۳۰ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، لاہور)

بعض فقہاء شافعیہ کا بھی یہی قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو گھل دینے والے کی توبہ مطلقاً قبول نہیں ہے۔ علماء عظامی لکھتے ہیں:

علامہ ابن منذر نے نقل کیا ہے کہ اس بات پر متفق ہے کہ جس شخص نے نبی ﷺ کو مراستا کھل دی اس کو قتل کرنا واجب ہے اور اگر شافعیہ میں سے علامہ ابو بکر قاسمی نے کتاب الاصل میں لکھا ہے کہ جس شخص نے نبی ﷺ کو تذف صریح کے ساتھ کھل دی اس کے کفر پر علماء کا اتفاق ہے، اگر وہ توبہ کرے گائب بھی اس سے قتل ساقط نہیں ہو گا کیونکہ یہ حد تذف ہے اور حد تذف توبہ سے ساقط نہیں ہوتی۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۲۸۸ مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور)

اختلاف اور شواہد کا ایک قول یہ ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ ﷺ کو کھل دی اس کو قتل کیا جائے گا خواہ اس نے توبہ کر لی ہو امام مالک کی مشہور روایت اور حنبلیہ کا مشہور مذہب بھی یہی ہے اور جمہور اختلاف اور شواہد کا مذہب ہے کہ توبہ کے بعد اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم غریب ذکر کریں گے۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو کھل دی وہ کافر ہو گیا خواہ مذاق سے خواہ مجیدی سے اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے استہزاء کیا یا اس کی ذات سے یا اس کے رسولوں سے یا اس کی کتابوں سے وہ کافر ہو گیا۔

(المغنی ج ۹ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَيْسَ سَأَلَهُمْ كَيْفَ تَوَلَّوْا إِتْسَاكَ تَنَحُّوْا
تَلْعَبْ قُلْ أَيْهَا لَعُوْا آمَنَ بِهِ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ
تَسْتَهْزِئُوْنَ ۚ لَا تَسْخَرُوْا ۚ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ
إِيمَانِكُمْ (التوبة ۶۶-۶۵)

مشہور آزاد محقق شیخ ابن حبیہ لکھتے ہیں:

محمد بن حنون فرماتے ہیں: علامہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی ﷺ کو کھل دینے والا اور آپ کی تنقیص کرنے والا کافر ہے اور اس کے متعلق مذہب اہل کی وحید ہے اور امت کے نزدیک اس کا حکم قتل ہے اور جو شخص اس کے کفر اور اس کے مذہب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے اور اس مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ نبی ﷺ کو کھل دینے والا کافر ہے اور اس کو بے شک قتل کیا جائے گا اور یہی امام اربیعہ و غیرہ کا مذہب ہے، اختلاف ابن راہویہ و غیرہ نے اس اجماع کو بیان کیا ہے، اور اگر کھل دینے والا ذی ہو تو امام مالک اور اہل حدیث کے نزدیک اس کو بھی قتل کیا جائے گا اور غریب ہم اس کی عبارت نقل کریں گے۔ اور امام احمد اور محدثین کا بھی یہی مذہب ہے امام احمد نے متعدد مقالات پر اس بات کی تصریح کی ہے، ضعیف کہتے ہیں: میں نے ابو عبد اللہ (امام احمد) سے سنا وہ فرماتے ہیں جس شخص نے نبی ﷺ کو کھل دی یا آپ کی تنقیص کی خواہ مسلمان ہو یا کافر اس کو قتل کرنا واجب ہے اور میری رائے یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے اور اس کی توبہ نہ قبول کی جائے۔ (مصارف المسلول ص ۳ مطبوعہ نشر المنہج لبنان)

قاضی عیاض مالکی لکھتے ہیں:

جب لو کہ امام مالک، اہل کے اصحاب، سلف صالحین اور جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے کھل دی اور اس کے بعد توبہ کر لی تو اس کو بطور حد قتل کیا جائے گا نہ بطور کفر، شیخ ابوالحسن قتیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب کسی شخص نے آپ کو کھل دینے کا قرار کیا اور اس کے بعد توبہ کر لی اور توبہ کا اعلان کر دیا تو اس کو کھل کے سبب سے قتل کیا جائے گا کیونکہ یہ اس کی حد ہے۔ ابو محمد بن ابی زید نے بھی یہی کہا ہے لہذا اس کی توبہ اس کو آخرت میں نفع دے گی اور وہ عند اللہ

مومن قرار پائے گا۔ (التفاح ج ۲ ص ۳۳۳-۳۳۴ مطبوعہ ملتان)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

جس شخص نے رسول اللہ ﷺ کو گھلی دی ہو اس کی توبہ قبول نہ کرنا امام مالک کا مشہور مذہب ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کا مشہور مذہب بھی یہی ہے اور ایک روایت ان سے یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، لہذا ان کا مذہب امام مالک کی طرح ہے، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اس کا حکم مرتد کی طرح ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ مرتد کی توبہ قبول کی جاتی ہے جیسا کہ تحت وغیرہ سے منقول ہے، جب رسول اللہ ﷺ کو گھلی دینے والے کا یہ حکم ہے تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما یا ان میں سے کسی ایک کو گھلی دینے والے کا حکم بطریق اولیٰ ہی ہو گا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے۔

بہر حال یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اختلاف لوہو شافع کا مذہب یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور امام مالک سے بھی یہ ایک ضعیف روایت سے ثابت ہے۔ (در المختار ج ۳ ص ۴۰۳-۴۰۴ مطبوعہ مطبعہ "انتہیل")

ملاحظہ یہ ہے کہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ گستاخ رسول کی (ذیلوی انکام میں) توبہ قبول نہیں ہو گی اور اس کو قتل کیا جائے گا اور ایک قول یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور ایک قول یہ ہے کہ (ذیلوی انکام میں) اس کی توبہ قبول نہیں ہو گی اور اس کو بہر حال میں قتل کیا جائے گا۔

نقلہ اسلام کی عبارات کا اقتضا یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی گستاخی کرنے والا مرتد ہے اور واجب القتل ہے، اس پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ مرتد وہ شخص ہو گا جو پہلے مسلمان ہو، اگر کوئی غیر مسلم نبی ﷺ کی شان میں گستاخی کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سو اس کا حکم بھی یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا اور گستاخی کا معنی یہ ہے کہ سیدنا محمد ﷺ یا انبیاء سابقین میں سے کسی نبی علیہ السلام کے حقائق یا اسلاف بولے یا اسلاف لکھے جو عرف میں توہین کے لیے حسین ہو تو ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے گا خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ (انبیاء سابقین سے مراد وہ نبی ہیں جن کی نبوت تمام چھ مذہب میں مسلم ہو۔)

احادیث اور آثار میں غیر مسلم گستاخ رسول کو قتل کرنے کی تصریحات

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی ہے، حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا یا رسول اللہ! کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں! حضرت محمد بن مسلمہ کعب کے پاس گئے اور کہا اس شخص نے یمنی نبی ﷺ نے ہمیں تھکا دیا ہے اور ہم سے حدیث کا سائل کرنا رہتا ہے نیز کہا: خدا تم اس کو ضرور ظالم میں ڈال دے گا، اور کہا ہم نے اس کی پیروی کی ہے اور اب ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ ہم جلتے ہیں کہ آخر کار اجر ایا ہو گا وہ اسی طرح کعب بن اشرف سے باتیں کرتے رہے حتیٰ کہ موقع پا کر اس کو قتل کر دیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۰۰، ۳۰۲۱، ۳۰۲۲، ۳۰۲۳، ۳۰۲۴، ۳۰۲۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۹۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۶۸) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک غائبی باندی ام ولد تھی۔ وہ نبی ﷺ کو براہ راست تھی اور آپ کو سب دشمن کرتی تھی، وہ غائبی اس کو منع کرتے رہتے تھے اور وہ باز نہیں آتی تھی، ایک ولایت جب وہ نبی ﷺ کو سب دشمن کر رہی تھی انہوں نے آخر مولیٰ (یعنی پیادہ) دیکھ کر اس کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا اور اس کی ٹانگوں میں ایک بچہ آکر اس کے خون میں تھک گیا، صحیح کو لوگوں نے نبی ﷺ سے اس واقعہ کا ذکر کیا، آپ نے سب لوگوں

کو جمع کر کے فرمایا جس شخص نے بھی یہ حکم کیا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے وہ بیٹھا لوگوں کو چلا نکلتا ہوا آیا اور نبی ﷺ کے سامنے آکر بیٹھ گیا اور کہا یا رسول اللہ! میں اس باندی کا مالک ہوں وہ آپ کو سب و شتم کرتی تھی اور برا کشتی تھی میں اس کو منع کرتا تھا لیکن وہ باز نہیں آتی تھی اور اس سے متوجہوں کی مانند میرے دوش پر بھی ہوتے اور وہ میری رفیقہ تھی مجزئتہ رات وہ میرے آپ کو سب و شتم کر دیتی تھی اور برا کہہ دیتی تھی میں نے اس کے پیٹ پر گھسیٹ رکھا اس کو دبیلا حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا۔ نبی ﷺ نے فرمایا ستوا کواد ہو چو کہ اس کا خون رائیگاں ہے۔ (یعنی اس کا کوئی قصاص یا ثواب نہیں ہوگا)

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۶۱، سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۰۸۱، المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۱۹۸۵)
حضرت عرو بن الحارث کو مصر کا ایک نصرانی ملا جس کا نام مذقون تھا انہوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی اس نصرانی نے نبی ﷺ کی شان میں گستاخی کی انہوں نے حضرت محمود بن الحارث کے پاس یہ معاملہ پیش کیا انہوں نے حضرت عرو سے کہا تم ان سے عہد کر چکے ہیں حضرت عرو نے کہا ہم اس سے اللہ کی پٹہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ تھنہ اور اس کے رسول کی ایفہ پر عہد کریں ہم نے ان سے صرف اس بات کا عہد کیا تھا کہ ہم ان کو ان کے گرجوں میں جہولت کرنے دیں گے اور اس بات کا عہد کیا تھا کہ ہم ان پر ان کی طاقت سے زیادہ جو ہمیں ذالیں گے اور اس بات کا عہد کیا تھا کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے لڑیں گے اور اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ آپس میں اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں گے لیکن جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ حضرت محمود بن الحارث نے کہا تم نے سچ کہا۔

(المجموع الاوسط ج ۹ رقم الحدیث: ۸۷۳۳، مسطورہ ریاض سنن کبریٰ للصبغی ج ۹ ص ۲۰۰، المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۱۹۸۷)
حضرت میر بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ ابن ابی بنی شمرک تھی۔ جب وہ نبی ﷺ کے پاس جاتے تو وہ آپ کو سب و شتم کرتی اور آپ کو برا کشتی انہوں نے ایک دن اس کو کھارے سے قتل کر دیا اس کے بیٹے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہم کو معلوم ہے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ کیا امن دینے کے باوجود اس کو قتل کیا گیا ہے اور ان لوگوں کے ہاں پاپ مشرک تھے حضرت میر کو یہ خوف ہوا کہ یہ لوگ کسی اور بے قصور کو قتل کر دیں گے انہوں نے نبی ﷺ کے پاس جا کر اس واقعہ کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنی بن کو قتل کیا تھا؟ میں نے کہا ہاں آپ نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! وہ آپ کے حلق مجھے ایذا پہنچاتی تھی نبی ﷺ نے اس کے بیٹوں کے پاس کسی کو بھیجا تو انہوں نے کسی اور کا نام لیا جو اس کا قاتل نہیں تھا نبی ﷺ نے اس کے خون کو رائیگاں قرار دیا۔ (المجموع الاوسط ج ۹ رقم الحدیث: ۳۶۶۱، مسطورہ ریاض سنن کبریٰ للصبغی ج ۹ ص ۲۰۰، المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۱۹۸۷)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نبی ﷺ کو سب و شتم کرتی تھی۔ ایک شخص نے اس کا ٹھکانہ ٹھنڈ دیا حتیٰ کہ وہ مر گیا نبی ﷺ نے اس کے خون کو رائیگاں قرار دیا۔ (سنن الکبریٰ ج ۹ ص ۲۰۰، مطبوعہ بیروت)
حصین بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت امین عمر کے پاس ایک راہب کو لایا گیا اور بتایا گیا کہ نبی ﷺ کو سب و شتم کرتا ہے انہوں نے کہا اگر میں ستھو تو اس کو قتل کر دوں ہم نے ان کو اس لیے ان نہیں دی بلکہ نبی ﷺ کو سب و شتم کریں۔

(المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۱۹۸۶، مطبوعہ بیروت)
غیر مسلم گستاخ رسول کو قتل کرنے کے متعلق فقہاء مذاہب اربعہ کی تصریحات
علامہ بخاری بن شرف نووی شافعی حنفی و مالکی لکھتے ہیں

حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کعب بن اشرف کو جو جیلہ سے قتل کیا تھا اس کے سبب اور اس کے جواب میں علامہ کا اختلاف ہے امام مالک نے کہا انہوں نے اس کو جیلہ سے اس لیے قتل کیا تھا کہ اس نے نبی ﷺ سے کیے ہوئے معاملہ کو توڑا

دیا تھا اور وہ آپ کی جھگڑا تھا اور آپ کو سب و شتم کرنا تھا۔ اور اس نے آپ سے یہ سہلوہ کیا تھا کہ وہ آپ کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرے گا اور وہ آپ کے خلاف لڑنے والوں کے ساتھ شریک جنگ ہوگا۔

(صحیح مسلم بشرح النووی ج ۸ ص ۵۰۲ مطبوعہ مکتبہ زار مصطفیٰ الباز ریاض ۱۴۱۷ھ)

علاء موفی الدین عہد اللہ بن قدامہ مقدسی خلیفی حنفی ۷۳۰ھ لکھتے ہیں:

اُسی سے کیا ہوا سہلوہ ختم ہو جاتا ہے خواہ اس کی شرط ہو یا نہ ہو کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ کسی غیر مسلم نے کسی مسلمان عورت سے جبراً نکاح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے تم سے اس لیے صلح نہیں کی تھی اور اس کو بیت المقدس میں سولی پر لٹکا دیا اور حضرت ابن عمر سے کہا گیا کہ ایک راہب نبی پیچھے کو سب و شتم کرنا ہے انہوں نے کہا اگر میں سنتا تو اس کو قتل کر دیتا۔ ہم نے اس کو اس لیے لپٹا نہیں دی تھی۔ (الفتح ج ۴ ص ۷۸ مطبوعہ بیروت)

علاء محمد عبداللہ محمد بن علی بن مالک متوفی ۸۲۸ھ لکھتے ہیں:

جو شخص رسول اللہ پیچھے کو سب و شتم کرے اس کو قتل کرنا واجب ہے خواہ وہ غیر مسلم ہی ہو اس میں امام ابوحنیفہ کا اختلاف ہے کیونکہ وہ اس صورت میں اُسی کے قتل کو جائز نہیں سمجھتے۔

(اکمال اکمال المصنوع ج ۶ ص ۴۳۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

جمہور فقہاء احناف کا مسلک یہ ہے کہ جو غیر مسلم اُسی نبی پیچھے کو سب و شتم کرے اس کو قتل کرنا واجب ہے۔

امام شمس الدین محمد بن احمد شرمشی حنفی متوفی ۷۸۳ھ لکھتے ہیں:

اس طرح اگر کسی عورت رسول اللہ پیچھے کو ظاہر اسب و شتم کرتی ہو تو اس کو قتل کرنا جائز ہے کیونکہ ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ پیچھے کے پاس آکر کہا یا رسول اللہ! میں نے ایک یہودی عورت کو سناہو آپ کو کمال دے رہی تھی اور بخدا یا رسول اللہ! وہ میرے ساتھ نکلی تھی لیکن میں نے اس کو قتل کر دیا تو نبی پیچھے نے اس کے خون کو دیکھا تو فرار دیا۔ (شرح البیہر القیصر ج ۳ ص ۴۱۸-۴۱۷ مطبوعہ المفہم سن ۱۳۰۵ھ)

علاء بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں:

میں اس کے ساتھ ہوں کہ یہ کتاب ہے کہ نبی پیچھے پر سب و شتم کرنے والے کو مطلقاً قتل کرنا جائز ہے۔

(محرمۃ القاری ج ۱۳ ص ۷۱ مطبوعہ دار الایضاح النیرہ مصر ۱۳۳۸ھ)

علاء محمد بن علی بن محمد الحنفی الحنفی المتوفی ۸۸۸ھ لکھتے ہیں:

ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ جب کوئی شخص علی الاعلان نبی پیچھے کو سب و شتم کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ یہ زندقہ میں ہے تصریح ہے کہ امام محمد نے فرمایا جب کوئی عورت علی الاعلان نبی پیچھے کو سب و شتم کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدی نے سنا کہ ایک عورت رسول اللہ پیچھے کو ایذا دیتی تھی انہوں نے رات میں اس کو قتل کر دیا تو نبی پیچھے نے ان کے اس فعل کی تعریف فرمائی۔

(الدر المختار علی حاشیہ رد المحتار ج ۳ ص ۲۸۰-۲۷۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۹ھ)

علاء سید محمد امین ابن عابدین حنفی متوفی ۷۵۵ھ لکھتے ہیں:

جو شخص علی الاعلان نبی پیچھے کو سب و شتم کرے یا عداۃ سب و شتم کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا خواہ وہ عورت ہو۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۷۸ مطبوعہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

نبی ﷺ کی تعظیم و توقیر میں صحابہ کرام کا عمل

حضرت عبداللہ العاصیؓ چتر کہتے ہیں: میرے نزدیک رسول اللہ ﷺ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا اور نہ آپ سے زیادہ کوئی میری نگاہ میں بزرگ تھا اور آپ کے اہمال کی وجہ سے میں نگاہ بھر کر آپ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا اور اگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ میں آپ کا علیہ مبارک بیان کروں تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے آپ کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھا تھا۔
(صحیح مسلم ایمان ۱۱۱۲/۳۱۳ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز: مکہ مکرمہ)

حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب صحابہؓ میں اور انصار کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ ان میں حضرت ابو بکر اور عمرؓ بھی ہوتے تھے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ کے سوا کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا وہ دونوں آپ کی طرف دیکھتے تھے اور آپ ان کی طرف دیکھتے تھے اور وہ آپ کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے اور آپ ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۷۸۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۷ھ)

حضرت اسلمہ بن شریکؓ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور صحابہ کرام آپ کے گرد اس طرح بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پر بندے ہوں۔ (الحدیث ۳۸۵۵) سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۸۵۵
حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا سروں پر رافقا اور صحابہ کرام نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور جب بھی آپ کا کوئی ہاں مبارک گرنا تو وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں ہوتا۔
(صحیح مسلم الروایۃ ۵۰/۵۹۲۹/۳۳۲۵)

تقیہ حدیبیہ میں جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثمانؓ کو کہہ میں شریکین کے پاس اپنا سفر بنا کر بھیجا تو قریش نے حضرت عثمانؓ سے کہا تم کعب کا طواف کرو تو حضرت عثمانؓ نے کہا میں اس وقت تک کعب کا طواف نہیں کروں گا جب تک کہ رسول اللہ ﷺ کعب کا طواف نہ کر لیں۔ (ادلائل النبوة ج ۳ ص ۳۵-۳۴)

حضرت براء بن عازبؓ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ سے کوئی بے ہمتا چاہتا تھا لیکن آپ کی ہیبت کی وجہ سے اس کو برسوں چلا رہا۔ (الاشفاق ج ۲ ص ۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

وفات کے بعد بھی نبی ﷺ کی تعظیم و تکریم

قاضی عیاض ابو الفضل عیاض بن موسیٰ متوفی ۵۴۴ھ لکھتے ہیں:

وفات کے بعد بھی نبی ﷺ کی توقیر اور تعظیم لازم ہے جس طرح آپ کی حیات میں لازم تھی اور اس کا موقع وہ ہے جب رسول اللہ ﷺ کا ذکر کیا جائے آپ کی حدیث کا ذکر کیا جائے اور آپ کی سنت کا ذکر کیا جائے اور آپ کا نام مبارک اور آپ کی سیرت طیبہ کا تابع کیا جائے اور آپ کی آل اور عترت کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب کی تعظیم کی جائے۔

ابو ابراہیم نعیمی نے کہا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب وہ آپ کا ذکر کرے یا اس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے تو وہ خضوع اور خشوع کی حالت میں ہو اور اس کی حرکات اور سکناات سے وقار ظاہر ہو اور اس پر اپنی طرح ہیبت طاری ہو جیسے وہ آپ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔

امیر المومنین ابو جعفر نے امام مالک سے رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں متاعہ کیا امام مالک نے ان سے کہا امیر المومنین! آپ اس مسجد میں اپنی آواز کو نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ لوہ سنبھالا ہے کہ تم نبی کی آواز پر اپنی آوازیں کو

اونچانہ کہہ اور نہ آپ کے سامنے اس طرح بلند آواز سے بلاو جس طرح تم آپس میں بلند آواز سے بولتے ہو (ایسا نہ ہو کہ) تمہارے تمام اعلیٰ خلائق ہو جائیں اور تمہیں پناہی نہ چلے۔ (البحرۃ: ۳)

اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی خدمت کی جو آپ کو جمروں سے باہر سے پکار کر بلائی تھی اور ان کو بے عقل فرمایا اور آپ کا احترام اب بھی اسی طرح ہے جس طرح زندگی میں آپ کا احترام تھا۔

خلیفہ ابو جعفر نے امام مالک کی بات کو تسلیم کر لیا اور پوچھا جب میں رسول اللہ ﷺ کے مواہبہ شریف میں کھڑا ہو کر دعا کروں تو آپ کی طرف منہ کروں یا قبلہ کی طرف منہ کروں؟ امام مالک نے کہا آپ رسول اللہ ﷺ سے اپنا رخ کیوں پھیرتے ہیں حالانکہ حضور ﷺ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں بلکہ آپ رسول اللہ ﷺ کی طرف منہ کیجئے اور آپ سے شفاعت طلب کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں شفاعت کو قبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اگر وہ کبھی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تھے تو وہ آپ کے پاس آجائے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول (بھی) ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان پاتے۔ (الاشواہ: ۱۳۳)

مصعب بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ امام مالک کے سامنے جب رسول اللہ ﷺ کا ذکر کیا جاتا تو ان کے چہرے کا رنگ خضر ہو جاتا اور وہ اسی وقت جھک جاتے جب امام مالک سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا محمد بن النکھر رسید اقراء تھے ہم سب ان سے کسی حدیث کے متعلق پوچھتے تو ان پر اس قدر غریہ طاری ہوتا کہ ہم ان کے لیے دم کی دعا کرتے اور میں نے حضرت جعفر بن محمد الصادق کو دیکھا وہ دست بوس کھ اور پر مزاج شخص تھے لیکن جب ان کے سامنے رسول اللہ ﷺ کا ذکر کیا جاتا تو ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا اور میں نے ان کو کبھی بغیر وضو کے رسول اللہ ﷺ کی احادیث بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا پھر امام مالک نے بیان کیا کہ۔۔۔۔۔

عبد الرحمن بن قاسم بنی ہاشم کا ذکر کرتے تو ان کے رنگ کی طرف دیکھا جاتا لگتا تھا کہ ان کا خون نچوڑ لیا گیا ہے اور رسول اللہ ﷺ کی حیثیت سے ان کی زبان خشک ہو گئی ہے اور عامر بن عبد اللہ بن الزبیر کے سامنے جب رسول اللہ ﷺ کا ذکر کیا جاتا تو وہ اس قدر روئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نچھوٹے ہو جاتے اور زہری بہت خوش مزاج اور منشار شخص تھے لیکن جب ان کے سامنے رسول اللہ ﷺ کا ذکر کیا جاتا تو لگتا تھا کہ وہ اپنے غلبہ کو بالکل نہیں پہچانتے یعنی رسول اللہ ﷺ کے تصور میں اس طرح مستغرق ہو جاتے کہ گرد و پیش سے بیچکے اور بے خبر ہو جاتے۔ صفوان بن مسلم بہت بڑے عالم اور زہد ست مجتہد تھے ان کے سامنے جب رسول اللہ ﷺ کا ذکر کیا جاتا تو وہ اس قدر روئے کہ لوگ ان کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے اور ابن سیرین کہتے رہتے تھے اور جب ان کے سامنے رسول اللہ ﷺ کی حدیث ذکر کی جاتی تو ان پر خشوع طاری ہو جاتا اور عبد الرحمن بن سعدی جب بنی ہاشم کی حدیث پڑھتے تو لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دیتے اور یہ آیت پڑھتے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی (البحرۃ: ۱۲) اور اس کی یہ تویل کرتے کہ جس طرح بنی ہاشم کے بات کرتے وقت خاموش ہونا ضروری ہے اسی طرح اس وقت خاموش ہونا ضروری ہے جب آپ کی حدیث پڑھی جائے۔

رسول اللہ ﷺ کی احادیث کا ادب اور احترام

ابراہیم بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک بن انس امام ابو حازم کی مجلس کے پاس سے گزرے وہ اس وقت حدیث بیان کر رہے تھے امام مالک وہاں سے چلے گئے اور کہا میرے بیٹھے کی جگہ نہیں تھی اور میں نے کہہ دیا ہو کر رسول اللہ ﷺ کی حدیث کو شتاباً نہ پڑھو۔

لہام مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن المسیب سے ایک حدیث پوچھی وہ اس وقت لیٹے ہوئے تھے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے پھر حدیث بیان کی اور کہا میں نے اس کو چند کیا کہ میں لیٹ کر رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کروں۔
ابو مصعب بیان کرتے ہیں کہ لہام مالک بن انس بیٹھ بلو رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کرتے تھے۔
مصعب بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ لہام مالک بن انس جب حدیث بیان کرتے تو وضو کرتے تیار ہوتے 'عمود لباس پہنتے' پھر حدیث بیان کرتے۔ ابن ابی اویس نے کہا کہ لہام مالک راستہ میں یا کھڑے ہوئے یا جلدی کے وقت حدیث بیان کرنا پسند کرتے تھے۔

عبد اللہ بن المبارک نے کہا میں لہام مالک کے پاس تھا وہ ہم کو حدیث بیان کر رہے تھے 'ان کو پچھو نے سولہ مرتبہ ڈنک مارا' ان کے چہرے کا رنگ خضرو کر رہا تھا کیا لیکن انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی حدیث منقطع نہیں کی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو لوگوں نے آپ کے چہرے کے تغیر کا سبب پوچھا لہام مالک نے فرمایا ہاں مجھے سولہ مرتبہ پچھو نے ڈنک مارا اور میں صبر کرنا ہوا اور میرا صبر صرف رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے احرام کی وجہ سے تھا۔

عبد اللہ بن صلح نے کہا لہام مالک اور یث بغیر وضو کے حدیث نہیں لکھتے تھے 'اور قنود کہتے تھے کہ مستحب یہ ہے کہ بغیر وضو کے نبی ﷺ کی احادیث نہ پڑھی جائیں' اور اعمش جب بے وضو ہوتے اور حدیث بیان کرنے کا ارادہ کرتے تو حکم کر لیا کرتے تھے۔ (الفتح ج ۲ ص ۳۰۴-۳۰۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

رسول اللہ ﷺ کا ادب قرآن مجید کے عمل پر مقدم ہے
اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

سو جو لوگ اس (نبی) پر ایمان لائے اور اس کی تعلیم کی اور اس کی نصرت اور حمایت کی اور اس کو روکی یا پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ (احزاب: ۵۱)

اس آیت میں دو چیزیں متنی گئی ہیں 'ایک نبی ﷺ کی تعلیم و توقیر جس پر ہم نے سیر حاصل گفتگو کرتی ہے' اور دوسری چیز یہ ہے کہ نبی ﷺ کی تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے اہل قرآن پر مقدم فرمایا ہے 'یعنی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نبی ﷺ کی تعلیم کو قرآن مجید کے عمل پر مقدم رکھتے تھے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَقْنَلُوا أَنْتُمْ كُمُ (النساء: ۳۹)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

(البقرہ: ۱۹۵)

اس کے بلو جو حضرت ابو بکر نے عارث میں مسجد کے بل پر اپنا بیو رکھ دیا 'سب ڈنک مارتے رہے لیکن ابو بکر نے اپنا بیو نہیں ہٹایا۔' محب طبری ابو جعفر احمد صفی ۲۸۳ھ بیان کرتے ہیں:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے عارث میں پہنچے پھر کہا آپ پہلے عارث داخل نہ ہوں جب تک کہ اس میں 'میں داخل نہ ہو جاؤں' مگر اس میں کوئی مصرعہ نہ تھا تو آپ سے پہلے مجھے ضرر لاحق ہو۔ وہ عارث میں گئے تو انہیں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر وہ رسول اللہ ﷺ کو عارث میں لے گئے اور عارث میں جگہ جگہ سوراخ تھے انہوں نے اپنی قمیص پھاڑ کر اس کی دھجیاں ان سوراخوں میں بھر دیں اور ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر کو یہ خوف ہوا کہ کوئی سبب نکل کر رسول اللہ ﷺ کو

ایزائے پچھلے 'قرآنوں نے بقی ماندہ سوراخ پر اپنا پیر رکھ دیا' وہ سناپ حضرت ابوبکر کو ڈنگ مارا تھا اور حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ (الریاض المنيرة فی مناقب الشریح، ص ۱۰۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)
علامہ احمد بن محمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ نے یہ واقعہ اس طرح لکھا ہے:

حضرت ابوبکر عمار بن رسول اللہ ﷺ سے پہلے داخل ہوئے تاکہ کسی ناگہانی القہ کو خرد فرمائیں اور رسول اللہ ﷺ محفوظ رہیں۔ انہوں نے عمار میں ایک سوراخ دکھاتے ہوئے اپنی ایزی داخل کر دی تاکہ اس میں سے کوئی چیز نکل کر رسول اللہ ﷺ کو ایذا نہ پہنچائے۔ پھر سناپ ان کو ڈنگ مارا اور ان کی آنکھوں سے آنسو پتے رہے اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ داخل ہوئے اور حضرت ابوبکر کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ اس سوراخ سے حضرت ابوبکر کو ڈنگ مارا گیا اور انہوں نے بالکل حرکت نہیں کی، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ ﷺ کے چہرے پر گرے۔ آپ نے پوچھا اے ابوبکر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ پر میرے بل پادہاں مجھے ڈنگ مارا گیا ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اپنا غلبہ دیکھ لگا تو حضرت ابوبکر کی تکلیف جاتی رہی۔ (الواہب اللہ نیج ۱/ ص ۱۰۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

علامہ علی بن رحبان الدین البعلبی الترمذی ۳۳۷ھ نے بھی یہ واقعہ اسی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس میں بھی رسول اللہ ﷺ کے غلبہ دہن لگانے کی تصریح ہے۔ (فتاویٰ بیروت ج ۲ ص ۲۰۵ مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ علیہ السلام ولولاء مصر)
شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۲۷۵ھ لکھتے ہیں:

عماری رات حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ! آپ پہلے مجھے داخل ہونے دیجئے، حضرت ابوبکر عمار میں داخل ہوئے اور عمار کی دیواروں میں ہاتھ لگا کر دیکھتے رہے اور جہاں سوراخ دیکھتے اپنی قبض پھاڑ کر اس سوراخ کو بند کر دیتے حتیٰ کہ ان کی پوری قبض پھٹ گئی اور ایک سوراخ رو گیا۔ اس میں انہوں نے اپنی ایزی رکھ دی اور رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ میرے زانو پر سر رکھ کر آرام فرمائیں۔ سناپ اور پھر حضرت ابوبکر کو ڈنگ مارتے رہے اور انہوں نے بالکل جنبش نہیں کی پہلا حضور بیدار ہو جائیں، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو پتے رہے اور جب یہ آنسو حضور کے چہرے پر گرے تو آپ بیدار ہو گئے اور فرمایا اے ابوبکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ (دارالمنہج ج ۲ ص ۵۸ مطبوعہ مکتبہ نور یہ رضویہ سکس ۷۷۷ھ)

علامہ محمد بن یوسف شامی متوفی ۱۲۴۲ھ نے بھی امام بیہقی اور امام ابی شیبہ کے حوالے سے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے۔
(مجلسی القادی والرشاد ج ۳ ص ۲۳۰)

حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۵۷۷ھ نے بھی اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے اور علامہ ابن جوزی متوفی ۵۹۷ھ نے بھی اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے۔

(البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۱۹۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت المستطعم ج ۲ ص ۶۲۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت)
اور اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما ہے:

حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰوٰتِ
الْمُوسَطٰی (البقرہ ۲۳۸)

اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ صبح کی نماز کی پابندی کا حکم فرمایا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ کی نیند کی خاطر صبح کی نماز ترک کر دی۔
امام ابو جعفر احمد بن محمد الحمادی متوفی ۳۲۸ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت امیہ بنت میسر روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف وحی کی جاری تھی تو آپ کا سر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی کہ سورج غروب ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے علی تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تب رسول اللہ ﷺ نے دعا کی اے اللہ ایسے تیری اور میرے رسول کی اطاعت میں تھا اس پر سورج کو لوٹا دے۔ حضرت امیہ بنت میسر نے دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا تھا پھر میں نے اس کو غروب کے بعد طلوع ہونے دیکھا۔ (مشکل الامار ج ۳، رقم الحديث: ۳۸۵۰، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت امیہ بنت میسر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ نے مقام صہبائیں عسکری نماز پڑھی پھر آپ نے حضرت علی کو کسی کام سے بھگادوا لیا اس کے اس اثناء میں نبی ﷺ (عسکری) نماز پڑھ چکے تھے نبی ﷺ نے حضرت علی کی گود میں سر رکھا پھر آپ نے کوئی حرکت نہیں کی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا تب نبی ﷺ نے دعا کی: "اے اللہ میرے بندے علی نے اپنے لہس کو تیرے نبی پر روک لیا تھا سو اس پر سورج کی روشنی لوٹا دے"۔ حضرت امیہ بنت میسر نے سورج طلوع ہو گیا حتیٰ کہ اس کی روشنی پہاڑوں اور زمین پر واقع ہوئی۔ پھر حضرت علی اٹھے انہوں نے وضو کیا اور عصر کی نماز پڑھ لی پھر سورج غائب ہو گیا۔ یہ واقعہ صہبائیں ہوا تھا۔ (مشکل الامار ج ۳، رقم الحديث: ۳۸۵۱)

اس کی تیسری مثل قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (المائدہ ۶)

اے ایمان والو! جب (تسما) نماز کے لیے کھڑے (ہوئے) (کا) ارادہ ہو (اور تسما وضو نہ ہو) تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کہنوں سمیت دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو کہنوں سمیت دھو۔

اس آیت کی رو سے بغیر وضو کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے حالانکہ ایک سفر کے موقع پر جو مسلمان حضرت عائشہ کا بار ڈھونڈنے گئے ہوئے تھے انہوں نے پانی نہ ہونے کی وجہ سے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔

اہم مسلم بن حجاج قشیری حوالی ۱۵۷ روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کسی سفر میں گئے جب ہم مقام بیداء ذات الجرش میں پہنچے تو میرا ہارنٹ گیا رسول اللہ ﷺ نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے قحلا کو ٹھہرایا اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے۔ اس جگہ پانی تھا نہ لوگوں کے پاس پانی تھا تب لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آکر کہنے لگے کیا آپ حضرت عائشہ کے کارنامے کو نہیں دیکھ رہے؟ انہوں نے رسول اللہ ﷺ اور لوگوں کو ٹھہرایا اور اس جگہ نہ پانی ہے نہ لوگوں کے پاس پانی ہے تب ابو بکر آئے اور اس وقت رسول اللہ ﷺ میرے زانو پر سر رکھے ہوئے سو رہے تھے حضرت ابو بکر نے کہا تم نے رسول اللہ ﷺ اور لوگوں کو ٹھہرایا اور اس جگہ پانی ہے نہ لوگوں کے پاس پانی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں: میں حضرت ابو بکر مجھے ڈانٹنے رہے اور جو اللہ نے چاہا کہیں نہ پے، اور وہ اپنے ہاتھ سے میری کوکھ کو محو کر رہے تھے۔ اور جب کہ رسول اللہ ﷺ کا سر میرے زانو پر تھا اس لیے میں علی نہیں کرتی تھی۔ رسول اللہ ﷺ سو رہے تھے کہ بغیر پانی کے صبح ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے تمہاری آیت نازل کی اور مسلمانوں نے تم کو لیا۔ اس وقت حضرت امید بن خیر نے کہا اے آل ابی بکر یہ کوئی تمہاری پہلی برکت تو نہیں ہے! حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اس اونٹ کو اغلیا جس پر میں سوار تھی تو ہمیں اس کے پیچے سے ہار لی۔

(صحیح مسلم کتاب المینح ۱۰۸ (۳۶۷) ۷۹۳، صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۴۳۳، سنن الترمذی رقم الحديث: ۱۳۱۰)

تیزالہم مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضرت امہ سے عمارت تیار کیا وہ ان سے گم ہو گیا رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو اسے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا پھر صبح کی نماز کا وقت آیا تو انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی اور جب وہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اس کی شکایت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری آیت نازل کر دی اس وقت امیر بن حنیفر نے (حضرت عائشہ سے) کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ جب بھی آپ پر کوئی مصیبت ٹپکے اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سے بھلی کی راہ پیدا کر دی اور مسلمانوں کے لیے اس میں برکت رکھ دی۔

(صحیح مسلم کتاب البیض ۱۰۹ (۳۶۷) ۷۵، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۱۶۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۱۶۸)

قرآن مجید نے جن کو بلائیت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے اور حضرت ابوبکر نے رسول اللہ ﷺ کے لوہ و احرام کی خاطر ستاپ اور بھوکے مل پر اپنی ایزی رکھ کر اپنی جان کو خطرہ میں ڈال دیا اور قرآن مجید نے خصوصاً عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم دیا اور حضرت علی نے رسول اللہ ﷺ کے لوہ و احرام کی خاطر عصر کی نماز ترک کر دی اور آپ کو خنجر سے بیدار نہیں کیا اور قرآن مجید نے نماز کے لیے وضو کو فرض قرار دیا ہے اس کے باوجود بعض مسلمانوں نے اس موقع پر صبح کی نماز سے وضو پڑھ لی ان حدیثوں سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ کا لوہ و احرام مقدم ہے اور قرآن مجید پر عمل موخر ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ

(اے لوگو! تمہارے لیے آپ بھیجے، اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کی ملک میں تمام

مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمَّا

آسمان اور زمینیں ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ جی زندگی بخاتا ہے، مرنے والے کو زندہ کرتا ہے۔

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَ

ایمان لاد ادا اس کے رسول پر جو عربی امی نسب ہیں جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں اور

اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۵۸﴾ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ

تم سب ان کی پیروی کرو تاکہ تم راہِ ہدایت پاؤ ۱۵۸ اور ان میں سے ایک قوم ہے وہ لوگ حق کے ساتھ

بِالْحَقِّ دِيهِ يَعْدِلُونَ ﴿۱۵۹﴾ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا

راہِ ہدایت دیتے ہیں ادا اسی کے ساتھ عدل کرتے ہیں ۱۵۹ اور ہم نے ان (بنی اسرائیل) کو بارہ قبیلوں میں گروہ دے کر گروہ تقسیم

أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذَا اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اَضْرِبْ

کر دیا جب کوئی کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ اس پتھر پر اپنا

تَعْصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسْتَ مِنْ أَثْنَاءِ عَشَرَ عَظِيمًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ

مسا مارہ تر اس سے باز چھٹے پھوٹ چکے ، ہر گز وہ نے اپنے ہاتھ پہنے

أَنَّا بِسْمِ قَسْرَبِهِمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنِّ وَ

کی جگہ جان لی اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا اور ہم نے ان پر من دسڑی نازل

السَّلَوى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا

کیا ، ان پاک چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں ، اور اچھلنے سے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۶۱﴾ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا

جائزوں پر ظلم کرتے تھے ۱۶۱ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیدادار سے

مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَعْبُدُ

جہاں سے چاہو کھاؤ اور حطہ (معاف کرنا) کہتے جاؤ اور دروازے میں بکھڑے ہو کر داخل ہونا ، ہم تمہاری

لَكُمْ خُطْيَئَتِكُمْ سَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۶۲﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا

خظایں جس دین کے اور مغرب نیکو کاروں کو زیادہ اجڑا کریں گے ۱۶۲ اور ان میں سے ظلم کرنے والوں نے اس بات

مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مَاجِرًا مِّنْ

کراس کے خلاف سے بدل دیا جو ان سے بھی کئی تھی تو ہم نے ان پر آسمان سے طراب

السَّمَاءِ يَمَاسًا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿۱۶۳﴾

یسا کہ وہ ظلم کرتے تھے ۱۶۳

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے رسول کریم!) آپ کہنے لے لو گا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کی ملکیت میں تمام آسمان اور زمین ہیں اس کے سوا کوئی مخلوق کا ستم نہیں ہے وہی زندہ کرے گا اور وہی مارتا ہے سو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر جو اسی لقب ہیں جو اللہ پر اور اس کے ملک پر ایمان رکھتے ہیں اور تم سب ان کی بیوی کو تاکہ تم پر ایت پڑے (الاعراف: ۱۵۸)

سیدنا محمد ﷺ کی رسالت کے عموم اور شمول پر قرآن مجید کی آیات

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو میں انہی

تنبی کی پیروی کریں گے جن کو یہ قرأت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جس رسول کی اتباع کرنے کا ہم نے حکم دیا ہے ان کی رسالت کی دعوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ سیدنا محمد ﷺ کی رسالت تمام مخلوق کے لیے ہے اور تمام مخلوق آپ کی رسالت پر ایمان لانے کی مکتبہ ہے۔ نبی ﷺ کی بعثت کے عموم اور شمول پر درج ذیل آیات بھی دلیل ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ سَبِيْرًا تَذَكِّرُ ۖ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سبا: ۳۸)
(اے رسول کریم!) ہم نے آپ کو (قیامت تک کے) تمام لوگوں کے لیے ہی خوشخبری سنائے والا اور (عذاب سے) ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

تَسَارَكَتِ الْوُجُوْهُ لِلْفِرْقَانِ عَلٰی عِبَادِهِ
كَيْفَ كُوْنُ لِّلْعَالَمِيْنَ تَذَكِّرًا (المعرقان: ۹)
(وہ جہازیں دو گروہوں کے لیے فیصلہ کرنے والی کتاب اپنے احکام) بندے پر نازل کی تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے (اللہ کے) خطاب سے (آواز) لے سکے اور (اللہ سے) ڈر سکے۔

وَأَوْحٰی اِلَیْهِ هٰذَا الْقُرْاٰنَ لِتَذَكِّرَ بِهِ وَاَسْمٰی
بَلٰغٍ (الانعام: ۹۹)
اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ میں تم کو اس کے ساتھ ڈراؤں اور ان لوگوں کو جن تک یہ (قرآن) پہنچے۔

سیدنا محمد ﷺ کی رسالت کے عموم اور شمول پر احادیث حضرت ہادین عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے ایسی پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ پہلی کو اپنی مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے ہر سرخ اور سیاہ کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ اور میرے لیے مختص طہال کر دی گئی ہیں اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے طہال نہیں کی گئی تھی اور میرے لیے تمام روئے زمین پاک کرنے والی اور مسجد بنا دی گئی ہے۔ میں جو شخص جس جگہ بھی نماز کا وقت پائے وہیں نماز پڑھ لے۔ اور ایک لڑکی مسافت سے میرا رعب طاری کر دیا گیا ہے اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۵، صحیح مسلم المصابہ ۳: ۵۲۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۳، مسند احمد ج ۳ ص ۲۰۳، مسند عبد بن حیدر رقم الحدیث: ۳۵، جامع الاصول ج ۸ رقم الحدیث: ۳۲۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے انبیاء پر چھ وجوہ سے فضیلت دی گئی ہے مجھے جوامع العلم (جامع مانع کا نام) عطا کیے گئے ہیں اور میری رعب سے حد کی گئی ہے اور میرے لیے مختص طہال کر دی گئی ہیں اور میرے لیے تمام روئے زمین کو پاک کرنے والی (نعم کاملہ یا آلہ) اور مسجد بنا دیا گیا ہے اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر انبیاء کے آئے کا صلہ ختم ہو گیا ہے۔

(صحیح مسلم المصابہ ۵: ۵۲۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۲۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۶، مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۲، ۲۵۰، جامع الاصول ج ۸ رقم الحدیث: ۳۲۰)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ میرے لیے تمام روئے زمین پاک کرنے والی (آلہ) نعم اور مسجد بنا دی گئی اور پہلے انبیاء میں سے کوئی نبی اپنی غراب (سجھا) کے بغیر کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھا تھا۔ ایک لڑکی مسافت کے رعب سے میری مدد کی

مئی ہے جب میرے سامنے مشرکین آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں میرا رب قائم کر دیتا ہے اور پہلے ہی کو اس کی مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے تمام جنت اور انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اور پہلے انبیاء خاص (علیٰ علیہ السلام) میں سے پانچواں حصہ کو الگ کر دیتے تھے پھر آگ آکر اس کو کھاجاتی تھی اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شخص کو اپنی امت کے خیر میں تقسیم کر دوں اور ہر نبی کو ایک شفاعت عطا کی گئی ہے (صحیح مسلم میں ہے ہر نبی نے اس شفاعت کو دنیا میں خرچ کر لیا اور میں نے اس شفاعت کو اپنی امت کے لیے سو خرچ کر لیا ہے۔ اسناد ہر مدارقہ رقم اللہ ع: ۳۳۳۱)

حضرت سائب بن یزید پرچہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے انبیاء پر پانچ وجوہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں نے اپنی شفاعت کو اپنی امت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے اور ایک ہلاک مسافرت کے رعب سے میری مدد کی گئی ہے اور میرے لیے تمام روئے زمین کو پاک کرنے والی اور مسجد بنا دیا گیا ہے اور میرے لیے نعمتوں کو عطا کر دیا گیا ہے اور وہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھیں۔ (المجموع الکبیر رقم اللہ ع: ۳۷۷۳)

وہ معجزات جو سیدنا محمد ﷺ کی ذات مبارکہ میں ہیں اور جو آپ سے صادر ہوئے

نیز اس آیت میں فرمایا سو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر جو اہل لقب ہیں جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا (ات محمد) آپ کہنے لگے اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں اور رسالت بغیر مجوزہ کے ثابت نہیں ہوتی اور آپ کے معجزات دو طرح کے ہیں ایک تو آپ کی ذات خود مجوزہ ہے اور دوسرے وہ معجزات جو آپ سے صادر ہوئے آپ کی ذات خود مجوزہ ہے اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل ہونے سے فرمایا اور یہ آپ کا سبب بڑا مجوزہ ہے کیونکہ آپ کسی دوسرے میں نہیں گئے کسی امت سے تقسیم نہیں حاصل کی اور نہ علماء میں سے کسی کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا کیونکہ کہ کرمہ علماء کا شرف نہیں تھا اور نہ بھی رسول اللہ ﷺ زیادہ عرصہ کے لیے کہ سے باہر گئے تاکہ یہ کہا جاسکے کہ اس عرصہ میں آپ نے کسی سے علم حاصل کر لیا ہو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ میں علوم و معارف کے دریا موجزن کر دیے۔ پھر آپ پر اس قرآن مجید کو نازل کیا جس میں لوگوں و آخرین کے علوم ہیں تو باوجود آپ کے اہل ہونے کے ان عظیم علوم و معارف کو بیان کرنا آپ کا بڑا دست مجوزہ ہے۔

آپ کا اہل ہونا بھی آپ کی ذات میں مجوزہ ہے آپ کے سر کے بل فتح و کامرانی کی ضمانت ہیں آپ اپنے کانوں سے قریب و دور کی آوازیں سنتے تھے جنت اور ملائکہ اور خود خالق کائنات کا کلام سنتے تھے آپ اپنی آنکھوں سے روشنی اور اندھیرے میں قریب اور دور یکساں دیکھتے تھے جنت اور فرشتوں کو دیکھا خود رب کائنات کو دیکھا آپ اپنی زبان سے جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا آپ کے غالب مبارک میں برکت اور شفا تھی آپ اپنے ہاتھوں سے زمینوں اور آسمانوں پر یکساں تصرف کرتے تھے اور زمین و آسمان آپ کے قدموں کی زویش تھے۔ فرضیکہ آپ کے جسم مبارک کا ہر عضو مجوزہ تھا۔

آپ کے صدق آپ کی دیانت آپ کی امانت آپ کی عدالت اور آپ کی شجاعت اور سخاوت کا دور و نزدیک جہ چاہا۔ آپ کو اصداق الامین کہا جاتا تھا۔ یہ آپ کی ذات کا ایاز تھا کہ جب آپ نے اطاعت نبوت کیا تو حضرت فد بنہ الکبریٰ حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت زید بن حارثہ کسی دلیل کو طلب کیے بغیر آپ پر ایمان لے آئے۔

اور جو معجزات آپ سے صادر ہوئے وہ مدت زیادہ ہیں مثلاً چاند کاشق ہوا زوے ہوئے سورج کا نکلنا آپ کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا اور آپ کی نبوت پر سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے اس کا دعویٰ ہے کہ اس میں کی نہی ہو سکتی ہے نہ

کوئی اس کی مثال لا سکتا ہے اور علوم و فنون کی دست اور کائنات کی کثرت کے بلوجود کوئی شخص قرآن مجید کے اس دعویٰ کو جھٹا نہیں سکا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو اللہ پر اور اس کے حکمت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان حکمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتابیں و کتابت اور انجیل اور قرآن ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے 'وہ لوگ حق کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔' (الاعراف: ۱۵۹)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے نیک لوگوں کا مصداق اسی سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اس (عظیم) رسول نبی الہی پر ایمان لانا تمام لوگوں پر واجب ہے 'اب اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی ایک ایسا گروہ تھا جو حق کے ساتھ ہدایت دیتا تھا اور حق کے ساتھ عدل کرتا تھا۔ اس گروہ کا مصداق کون ہے۔ اس میں تفسیر کا اختلاف ہے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حوالہ ۳۲۰ھ لکھتے ہیں: یہ قوم چین کے پار رہتی ہے 'یہ لوگ حق اور عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں' یہ لوگ سیدنا محمد ﷺ پر ایمان لائے 'انہوں نے بنت کے دن شکار کرنے کو ترک کر دیا' یہ ہمارے قبل کی طرف مت کر کے نماز پڑھتے ہیں 'ان کا کوئی آدمی ہم تک پہنچ سکتا ہے نہ ہمارا کوئی آدمی ان تک پہنچ سکتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اختلاف ہوا تو ان میں سے ایک گروہ حق کے ساتھ ہدایت دیتا تھا اور وہ اس پر قادر نہیں تھے کہ ہوا و آسمان کے درمیان رو سکتے 'حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلوق سے دور زمین کے ایک کونے میں پھنسا دیا 'ان کے لیے زمین میں ایک سرنگ بنادی۔ وہ اس میں ذبحہ صل تک چلتے رہے حتیٰ کہ وہ چین کے پار پہنچ گئے۔ اور وہ اب تک وہیں دین حق پر قائم ہیں اور لوگوں اور ان کے درمیان ایک سمندر ہے جس کی وجہ سے لوگ ان تک نہیں پہنچ سکتے۔

(الملاح لادھام القرآن ج ۷ ص ۷۷) جامع البیان ج ۷ ص ۷۸ زاد المسیر ج ۳ ص ۷۷ معالم التنزیل ج ۲ ص ۷۳

لقد المستور ج ۳ ص ۵۸۵ روح المعانی ج ۹ ص ۸۳

لیکن محققین نے اس تفسیر کو رد کر دیا ہے کیونکہ علوۃ ایسا ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ہو اور دنیا اس سے عواقف ہو 'جب کہ ذرائع ابلاغ اور آمد و رفت کے وسائل بہت زیادہ ہیں۔

اس آیت کی دوسری تفسیر کی گئی ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ کے زمانہ میں یہودیوں کا ایک گروہ تھا جو دین حق پر قائم تھا اور وہ لوگ ہمارے نبی ﷺ پر ایمان لے آئے تھے 'جیسے حضرت عبداللہ بن سلام چچو اور ان کے اصحاب 'اگر یہ کہا جائے کہ یہ لوگ تو بہت کم ہیں اور قرآن نے ان کو امت سے تفسیر فرمایا جو ان کی کثیر تعداد کو کاٹنا کرتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک فرد پر بھی امت کا اطلاق فرمایا ہے:

وَإِنَّا بِرَأْسِهِم مَّنَاصِحٌ (الحمل ۳۰)

بے شک اگر ہم اے نبی! انہیں نصیحت کریں گے۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۷۷) زاد المسیر ج ۳ ص ۷۷ روح المعانی ج ۹ ص ۸۳

میرے نزدیک اس آیت کی زیادہ عمدہ تفسیر یہ ہے کہ ہوا و آسمان میں ہر جہت کے زیادہ تر فردی بہت دھرم 'ناظرین اور فساق' تھے لیکن ہر دور میں ان کے اندر چند صلح لوگوں کی بھی ایک جماعت موجود رہی ہے۔ جیسا کہ امت کی تین میں اس کی

قتیل کی طرف اشارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں بنو اسرائیل کی حمد کتنیوں اور بد اعمالیوں پر شدت کے ساتھ سرزنش کی ہے وہاں ان کے اندر اس قلیل کردہ کی تعریف و تحسین بھی فرمائی ہے "حق اور عدل کے لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ اس قلیل کردہ میں علاوہ بھی تھے اور قضاۃ بھی جو دین حق پر قائم تھے اور حق کے ساتھ فیصلے کرتے تھے "من ہی کی نسل سے ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ کے زمانہ میں حضرت عبداللہ بن سلام بیٹے اور ان کے اصحاب پیدا ہوئے "اس فقیر کی تائید حسب ذیل روایات سے بھی ہوتی ہے:

امام عبد الرحمن بن محمد الرازی بن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں نے ایک امت ایسی پائی جو اپنے اسوئل کا حدود دے گی "پھر اس کی طرف وہ مل لوٹ آئے گا اور وہ اس کو کھائے گی" اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ امت تمہارے بعد ہوگی اور یہ امت امرو ہے "حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے رب! میں نے ایک ایسی امت پائی جو پانچ نمازیں پڑھے گی اور وہ نمازیں ان کے درمیان کے گناہوں کے لیے کفوف ہو جائیں گی" اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ امت تمہارے بعد ہوگی اور یہ امت امرو ہے "حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے رب! مجھے امت امرو میں سے کر دے! اتب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ آیت نازل کی کہ وہ موسیٰ کی قوم سے ایک کردہ ہے وہ لوگ حق کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔

ابو الصیاء البکری بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بیٹے ابی طالب نے ایک یہودی عالم کو بلایا اور کہا میں تم لوگوں سے ایک چیز کے متعلق سوال کرتا ہوں اور میں اس کو تم سے بہتر جانتا ہوں "پھر آپ نے یہودی عالم سے کہا یہ بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل کے کتنے فرقے ہو گئے تھے؟ اس نے کہا خدا کی قسم کوئی فرقہ نہیں ہوا "حضرت علی نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا۔ ان کے اکثر فرقے ہوئے تھے اور ایک کے سوا سب دوزخ میں جائیں گے "پھر آپ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیوں کے کتنے فرقے ہو گئے تھے؟ اس نے بھی کہا خدا کی قسم ان میں کوئی فرقہ نہیں ہوا۔ حضرت علی نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا "اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے "ان کے بہتر فرقے ہوئے تھے اور ایک کے سوا سب دوزخ میں جائیں گے "اور تم اے یہودی سنو! اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "اور موسیٰ کی قوم سے ایک کردہ ہے وہ لوگ حق کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ (الاعراف: ۵۹) اور یہی کردہ نجات پائے گا اور تم اے نصرانی سنو! یہ شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَهُودِ قُلْ كَفَرُوا بِمَا كُفِّرُوا بِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (المائدہ: ۴۸)

اور جو لوگ اعتدال پر ہیں وہی نجات پائیں گے "اور رہے یہما تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَيَقْسُ خَلَفْنَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَنتَظِرُونَ﴾ (البقرہ: ۲۴۰) اور جن کو ہم نے پیدا کیا ہے "ان میں سے ایک کردہ ہے وہ لوگ حق کی ہدایت دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ عدل اور انصاف کرتے ہیں۔

حضرت علی بیٹے ابی طالب نے فرمایا اس امت میں سے یہی کردہ نجات پائے گا (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۱۵۸۸-۱۵۸۹ "الدر المنثور ج ۳ ص ۵۸۵)

فرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک لوگوں کا گروہ بھی بردور میں رہا ہے اور ان ہی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان (بنو اسرائیل) کو بارہ قبیلوں میں گروہ در گروہ تقسیم کر دیا، جب موسیٰ کی قوم نے ان سے اپنی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ اس چتر پر اپنا مصلادو تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ جان لی، اور ہم نے ان پر بدل کا سایہ کر دیا اور ہم نے ان پر من و سلوٹی نازل کیا، ان پاک چیزوں کو کھلو جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ (اعراف: ۱۶۳)

اللہ کی نعمتوں کے مقابلہ میں بنو اسرائیل کی نافرمانیاں

اس آیت سے مقصود بنو اسرائیل کے احوال کو بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بارہ گروہوں میں تقسیم کر دیا، کیونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی اولاد سے پیدا ہوئے تھے تو ان کو باہم تمیز کر دیا تاکہ یہ ایک دوسرے سے حد نہ کریں اور ان میں لڑائی، جھگڑے اور قتل و غارت کی نوعیت نہ آئے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسیٰ کی قوم نے ان سے اپنی طلب کیا تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ چتر پر اپنا مصلادو تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے، اس آیت میں "اسحسنت" فرمایا ہے اور سورہ بقرہ میں "فاسفحرت" فرمایا تھا، لغت میں ان دونوں کا معنی ایک ہے اور اسبھاس اور اسفحار میں کوئی فرق نہیں ہے، اور بعض ائمہ نے فرق کیا ہے، الاسبھاس کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا پانی نکالنا اور الاسفحار کا معنی ہے بہت زیادہ پانی نکالنا اور ان میں اس طرح تطبیق ہے کہ ابتدائے میں تھوڑا تھوڑا پانی نکلا، پھر بعد میں بہت زیادہ اور تیزی سے پانی نکلا، اس کے بعد فرمایا ان پر ہم نے بدل کا سایہ کیا، پھر فرمایا ہم نے ان پر من اور سلوٹی نازل کیا۔ من سے مراد ایک ٹیس شیریں ذائقہ دار چیز ہے اور سلوٹی سے مراد بھنے ہوئے شیریں، ان سب چیزوں میں ان پر اللہ کی عظیم نعمتوں کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دھوپ کی ٹیلیفون کو دور کیا اور نہایت آسانی سے ان کو کھانے اور پینے کی چیزیں فراہم کیں۔ اس کے بعد فرمایا ان پاک چیزوں کو کھلو جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صرف ان ہی چیزوں کو کھلو اور ان کے علاوہ اور کسی چیز کو طلب مت کرو، پھر فرمایا اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجلذ کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود کھانے کو ذخیرہ کیا یا اس وقت میں کھلیا جس وقت ان کو کھانے سے منع فرمایا تھا اور یا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کے علاوہ کھانے پینے کی اور چیزوں کو طلب کیا اور جب ممکن وہ کام کرتا ہے جس سے اس کو منع کیا گیا تھا تو وہ دراصل خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اس لیے فرمایا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے کیونکہ جب ہر گروہ کسی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عذاب خداوندی کا مستحق بناتا ہے۔ البقرہ: ۷۹ اور البقرہ: ۸۵ میں ان امور کی بہت تفصیل سے تفسیر کر دی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان سے کہا گیا کہ اس شرمیں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیدوار سے جہل سے چاہو کھلو اور چھٹکتے (صاف کرتے) کتے جاؤ، اور دروازے میں سیدھ کرتے ہوئے داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور مغریب بنو کاروں کو مزید اجر عطا کریں گے، پس ان میں سے ظلم کرنے والوں نے اس بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کسی قسم کی غمی تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے۔ (اعراف: ۱۷۳)

البقرہ: ۵۹-۵۸ میں یہ مضمون مکرر چکا ہے۔ اور وہی اس کی مفصل تفسیر کی جا چکی ہے، اس لیے ان آیتوں کی تفسیر کے لیے اس مقام کو دیکھ لیا جائے۔

وَسَلَّمَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرَ إِذْ يَعْدُونَ

اور ان سے اس بستی کے متعلق سوال کیجئے جو سند کے کنارے واقع تھی، جب وہ سیجر کے دن

فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا

تجماؤں کرتے تھے، جب سیجر کے دن چھیاں تیرتی ہوئی ان کے پاس آتی تھیں اور جب سیجر کا دن نہ

يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾

ہوتا تو وہ ان کے پاس (آتی) نہ ہوتی، اس طرح ہمیں آتی تھیں، ان کی نافرمانی کو دیکھتے ہیں کہ ان کی نافرمانی میں ذلت تھی

وَإِذْ قَالَتْ أُمَمٌ مِّنْهُمْ لَمَّا يَعْظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ

اور جب ان میں سے ایک گروہ نے نصیحت کرنے والوں سے کہا تم ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے

مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعِدَرَةٌ إِلَىٰ رِجَالِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ

والا ہے یا خطاب شدید میں مبتلا کرنے والا ہے، انہوں نے کہا ہاں تمہارے رب کے سامنے جنت پوری کر سکیں

يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾ قُلْنَا سُوا مَا ذَكَرُوا بِهِ أَتَجِئْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ

اور مشی کو یہ اللہ سے ڈرنا ہم جب انہوں نے ان باتوں کو بھلا دیا ہم کی ان کو نصیحت کی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو

عَنِ الشُّؤْرِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعِزِّهِمْ بِيَسْ بِيَسْ بِيَسْ بِيَسْ بِيَسْ بِيَسْ

نجات دے دی جو برائی سے روکتے تھے اور ظالموں کو جنت سے ہٹا دیا کیوں کہ وہ نافرمانی

يَقْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ قُلْنَا عَتَوْا عَنْ مَّاهُ وَعَدْنَاهُمْ كُونُوا قِرَدَةً

کرتے تھے ○ پھر ہم انہوں نے اس چیز سے سرکشی کی جس سے ان کو روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل

خَاسِرِينَ ﴿١٦٦﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ

بندہ بن جاؤ ○ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے اعلان کیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو سزا دے گا

مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ

جراں کو بُرا خطاب چکھائیں گے، بیشک آپ کا رب بہت جلد خطاب دینے والا ہے اور بیشک وہ بہت جلد

لَغْفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶۲﴾ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ

بجٹنے والا بہت ہر بان بڑھ ۰ اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا ان میں سے بہت

وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ

نیک تھے، اور بعض ان سے مختلف تھے، اور ہم نے راستوں اور مصیبتوں کے ساتھ ان کی آزمائش کی تاکہ وہ سرکش سے

يَرْجِعُونَ ﴿۱۶۳﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ

پلٹ جائیں ۰ پھر ان کے بعد ایسے نکال دی گئے ان کے جانشین ہوئے جو قرأت کے وارث ہو کر اس دنیا فانی

عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ

کا سامان لیتے ہیں اور جتنے ہیں کہ عترتیں ہماری بخشش کر دی جائے گی اور اگر ان کے پاس اس کی طرح اور

مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا

سا مان آجائے تو وہ اس کو بھی لے لیں گے، کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے شکنجے میں سے برا

عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ

کچھ نہیں کہیں گے، اور انہوں نے وہ سب کچھ پڑھ لیا جو قرأت میں تھا اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے

يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۶۴﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا

آفت کا گھر سب بہتر ہے، کیا تم (یہ بات) نہیں سمجھتے ۰ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں

الصَّلَاةَ إِتْلَاءِ نُصِيْعٍ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿۱۶۵﴾ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ

(تر) ہم نیکی کرنے والوں کا اجر مصلحین سے نہیں کرتے ۰ اور جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ اس

فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ

طرح (اصل) یا تھا گویا کہ وہ ان کے اوپر سا بان ہے اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر ضرور گرنے والا ہے اس وقت ہم نے ان

بِقُوَّةٍ وَإِذْ كُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۶۶﴾

سے کہتا تھا، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو، تاکہ تم متقی ہو جاؤ ۰

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان سے اس ہستی کے متعلق سوال کیجئے جو سمندر کے کنارے واقع تھی جب وہ سنجر کے دن تجلوز کرتے تھے جب سنجر کے دن مچھلیاں تھمتی ہوئی ان کے پاس آتی تھیں اور جب سنجر کا دن نہ ہو تا تو وہ ان کے پاس (آتی کثرت سے) اس طرح نہیں آتی تھیں ان کی تاخریاتی کی وجہ سے ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے (الاعراف: ۱۶۳)

تاخریاتی پر اصرار کرنے والے اسرائیلیوں کو بند رہنا سنے کی تفصیل

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں "میلہ" میں "تیلو تھی" یہ شر ہند اور شام کے درمیان ساحل سمندر پر واقع تھا اس جگہ سمندر میں مہل کے ایک مینہ میں آتی کثرت سے مچھلیاں آتی تھیں کہ پانی دکھائی نہیں دیتا تھا اور جتنی مچھلیوں میں بندہ کے دن اس میں مبت مچھلیاں آتی تھیں ان لوگوں نے مختلف جگہ حوض کھودے اور سمندر سے چلیاں نکال کر ان حوضوں سے ملا دیں بندہ کے دن ان حوضوں میں مچھلیاں چلی جاتیں اور وہ اوتار کے دن ان کا شکار کر لیتے۔ بنو اسرائیل کا بندہ کے دن مچھلیوں کو حوضوں میں مقید کر لیتا تھا ان کا بندہ سے تجلوز کرنا تھا وہ ایک بڑے لمبے عرصے تک اس تاخریاتی میں مشغول رہے نسل در نسل ان کی اولاد بھی اس میں ملوث رہی۔ خدا کا خوف رکھنے والے کچھ لوگ منع کرتے تھے کچھ اس کو برا جانتے تھے اور اس خیال سے منع نہیں کرتے تھے کہ یہ باز آئے والے نہیں ہیں تاخرین لوگ کہتے تھے کہ ہم اسے بڑے عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان مچھلیوں میں لغتہ فرما رہا ہے "ماہین کہتے تھے کہ تم دھوکے میں نہ آؤ ہو سکتا ہے تم پر عذاب نازل ہو جائے۔" (تفسیر کبریاں ص ۳۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۹۸۸ء)

اس شر میں رہنے والے ستر ہزار نفوس تھے اور ان کو منع کرنے والے بارہ ہزار تھے جب مجرموں نے ان کی نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ماہین نے کہا یہ خدا ہم ایک علاقہ میں نہیں رہیں گے انہوں نے شر کے درمیان ایک دوج اور صحیح دی اور ان سے الگ رہنے لگے اور کئی مہلی اسی طرح مکرر گئے پھر مصیبت پر ان کے مسلسل اصرار کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب فرمایا ایک دن منع کرنے والے اپنے دروازے سے نکلے تو دیکھا مجرمین میں سے کوئی نہیں نکلا جب کئی دیر ہو گئی تو وہ دوج اور چاند کر گئے دیکھا تو وہ تمام لوگ بندہ بن چکے تھے ایک قول یہ ہے کہ جو ان بندہ بن گئے تھے اور پوڑے خنزیر بن گئے تھے وہ دوسروں کو پہچان رہے تھے اور دوسرے ان کو نہیں پہچان رہے تھے وہ تین دن تک اس محل میں روئے رہے پھر سب ہلاک ہو گئے اور کوئی منع شدہ شخص تین دن سے زیادہ نہیں رہا اور نہ ان کی نسل چلی۔ (تفسیر غازی ج ۱ ص ۲۰۰ مطبوعہ دار الکتب المصریہ بیروت)

اس واقعہ کے بیان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرہ کا حکم ہے کہ چونکہ آپ اہی تھے آپ نے ایمان نبوت سے پہلے نہ کسی چیز کو پرستاتھا نہ لکھا تھا نہ ملاقات کسی کی مجلس میں رہتے تھے اس کے بلوجود آپ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا جو ان کے ملائے کے درمیان مسروق قتلہ ان کی تکبیر میں لکھا ہوا تھا اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے جو کچھ بیان فرمایا وہی اٹھی ہے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بندہ کے دن شکار کھانے سے منع کر دیا تھا تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ سمندر میں بندہ ہی کے دن بحکرت مچھلیاں آتی تھیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی اور بنو اسرائیل کا امتحان تھا کہ وہ مچھلیوں کی ہست دیکھ کر پھسل جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے پر رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَمْتَرُوا أَنْ يُقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ (العنکبوت: ۲۰)

پھر وہ دیکھ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش میں کی جائے گی۔

اس آیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور ان لوگوں کو حقیقہ کرتا ہے۔

اس آیت کے دیگر مباحث کے موجودہ بندہ ان ہی بندوں کی فہم سے نہیں یا نہیں اور قلع اور قلع میں فرق کے لیے البتہ اللہ تعالیٰ تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ یہ قلعہ یودیوں کے درمیان معروف اور مشہور قلعہ اور رسول اللہ ﷺ کو اس واقعہ کا علم اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہوا، میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے اپنی دیدہ دلیری سے اللہ کے دستِ کف کا کیا تھا اور ایسی عملی غارتگری کی تھی تو اگر یہ لوگ (سیدنا محمد ﷺ کے مجربات اور صف صاف نشانی دیکھنے کے بلکہ وہ آپ کی نبوت کا انکار کریں اور اپنی اسٹھری پر قائم رہیں تو ان سے کیا امید ہے؟

قلعہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان میں سے ایک گروہ نے (صحبت کرنے والوں سے) کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں صحبت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب شدید میں مبتلا کرنے والا ہے انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے رب کے سامنے ہمت پوری کر سکیں اور شاید کہ یہ اللہ سے ڈریں۔ پس جب انہوں نے ان باتوں کو بخلا دیا جن کی ان کو صحبت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے روکتے تھے اور ظالموں کو مست بد سے عذاب میں مبتلا کیا کیونکہ وہ غارتگری کرتے تھے۔ (۱۶۱-۱۶۵)

تبلیغ کا فرض کفایہ ہوتا

اس آیت کی تفسیر میں صحیح قول یہ ہے کہ اس شر کے رہنے والے تین گروہوں پر منقسم تھے ایک فرقہ وہ تھا جو ہنت کے دن ان پھلیوں کا شکار کر کے اللہ تعالیٰ کی عملی غارتگری کرتا تھا، دوسرا فرقہ وہ تھا جو ان کو اس غارتگری سے منع کرتا تھا اور ڈانٹتا تھا، اور تیسرا فرقہ وہ تھا جو خاموش رہتا تھا غارتگری کرتا تھا اور نہ غارتگری سے روکتا تھا اور اس فرقہ نے منع کرنے والوں سے کہا تم ان کو کیوں منع کرتے ہو جبکہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے، یعنی یہ لوگ گناہوں پر اصرار کر کے اب ایسی حد پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کا گناہوں سے پشیمانہ مشکل ہے اس لیے اب ان پر وعظ اور صحبت بے اثر ہے لہذا اب ان کو صحبت نہیں کرنی چاہیے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر بن ابی حمزہ کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عمرہ بن ابی عامر کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا تو وہ رو رہے تھے اور ان کی گود میں قرآن مجید تھا میں نے کہا اے ابن عباس! میں آپ پر قرآن ہوں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس نے سورۃ الاعراف کی ان آیتوں کی تلاوت کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سزا دی اور ان کو صبح کر کے بندہ بنادیا اور جو فرقہ ان کو برائی سے منع کرتا تھا اس کا ذکر فرمایا کہ اس کا ذکر فرمایا کہ اس کو نجات دے دی اور تیسرا فرقہ جو خاموش رہا تھا اور ان کو منع نہیں کرتا تھا اس کا ذکر نہیں فرمایا آیا ان کی نجات ہوئی یا نہیں۔ اور ہم بھی کئی کاموں کو برا سمجھتے ہیں لیکن منع نہیں کرتے اللہ جلنے ہماری نجات ہوگی یا نہیں؟ عمرہ کہتے ہیں کہ میں آپ پر قرآن ہوں میں اس فرقہ نے ان کاموں کو برا نہیں سمجھا تھا جب کہ اس نے یہ کہا کہ تم ان کو کیونکر منع کرتے ہو جب کہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے، حضرت ابن عباس میرے اس جواب سے خوش ہوئے اور مجھے دو دہر چارویں دینے کا حکم دیا۔

(جامع البیان ۹ ج ۱ ص ۱۶۸-۱۶۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام رازی نے فرمایا کہ برائی سے روکنا فرض علی الکفایہ ہے اور جب بعض لوگوں نے جو اسرائیل کو اس برائی سے روک

کر یہ فرض اور کیا تو باقی لوگوں سے یہ فرض سنا تھا ہو گیا اس لیے اس تیسرے فرق پر عذاب نازل نہیں ہوا۔

اقتیر کیرج ۵ ص ۳۹۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر جب انہوں نے اس چیز سے سرکشی کی جس سے ان کو روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کما تم ذیل بندہ بن جاؤ۔ (الاعراف: ۱۴۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا صبح کو جب وہ منافقان لوگ اٹھے تو وہ ذلیل بندہ بن چکے تھے، وہ تین دن تک اسی کیفیت پر رہا کرتا رہے، لوگوں نے ان کو دیکھا پھر وہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے متعلق ہے کہ ان میں سے جو ان بندہ بن گئے تھے اور پورے خنزیر بن گئے تھے لیکن یہ قول اس آیت کے خلاف ہے، اس میں بھی اختلاف ہے کہ جن لوگوں کو صبح کر کے بندہ بنا دیا گیا تھا موجودہ بندہ ان ہی کی نسل سے ہیں یا وہ اسی وقت ہلاک ہو گئے تھے اور ان کی نسل منقطع ہو گئی تھی، ان تمام امور کی تفصیل البقرہ ۵۷ میں مکرر چلی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں، ان آیت سے حسب ذیل احکام مستنبط ہوتے ہیں:

بعض احکام کا استنباط

- ۱۔ ایسے شے کرنا ممنوع ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے احکام بخلیہ معطل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ممانعت کا کوئی عمل باقی نہ رہے، البتہ کسی آدمی کی مفصل ضرورت کے لیے کوئی ایسی خفیہ تدبیر کرنا جس سے وہ ممنوع کام کے ارتکاب سے بچ جائے یہ انفرادی طور پر جائز ہے لیکن اس کو قاعدہ کلیہ بنانا جائز نہیں، جیسے لوگ سوکھانے کے لیے بیج چیت کا حلیہ کریں یا دھن کی پگڑی لینے کے لیے اس دکن یا مکان میں ایک میز یا الداری رکھ کر اس کے عوض پگڑی کی رقم لے لیں۔
- ۲۔ ان آیات میں سد ذرائع کی اصل ہے یعنی جو کام کسی حرام کا ذریعہ ہو وہ بھی ممنوع ہے، ان کا سمندر سے ٹاپاں کھود کر حوض کی طرف لانا، چھیلوں کے شمار کا ذریعہ تھا، اس لیے اس کو بھی منع کر دیا۔
- ۳۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا فرض ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے۔
- ۴۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت کے احوال آسان کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے جیسے ان اسرائیلیوں کو آزمائش میں مبتلا کیا کہ بفتہ کے دن چھیلیاں بہت آئی تھیں۔

- ۵۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک نہیں آتا بلکہ تدبیراً آتا ہے جیسے بنو اسرائیل پر مختلف انواع کے عذاب آتے رہے، پھر ان کو بندہ بنایا گیا، پھر ان سے حکومت چھینی گئی اور اصل عذاب آخرت میں آئے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یاد کرو جب آپ کے رب نے اعلان کیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بلا عذاب چھکائیں گے، بیشک آپ کا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا بہت مہربان بھی ہے اور ہم نے ان کو کھڑے کھڑے کر کے زمین میں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے بعض نیک تھے اور بعض ان سے مختلف تھے، اور ہم نے راتوں اور میسیتوں کے ساتھ ان کی آزمائش کی تاکہ وہ سرکشی سے پلٹ جائیں۔

(الاعراف: ۱۶۸-۱۶۷)

فلسطين میں اسرائیل کا قیام قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یسوع کی سرکشی اور معصیت پر دلیری کا ذکر فرمایا تھا اور یہ کہ جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو

صح کر کے بندر بنایا اور اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے لیے ذلت اور غلامی مقدم کر دی ہے اور یہ بھی ان کی بد اعمالیوں کی سزا ہے اور یہ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نکلے نکلے کر کے زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے رسول مکرم! آپ کے رب نے یسوع کے پہلے لوگوں کو ان کے انبیاء کی زبان سے یہ خبر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے یسوع پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جن کو ذلت اور غلامی کا مزہ چکھائیں گے ان پر جزیہ فرض کیا جائے گا ان کی جمعیت فوت ہونے کی اور ان کا شیرازہ بکھر جانے کا اور یہ مختلف نکلوں میں بٹ کر زمین پر زندگی گزاریں گے۔ سب سے پہلے ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خراج کو لازم کیا پھر ان کو یہ بتایا کہ غلام بنایا پھر سکھائیں، سکھائیں اور پالیں ان نے ان کو حکوم بنایا پھر روم کے نصاریٰ نے ان کو غلام بنایا اور ان سے جزیہ اور خراج لیا پھر مسلمانوں نے ان سے جزیہ اور خراج لیا اس کے بعد قریب کے دور میں جرمنی میں ہٹلر نے ان کو جن جن کر قتل کیا اور ملک بدر کر دیا۔

ربا یہ کہ اب انہوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے اور اسرائیل کے نام سے اپنی حکومت قائم کر لی ہے تو وہ قرین مجید کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

صُرِّحَتْ عَلَيْهِمُ الْآيَةُ أَنَّهُمْ آلُ اللَّهِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ خُزْنٌ مِنَ اللَّهِ وَخُزْنٌ مِنَ النَّاسِ
 (آل عمران: ۳۴) ساتھ انہیں سارا مل جائے۔
 وہ جن بھی پائے جائیں گے ان پر ذلت لازم کر دی گئی ہے
 بخیر اس کے (بھی) اللہ کی دسی اور (بھی) لوگوں کی دسی کے

اور اسرائیل کی حکومت کا قیام برطانیہ اور امریکہ کے سارے سے ہوا ہے اور اب بھی بظاہر وہیں یودیوں کی حکومت ہے اور در پردہ برطانیہ اور امریکہ کی حکومت ہے اگر آج ان کے سروں پر سے برطانیہ اور امریکہ کا سایہ اٹھ جائے تو وہ پھر غلامی اور غلامی کی زندگی گزاریں گے۔
 یودیوں میں نیکو کار اور بد کار

اور ان پر دو سرائے اب یہ مسلط فرمایا کہ وہ نکلے نکلے ہو کر دنیا میں رہتے ہیں ان میں صلح اور نیک ہوگ بھی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء علیہم السلام پر ایمان لائے اور ان میں وہ بھی تھے جو ہمارے نبی محمد ﷺ پر ایمان لائے اور وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے تھے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں وہ لوگ تھے جو سنجر کے دن پھلیوں کے شکار سے منع کرتے تھے اور جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم اور بعض وہ لوگ تھے جو نیکی اور پرہیزگاری میں ان سے کم تھے ان میں سے بعض فاسق و فاجر تھے اور بعض کافر تھے یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کو باحق قتل کرتے تھے یہ لوگ موت بولتے تھے اور سود کھاتے تھے اور رشوت لے کر احکام بدل دیتے تھے اور مجھوٹے فیصلے کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں فریقوں کے ساتھ اسی طرح معاملہ فرماتے گا جیسے لوگوں کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے نیک لوگوں کو جزا دے گا اور بد کاروں کو سزا دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے ان کو نعمتیں اور راحتیں عطا فرماتا ہے تاکہ یہ شکر بجالائیں اور مصائب اور آلام میں مبتلا کرے تاکہ یہ صبر کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر ان کے بعد ایسے باطل لوگ ان کے جانشین ہوئے جو تواریک کے وارث ہو کر اس دنیا فانی کا سامنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غریب ہماری بخشش کر دی جائے گی اور اگر ان کے پاس اس کی طرح اور سامنا جائے تو وہ اس کو بھی لے لیں گے میمان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے حلق حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے اور انہوں نے وہ

سب کچھ پڑھ لیا جو تورات میں تھا اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے کیا تم یہ بات) نہیں سمجھتے۔
(الإعراف: ۱۶۹)

خَلْف اور خَلَق کا معنوی فرق

اس آیت میں ارشاد ہے: فجعلنا من بعدهم خلعاً اور خلق کے معنی کے متعلق علامہ راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:
بعد میں آنے والے رومی اور برے لوگوں کو خلق کہتے ہیں۔

(المفردات ج ۱ ص ۲۰۷ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)
خلق اگر لام پر زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہے بعد میں آنے والے ایک لوگ اور اگر لام ساکن ہو تو اس کا معنی ہے بعد میں آنے والے برے لوگ اور خلق (لام ساکن ہو تو) کی جمع خلوف ہے اور خلق (لام پر زیر ہو تو) کی جمع اخلاف ہے۔ اسی طرح خلق کا معنی ہے گزرے ہوئے ایک لوگ اور اس کی جمع اسلاف ہے اور خلق کا معنی ہے گزرے ہوئے برے لوگ اور اس کی جمع سلوف ہے۔ (مثلاً ہمارے اعتبار سے صحابہ کرام اسلاف ہیں اور پیڑہ اور شمر سلوف ہیں اور صحابہ کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ خلق ہیں اور پیڑہ خلق ہے۔

(مجمع البحار للتواریخ ج ۲ ص ۸۵ مطبوعہ مکتبہ دارالایمان الدیوبہ المنورہ ۱۴۱۵ھ التبیان ج ۲ ص ۳۰۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ نسک العرب ج ۲ ص ۸۵-۸۶ مطبوعہ ایران ۱۳۳۰ھ)

گناہوں پر اصرار کے ساتھ اجر و ثواب کی طمع کی مذمت

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ پھر بنو اسرائیل کے ایک لوگوں کے چاشنیں برے لوگ ہوئے جو اپنے اسلاف سے تورات کے وارث ہوئے۔ انہوں نے تورات کا مطالعہ کیا اور اس کے احکام کو حاصل کیا۔ یہی نبی بھیج کر زمانہ میں جو یہودی تھے وہ بھی اسی آیت کا حصاد تھے۔ انہوں نے تورات کے احکام کو پس پشت ڈال دیا اور آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی رنجینوں اور زینب و زینب کو اختیار کر لیا۔ وہ مٹی جمع کرنے پر حرمیں تھے اور اس معاملہ میں حلال اور حرام کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ وہ رشوت لے کر تورات کے احکام بدل دیتے تھے۔ اپنی ریاست چھین جانے کے خوف سے نبی بھیج کی جو تورات میں صفات تھیں ان کو لوگوں سے چھپاتے تھے۔ اور بعض آیات میں نفلی اور معنی تحریف کرتے تھے اور ان کا یہ زعم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ان کی بد اعمالیوں پر ان سے مواخذہ نہیں فرمائے گا وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں ہمارا سلسلہ انبیاء علیہم السلام سے منسلک ہے وہ مسلسل غافریں کرتے رہتے اور گناہوں پر اصرار کرتے اور جس چیز کو وہ پہلے باطل طریقہ سے لے چکے تھے اس کو دوبارہ بھی باطل طریقہ سے لینے سے گریز نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا ہے: ”ایمان سے کتب میں یہ مد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے“ انہوں نے تورات کو پڑھا تھا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دوسروں کا بل باطل طریقہ سے لیا حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اس کے باوجود وہ اس عہد اور پیشق کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ کیا ان کو اتنی سی بات معلوم نہیں تھی کہ دار آخرت اور اس کی دائمی نعمتیں دنیا کی فانی لذتوں سے بہت بہتر ہیں تو پھر کیا ہے؟ تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے اور ان بد اعمالوں اور اپنی سرکشیوں سے باز آجاتے۔

قرآن مجید کی اس آیت میں جس طرح ان بد اعمال یہودیوں کا ذکر فرمایا ہے جو اپنی غافریوں کے بل جو اپنے آپ کو اخروی اجر و ثواب کا امیدوار کر رہے تھے سو آج کل کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے وہ بھی اپنی بد اعمالیوں کے بل جو خود کو اجر آخرت

کا امیدوار کہتے ہیں۔ جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت معاذ بن جبلؓ بیان کرتے ہیں کہ عقیقہ لوگوں کے سینوں میں قرآن اس طرح بوسیدہ ہو جائے گا جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو کر جھڑنے لگا ہے، وہ بغیر کسی شوق اور لذت کے قرآن کریم کو پڑھیں گے، ان کے اہل صرف طبع اور حرص ہوں گے وہ خوف خدا سے گناہوں میں کی نہیں کریں گے وہ برے کام کرنے کے باوجود تبلیغ کریں گے اور یہ کیس گے کہ عقیقہ ہماری بخشش کر دی جائے گی کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔

(سنن دارمی ج ۲، رقم الحدیث: ۳۳۶۶، مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۱۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو لوگ کتب کو مستوفی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں (تو) ہم نیکی کرنے والوں کا

اجر ضائع نہیں کرتے ﴿الاعراف: ۷۷﴾

اس کتب سے مراد تورات ہے اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتب کو بار بار ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں اور اس کی آیتوں کے قصصوں پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہیں توڑتے تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں فرمائے گا اور ان کو پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم نے ان کے اوپر پھاڑا (اس طرح) افعال یا تھاگو کیا کہ وہ ان کے اوپر سناہن ہے اور وہ یہ ممکن کر رہے تھے کہ وہ ان پر ضرور کرنے والا ہے (اس وقت ہم نے ان سے کہا) ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کو مستوفی سے پکڑ لو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو بار بار کھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ ﴿الاعراف: ۷۷﴾

جب حضرت موسیٰؑ بنو اسرائیل کے پاس تورات کی الواح لے کر آئے اور فرمایا ان کو لو اور ان کی اطاعت کا اقرار کرو، تو انہوں نے کہا جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی طرح ہم سے کلام نہیں کرے گا ہم یہ اقرار نہیں کریں گے، پھر وہ بجلی کی ایک کڑک کے ذریعے ہلاک کیے گئے، اور پھر زندہ کیے گئے۔ حضرت موسیٰؑ نے ان سے پھر تورات کے قبول کرنے کے لیے فرمایا انہوں نے پھر انکار کیا، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ فلسطین کے پہاڑوں میں سے ایک قریح لیے پہاڑ کو اکھاڑ سناہن کی طرح ان پر معلق کر دیں، ان کے پیچھے سمندر تھا اور ان کے سامنے سے آگ آ رہی تھی، ان سے کہا گیا کہ تم کہا کر اقرار کرو کہ تم تورات کے احکام پر عمل کرو گے ورنہ یہ پہاڑ تم پر گر جائے گا، جب انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا پابند ہو گیا اور توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں گر گئے۔ انہوں نے کروٹ کے بل سجدہ کیا تھا اور بارے خوف کے پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا تو انہوں نے کہا اس سجدہ سے افضل کوئی سجدہ نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور جس کی وجہ سے اپنے بندوں پر رحم فرمایا۔ پھر انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ کروٹ کے بل یعنی ایک شق پر سجدہ کیا کریں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو خوب کو شش سے لو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو، یعنی اس میں تدبر اور غور و فکر کرو اور اس کے احکام کو ضائع نہ کرو، کیونکہ تمہاری کتابوں کو نازل کرنے سے قصود یہ ہوتا ہے کہ ان کے حقیقی پر عمل کیا جائے، یہ نہیں کہ ان کے معنی پر غور و فکر کیے بغیر ان کی صرف تلاوت کر لی جائے۔ اہم نسلانی نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کیا ہے کہ لوگوں میں سب سے بدتر قاصد وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے کسی حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس حدیث میں نبی ﷺ نے یہ بتلادیا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے قصود عمل ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۷، ص ۳۳۶-۳۳۷، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو، ایران ۱۳۸۷ھ)

وَلَا تَأْخُذْ بِكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَن تَهَمُّهُمْ

اور یاد رکھیے جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور ان کو خردوان کے نسلوں پر گزارا

عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَكُنْتَ بِرَبِّكَ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا

کرتے ہوئے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، اے اللہ! اس پر ہے آج

يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۝ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ

تا کو قیامت کے دن تم یہ (دعا) کہہ دو کہ ہم اس سے بے خبر تھے ۝ یا تم یہ (دعا) کہہ دو کہ شرک تو ابتداء

أَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا

ہمارے آباؤں نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد ہیں، کیا تو ہمیں پرستوں کے نسل کی وجہ سے

فَعَلِ السَّاطِطُونَ ۝ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

بہیں ہلاک کر دے گا ۝ اور ہم اسی طرح تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں ۝

وَإِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاسْلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ

اور (اے رسول محمد) ان پر اس شخص کا حال بیان کیجیے جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا حکم دیا تو وہ ان کے احکامات سے محفل ہو گیا

كَانَ مِنَ الْغَوِينَ ۝ وَكُنَّا نَسْتَنُكِرُهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ

شیطان نے اس کا پیچھا کیا، سو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعہ اس کو جہنمی عطا کرتے مگر وہ ہستی

إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَبَّلَ

کی طرف جمکا اور اپنی خواہش کے پیروی کی، سو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو اگر تم اس پر محرم

عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ

تعب بھی وہ ہانپ کر زبان نکالتے یا چھوڑ دو پھر بھی وہ ہانپ کر زبان نکالتے، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ سَاءَ

جھٹلاتے ہیں، آپ (رسول) ان کے قصے (سناؤ) تاکہ وہ غور و فکر کریں ۝ کیسی بُری

جھٹلاتے ہیں، آپ (رسول) ان کے قصے (سناؤ) تاکہ وہ غور و فکر کریں ۝ کیسی بُری

مَثَلًا لِّلْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلَمُوْنَ ﴿۷۷﴾

مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیاتوں کو بھلا تے تھے اور وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے تھے ○

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ هُدًى مِّنْ شَيْءٍ وَمَنْ يُّضِلِّ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ

جس کو اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے اور جس کو وہ گمراہی پر رکھے سو وہی لوگ نقصان

الْخٰسِرُوْنَ ﴿۷۸﴾ وَلَقَدْ ذَرٰۤاْنَا لِبَہْمَہُمْ کَثِيْرًا مِّنَ الْجِبِّ وَالْاِنۡشِ

اٹھانے والے ہیں ○ اور جبکہ ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے ایسے جہن اور انسان پیدا کیے

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِہَا وَلَهُمْ اَعۡیُنٌ لَا یَبۡصُرُوْنَ بِہَا

جن کے دل ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں (مگر) وہ ان سے دیکھتے نہیں ،

وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَا یَسْمَعُوْنَ بِہَا ۚ اُولٰٓئِكَ کَالْاَنْعَامِ بَلَّوْاۤ اَمۡلٌ

اور ان کے کان ہیں (مگر) وہ ان سے سنتے نہیں . وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿۷۹﴾ وَرَبِّہٖۤ اِلۡسَمَاۤءُ الْحُسْنٰی فَاذۡعُوْا

وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ○ اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو ان ہی ناموں سے

بِہَا ۚ وَذُرُوْا الَّذِیْنَ یُلٰحِدُوْنَ فِیۡۤ اَسۡمَآئِہٖۤ سَیۡجُرُوْنَ مَا

اس کو پہنچاؤ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں غلط راہ اختیار کرتے ہیں ، جو کچھ وہ کہتے ہیں غریب

کَانُوْا یَعۡمَلُوْنَ ﴿۸۰﴾ وَمِمِّنۡ خَلَقۡنَا اُمَّةً یَّہۡدُوْنَ بِالْحَقِّ

ان کو اس کی سزا دی جائے گی ○ اور میں لوگوں کو ہم سے پیدا کیا ہے ان میں ایک ایسا گروہ (مجھ) ہے جو حق کی

وَبِہٖۤ یَعۡدِلُوْنَ ﴿۸۱﴾

ہدایت دیتا ہے اور اس کے مانتے ہیں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (یاد رکھیے) جب آپ کے رب نے بنو آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور ان کو خود ان کے نفسوں پر گواہ کرتے ہوئے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں! ہم (اس پر) گواہی دیتے ہیں! (یہ گواہی اس لیے لی ہے) تاکہ قیامت کے دن تم یہ (نہ) کہہ دو کہ ہم اس سے بے خبر تھے یا تم یہ (نہ) کہہ سکو کہ شرک تو ابتداء

ہمارے آباء نے کیا تھا اور ہم تو اس کے بعد کی اولاد ہیں مکیا تو باطل پرستوں کے فعل کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا ۱۸۱ اور ہم اسی طرح تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں ۱۸۲ الاعراف ۱۴۳-۱۴۲ بنو آدم سے مشتاق لینے کے متعلق احادیث

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ الاعراف کی اس آیت کے متعلق میں نے نبی مجید سے سوال کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر ان کی پشت پر اپنا ایاں ہاتھ بھیرا پھر اس پشت سے اولاد نکال پھر فرمایا ان کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ اہل جنت کے عمل کریں گے۔ پھر ان کی پشت پر ہاتھ بھیرا اور ان سے ایک اور اولاد نکال اور فرمایا میں نے ان کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ اہل دوزخ کے عمل کریں گے۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! پھر عمل کس چیز میں ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بے شک اللہ جب کسی بندہ کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے اہل جنت کے عمل کراتا ہے حتیٰ کہ وہ شخص اہل جنت کے اعمال پر مرتابہ پھر اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے اور جب کسی بندہ کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے اہل دوزخ کے عمل کراتا ہے حتیٰ کہ وہ اہل دوزخ کے اعمال پر مرتابہ پھر اللہ اس کو دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔

لما ترقیٰ نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۰۸۶، سنن ابو داؤد رقم الحدیث ۳۷۴۳، مسوط الامام مالک رقم الحدیث ۱۶۶، مسند احمد ج ۱، ص ۳۸، صحیح ابن حبان رقم الحدیث ۳۶۶، الشریعہ لاہوری رقم الحدیث ۱۷۰، کتاب الاسماء والصفات لمصنفی رقم الحدیث ۳۲۵، المستدرک ج ۱، ص ۳۷، ج ۲، ص ۳۳۳، ج ۲، ص ۵۳۳، تفسیر ابن عبد البر ج ۱، ص ۲۰۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ بھیرا تو ان کی پشت سے ان کی اولاد کی وہ تمام رو میں جہنم گئیں جن کو وہ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا اور ان میں سے ہر انسان کی دو آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک تھی پھر وہ سب رو میں حضرت آدم پر پیش کی گئیں۔ حضرت آدم نے کہا اے میرے رب! یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ تمہاری اولاد ہیں۔ حضرت آدم نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک ان کو بہت پیاری لگی۔ پوچھا اے رب! یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہاری اولاد کی آخری استخوان میں سے ایک شخص ہے اس کا نام داؤد ہے۔ کہا اے رب! آپ نے اس کی کتنی عمر رکھی ہے؟ فرمایا ساٹھ سال کہا اے میرے رب! میری عمر میں سے اس کے چالیس سال زیادہ کر دے۔ جب حضرت آدم کی عمر پوری ہو گئی تو ان کے پاس ملک الموت آیا۔ حضرت آدم نے کہا کیا ابھی میری عمر میں سے چالیس سال باقی نہیں ہیں! انہوں نے کہا کیا آپ نے یہ چالیس سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں عطا کیے تھے! پس حضرت آدم نے انکار کر دیا تو ان کی اولاد نے بھی انکار کر دیا۔ اور آدم بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول گئی اور حضرت آدم نے (اجتہادی) فطائی تو ان کی اولاد نے بھی فطائی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۰۸۷، جامع البیان ج ۲، ص ۱۵۵، تفسیر القرآن العظیم لابن حاتم ج ۵، ص ۱۶۳، سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان سے پیش کیا ان کی پشت پر ہاتھ بھیرا تو ان کی اولاد کو جہنم کی مانند نکلا پھر ان کی مدت حیات ان کا رزق اور ان کے مصائب لکھ دیے اور ان کو ان کے نفس پر گواہ کیا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں! انہوں نے کہا کیا میں!

(جامع البیان ج ۲، ص ۱۵۰)

محمد بن کعب القرظی نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ روجوں کو ان کے اجسام سے پہلے پیدا کیا۔
(جامع البیان ج ۹ ص ۱۵۷ الدر المنثور ج ۳ ص ۵۹۹ بحوالہ امام ابن الجبیر)

میشاق لینے کا مقام

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہی ان کی پشت سے ان کی اولاد کو نکال کر ان سے عہد لیا تھا۔

امام ابن ابی حاتم، امام ابن مندہ اور امام ابو الشیخ نے کتب العطیۃ میں اور امام ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس سے ہر اس روح کو نکالا جس کو وہ قیامت تک پیدا کرنے والا ہے۔ (الدر المنثور ج ۳ ص ۶۰۰ جامع البیان ج ۹ ص ۵۹۹)
امام احمد، امام ابی حاتم، امام ابن جریر، امام ابن مردودہ، امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ اور امام بیہقی نے کتاب الامناء والصفات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو عذہ کے دن وادی نعمان میں جنم علیہ السلام کی پشت سے میثاق لیا اور ان کی پشت سے تمام اولاد کو نکالا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
(الدر المنثور ج ۳ ص ۶۰۱)

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی مالکی متوفی ۳۸۸ھ نے لکھا ہے کہ جس جگہ میثاق لیا گیا تھا اس کی جھنکی میں اختلاف ہے اور اس سلسلہ میں چار اقوال ہیں، حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ یہ میثاق عذہ کی ایک جانب وادی نعمان میں لیا گیا تھا اور ان سے دوسری روایت یہ ہے کہ سرزمین ہند میں جب حضرت آدم علیہ السلام کو آباد کیا گیا تو وہیں ان سے یہ میثاق لیا گیا تھا۔ تلبی سے روایت ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ پر یہ میثاق لیا گیا تھا اور یہ کہ جب حضرت آدم کو جنت سے آسمان دنیا کی طرف اتار دیا تو وہیں ان سے یہ میثاق لیا گیا تھا۔ (المجموع لا حکام الاقرآن ج ۷ ص ۸۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)
میشاق حضرت آدم کی پشت سے ذریعہ نکال کر لیا گیا تھا یا بنو آدم کی پشتوں سے

قرآن مجید کی اس آیت میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکال کر ان سے میثاق لیا اور اسلحہ میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکال کر یہ میثاق لیا۔ اور یہ ظاہر یہ تعارض ہے۔ علامہ آلوسی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس آیت میں جو بنی آدم مذکور ہے اس سے مراد حضرت آدم اور ان کی اولاد ہیں۔ اور اولاد کو ان کی پشتوں سے نکالنے کا معنی یہ ہے کہ بعض لوگ بعض لوگوں سے اپنے اپنے زمانہ میں پیدا ہوتے رہیں گے اور حدیث میں صرف حضرت آدم کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ حضرت آدم اصل ہیں اور اصل کا ذکر کرنے کے بعد فرع کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ اصل کا ذکر فرع کے ذکر سے مستثنیٰ کر دیتا ہے، اور حدیث میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس میں یہ اشکل ہے کہ یہ ہاتھ پھیرنے والا فرشتہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے اسلو کر دیا کہ وہ رحم دینے والا ہے۔ (علامہ آلوسی نے یہ جواب علامہ بیضاوی سے نقل کیا ہے)

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ تمام اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ہلذات نکالا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو اولاد ان سے ہلذات اور براہ راست پیدا ہوئی اس کو نکالا اور پھر ان کے بیٹوں کی پشت سے ان کی براہ راست پیدا ہونے والی اولاد کو نکالا اور چونکہ حضرت آدم علیہ السلام منہر اصلی تھے اس لیے کل اولاد کا اسلانہ ان کی طرف کر دیا، خلاصہ یہ ہے کہ تمام اولاد کو تحصیلاً حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی پشت سے نکالا گیا اور اجملہ حضرت آدم علیہ السلام کی

پشت سے نکلا گیا۔ قرآن مجید میں قصیدہ جیٹوں کی پشت سے تمام اولاد کو نکالنے کا ذکر ہے اور حدیث میں حضرت آدم کی پشت سے تمام اولاد کو اجٹا نکالنے کا ذکر ہے۔

لہذا رازی نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے کہ دو مرتبہ میثاق لیا گیا ہو ایک مرتبہ حضرت آدم کی پشت سے تمام اولاد کو نکال کر میثاق لیا گیا ہو اور دوسری بار ان کے جیٹوں کی پشت سے اولاد کو نکال کر میثاق لیا گیا ہو۔ قرآن مجید میں حضرت آدم کے جیٹوں کی پشتوں سے اولاد کو نکال کر میثاق لینے کا ذکر ہے اور حدیث میں حضرت آدم کی پشت سے اولاد کو نکال کر ان سے میثاق لینے کا ذکر ہے۔

میثاق کے تحت ہونے پر ایک اور اشکال کا جواب

اس آیت میں یہ فرمایا ہے: (یہ گواہی اس لیے لی ہے) تاکہ قیامت کے دن تم یہ (نہ) کہہ دو کہ ہم اس سے بے خبر تھے۔
اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اگر یہ اقرار اضطراری تھا ہیں طور کہ ان پر حقیقت واقعی منکشف کردی گئی تھی اور انہوں نے بین الیقین سے مشاہدہ کر لیا تھا تو ان کے لیے جائز ہو گا کہ وہ قیامت کے دن یہ کہہ دیں کہ ہم نے اس وقت اقرار کیا تھا جب ہم پر یہ حقیقت منکشف کردی گئی تھی اور جب ہم سے یہ انکشف زائل کر دیا گیا اور ہم کو جاری آراء کے حوالے کر دیا گیا تو ہم میں سے بعض صحت اور صواب کو پہنچے اور بعض سے خطا ہوئی اور اگر انہوں نے اس دن نظر اور فکر سے استدلال کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید سے صحت اور صواب کو پہنچ کر اقرار کیا تھا تو وہ قیامت کے دن یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پہلے دن جاری نصرت اور تائید کی گئی تھی اگر بعد میں بھی ہمیں یہ نصرت اور تائید حاصل ہوتی تو بعد میں بھی ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے اور شرک نہ کرتے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے اپنی ربوبیت کا میثاق لیا تھا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسی عقل اور بصیرت رکھ دی تھی جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور معرفت کے اور اک پر قادر تھے۔

اس اعتراض کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ اقرار اضطراری تھا اور حقیقت واقعی ان پر منکشف کردی گئی تھی۔ لیکن ان کا یہ کہنا غلط ہے کہ دنیا میں جسٹس قتلہ کے بعد ان کو ان کی آراء کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ان سے کہا جائے گا کہ اے جو نوا تم کو تمہاری آراء کے حوالے کب کیا گیا تھا کیا ہم نے تمہارے پاس اپنے نبی اور رسول نہیں بھیجے تھے جو تم کو خوب غفلت سے بچا رہے تھے اور تم کو اس عہد اور میثاق کی یاد دلارہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور وحدانیت پر اور اپنے رسولوں کے صدق پر دلائل قائم کر دیے ہیں اور جب رسولوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ازل میں یہ میثاق لیا تھا اور ان کا صدق مجزہ سے ثابت ہو چکا ہے تو اب جو شخص اس میثاق کا انکار کرے گا وہ معاند ہو گا اور اس عہد کا توڑنے والا ہو گا اور بخیر صدق کی خبر کے بعد اس کے بھول جانے اور یاد نہ رہنے کا ظہر معتبر نہیں ہو گا۔
کیا یہ میثاق کسی کو یاد ہے؟

علامہ سید محمود آلوسی حنفیؒ ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

ذی النون نے پوچھا کیا آپ کو یہ میثاق یاد ہے؟ انہوں نے کہا گویا کہ اب بھی میرے کانوں میں اس عہد اور میثاق کی آواز آ رہی ہے اور بعض عارفین نے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ یہ میثاق کل لیا گیا تھا۔ (روح المعانی ج ۵ ص ۱۰۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

نیا منہج کا اصل کائنات ہونا

نیز علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

ظہیان القرآن

بعض اہل اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب حضرت آدم کی پشت سے ان کی اولاد کے ذروں کو نکلا گیا تو سب سے پہلے نبی ﷺ کے ذرہ نے جواب دیا تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں سے یہ فرمایا:

رَاقِبَتَا طَلُوعًا أَوْ كَرِهَتْ فَأَلَكْنَا أَكْبَسًا طَلَايِشِينَ
خوشی یا ناخوشی سے دونوں حاضر ہو جاؤ (تو) دونوں نے کہا
(حکم المسجد: ۴۱) ہم خوشی سے حاضر ہوئے۔

اس وقت زمین کے جس ذرہ نے سب سے پہلے جواب دیا تھا وہ نبی ﷺ کا ذرہ تھا اور یہ کعب کی مٹی کا ذرہ تھا اور سب سے پہلے زمین کا یہ حصہ بنایا گیا تھا پھر اسی کو پھیلایا گیا جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اور جب آپ کی تربت (مٹی) شریفہ کعب کی مٹی تھی تو آپ ﷺ کا دفن بھی کہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ روایت ہے کہ جس جگہ کی مٹی سے انسان بنایا جاتا ہے اسی جگہ اس کا دفن ہوتا ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ جب طوفان آیا تھا تو ایک جگہ کی مٹی دوسری جگہ پہنچ گئی تھی اور مٹی کا وہ مبارک اور پاک ذرہ جو نبی ﷺ کا مدہ تھا اس جگہ پہنچ گیا جس لیے مدہ منورہ میں نبی ﷺ کا دفن اللہ سے ہے۔ اور اس کلام سے یہ مسئلہ ہوا کہ نبی ﷺ تخلیق کی اصل ہیں اور تمام کائنات آپ کی تخلیق ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ آپ کا ذرہ تمام مخلوق کی ام (اصل) ہے اسی وجہ سے آپ کا لقب الی ہے۔

(روح المعانی ج ۹، ص ۱۱۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے رسول کریم!) ان پر اس شخص کا صلہ بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی آفتوں کا علم دیا تو وہ ان کی اطاعت سے نکل گیا پس شیطان نے اس کا پیچھا کیا سو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو ان آفتوں کے ذریعہ اس کو بلندی عطا کرتے مگر وہ ہستی کی طرف جھکا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کی سو اس کی مثل اس کے کی طرح ہے کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ ہتھپ کر زبان نکالے یا چھوڑ دو پھر بھی وہ ہتھپ کر زبان نکالے یہ ان لوگوں کی مثل ہے جو ہماری آفتوں کو جھٹلاتے ہیں آپ (لوگوں کے سامنے) یہ واقعات بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں ○ کسی بری مثل ہے ان لوگوں کی جو ہماری آفتوں کو جھٹلاتے تھے اور وہ اپنے ہی نفس پر علم کرتے تھے ○ (الاعراف ۷: ۱۷۵)

واقل علیہم نبال الذی کے شان نزول میں مختلف روایات

ان آیتوں میں نبی ﷺ کو جس شخص کا قصہ بیان کرنے کا حکم فرمایا ہے قرآن مجید اور احادیث میں اس کے نام کی تصریح نہیں ہے نہ اس کی صفت اور اس کی شخصیت کا ذکر ہے۔ البتہ مفسرین نے اس کے متعلق مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ سوانہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا کہ وہ بنو اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس کا نام یلعلم بن ابی قحطہ عمران بن حنین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس کا نام یلعلم بن باعرا یلعلم بن باعرا وہ قحطہ یلعلم بن عامر نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس کا نام اسیر بن ابی الصلت تھا۔

(جامع البیان ج ۹، ص ۱۶۳-۱۶۰ مطبوعہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

مکرہ نے کہا یلعلم نبی ﷺ تھا اور اس کو کتب دی گئی تھی، یلعلم نے کہا اس کو نبوت دی گئی تھی اس کی قوم نے اس کو رشتہ دی کہ وہ خاموش رہے اس نے ایسا کیا اور ان کو ان کے فسق و فجور پر ملامت نہیں کی۔ علامہ بخاری نے کہا یہ اقوال صحیح نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی شخص کو نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے جس کے متعلق اس کو علم ہوتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت ترک نہیں کرے گا اور مصیبت کا رتھ نہیں کرے گا۔ (جامع الاحکام القرآن ج ۷، ص ۲۸۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام حسین بن مسعود القراء البغوی الملقب بحدیث لکھتے ہیں

حضرت ابن عباس اور ابن اسحاق وغیرہم نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حمارین سے جنگ کرنے کا قصد کیا اور کنعان سے شام کی طرف روانہ ہوئے تو بلعم کی قوم بلعم کے پاس گئی۔ بلعم کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم معلوم تھا۔ ان لوگوں نے بلعم سے کہا موسیٰ بہت سخت آدمی ہے اور اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے۔ اور وہ ہم کو ہمارے شہروں سے نکلے گا اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ ہم کو قتل کر کے ہمارے شہروں میں بخرائیں گے تو آپد کرے گا اور تم وہ شخص ہو جو مستجاب اللہ دعوات ہے (جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں) تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ ان کو یہاں سے بھاگ دے۔ بلعم نے کہا تم پر افسوس ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے اور مومنین ہیں، میں ان کے خلاف کیسے بددعا کر سکتا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے جو علم ملا ہے اس کا تقاضا ہے کہ اگر میں نے ان کے خلاف بددعا کی تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا تو اس نے کہا اچھا میں استکارہ کرتا ہوں اور اس کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ استکارہ کرنے کے بعد دعا کرتا تھا اس کو نیند میں یہ بتایا گیا کہ ان کے خلاف بددعا نہ کرنا اس نے اپنی قوم سے کہا میں نے استکارہ کیا تھا اور مجھے ان کے خلاف دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اس کی قوم نے اس کو بدیدہ اور تجھے پیش کیے جن کو اس نے قبول کر لیا، انہوں نے دوبارہ اس سے بددعا کرنے کے لیے کہا اس نے پھر استکارہ کیا اس دفعہ اس سے کچھ نہیں کہا گیا اس کی قوم نے کہا اگر اللہ کو یہ بددعا کرنا پسند نہ ہو تو وہ تم کو پہلی بار کی طرح امراتہ مع فرجاتہ اور اس سے مسلسل اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ ان کے کھنسن میں آگیا وہ ایک گدھی پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا گدھی نے اس کو کئی بار گرایا وہ پھر سوار ہو جاتا تھا بلا خرافہ کے ہم سے گدھی نے اس سے کام کیا اور کہا افسوس ہے بلعم تم کہیں جا رہے ہو کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ فرشتے مجھے چلنے سے روک رہے ہیں۔ کیا تم اللہ کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بددعا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ بلعم باز نہیں آیا وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر بددعا کرنے لگا۔ وہ بخرائیں گے خلاف بددعا کرتا چلتا تھا لیکن اس کی زبان پر اس کی قوم کے خلاف بددعا کے الفاظ آجاتے تھے اس کی قوم نے کہا اے بلعم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تو ہمارے خلاف بددعا کر رہے ہو اس نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اللہ کی قدرت مجھ پر غالب آگئی، پھر اس کی زبان نکل کر اس کے سینہ کے اوپر نکل گئی، اس نے کہا میری تو دنیا اور آخرت برباد ہو گئی۔ اب میں تمہیں ان کے خلاف ایک خبر بتاتا ہوں، تم حسین و جمیل عورتوں کو بنا سنوار کر ان کے لشکر میں بھیج دو، اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی ان کے ساتھ بدکاری کرنی تو تمہارا حکم بن جائے گا کیونکہ جو قوم زنا کرے اللہ تعالیٰ اس پر سخت عذاب فرما دے اور اس کو کھلیا پ ہونے نہیں دیتا۔

بخرائیں کے ایک شخص جس کا نام زمری بن شلوم تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود کستی نامی ایک کنعانی عورت کے ساتھ بدکاری کی جس کی پاداش میں اسی وقت بخرائیں پر طاعون مسلط کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کا مشیر خنضل بن امیر نامی ایک اسرائیلی شخص تھا وہ اس وقت وہاں موجود تھا جب وہ آیا اور اس کو زمری بن شلوم کی سرکشی کا پتہ چلا تو اس نے خنضل میں گھس کر زمری اور اس عورت دونوں کو قتل کر دیا۔ تب طاعون کا عذاب ان سے اٹھایا گیا لیکن اس اثنا میں ستر ہزار اسرائیلی طاعون کے عذاب سے ہلاک ہو چکے تھے۔

مقاتل نے کہا کہ بلعام کے بادشاہ نے بلعام سے کہا کہ تم موسیٰ (علیہ السلام) کے خلاف بددعا کرو، اس نے کہا وہ میرے ہم مذہب ہیں میں ان کے خلاف بددعا نہیں کروں گا بلکہ انہوں نے ان کو سولی دینے کے لیے صلیب تیار کی وہ رات گویا گدھی پر سوار ہو کر بددعا کرنے کے لیے گیا۔ گدھی راستہ میں رک گئی اور چلتی نہ تھی وہ گدھی کو ہارنے لگا گدھی نے کہا مجھے کیوں مارے ہو؟ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ پھر وہ لوٹ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ہم کس وجہ سے میدان تیرے میں جنگ

رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمام کی دعا کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب! جس طرح تو نے میرے خلاف اس کی دعا سن لی ہے اسی طرح اس کے خلاف میری دعا بھی قبول فرما پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اس سے اسم اعظم چھین لیا جائے اور اس سے ایمان سلب کر دیا جائے۔ سو ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصدح مسہا یعنی اس سے ایمان اور اسم اعظم چھین لیا گیا۔ (تفسیر ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۴۷)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، سعید بن المسیب، زید بن اسلم اور یسٹ بن سعد نے بیان کیا کہ یہ آیت امیہ بن الصلت ثقفی کے متعلق نازل ہوئی ہے اس نے کتاب (تورات) کو پڑھا تھا اور اس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک رسول بھیجے والا ہے اس کو لکھ دیتی تھی کہ وہ متوقع رسول وہ ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ نے (سیدنا محمد) کو رسول بنا دیا تو اس نے آپ سے حد رکھا اور آپ کا کفر کیا وہ بہت حکمت والا اور نصیحت کرنے والا تھا وہ بعض ممالک کے دورہ پر گیا جب وہ وہاں آیا تو مقتولین بدر کے پاس سے گزرا۔ اس نے ان کے متعلق پوچھا اس کو بتایا گیا کہ ان کو سیدنا محمد چھپرے نے قتل کیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ اگر وہ جی ہوتے تو اپنے رشتے داروں کو قتل نہ کرتے آخر کار وہ کفر پر ہی مر گیا۔

(تفسیر ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۱۶۶) مسلم التذلیل ج ۲ ص ۱۸۰-۱۷۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ
 امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ نے ان روایات کے علاوہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ آیت ابو عامر راحب کے متعلق نازل ہوئی ہے جس کو نبی چھپرے نے قتل کر دیا اور اس کو نبی چھپرے کے خلاف لڑنے پر ابھارا اور یہ وہیں پر مر گیا۔ یہ سعید بن مسیب کا قول ہے اور حسن اور اسم نے لکھا ہے کہ یہ آیت اہل کتاب کے ان منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے جو نبی چھپرے کو پہچانتے تھے اور لکھتے تھے کہ ابو مسلم کا قول یہ ہے کہ یہ ان تمام لوگوں کے متعلق عام ہے جن کو ہدایت دی گئی اور انہوں نے ہدایت سے اعراض کیا پھر ان سے ہدایت چھین لی گئی۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۴۰۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۵ھ)

بد عمل اور رشوت خور عالم کی مذمت

اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تو وہ ان کی اطاعت سے نکل گیا۔

اس کے دو معنی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کو دلائل توحید کی تعلیم دی اور وہ ان کا عالم ہو گیا پھر وہ اللہ کی اطاعت سے اس کی معصیت کی طرف اور اس کی محبت سے اس کی ناراضگی کی طرف نکل گیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس پر توحید کی ہدایت پیش کی لیکن اس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا اور کفر پر برقرار رہا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان نے اس کا بیجا کیا سو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔

اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ جس شخص کو ہدایت دی گئی اور اس نے ہدایت سے اعراض کر کے خواہش نفس اور گمراہی کو اختیار کر لیا اور دنیا کی دلچسپیوں کی طرف راض ہو ا حتیٰ کہ وہ شیطان کا ہم نوا ہو گیا تو اس کا انجام آخرت کی ناکامی اور بے گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ لوگ اس کے مافی سے عبرت پکڑیں۔

پھر فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو بلندی عطا کرتے مگر وہ پستی کی طرف بھاگا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔

اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اس کے کفر کے درمیان اپنی حفاظت کو حائل کر دیتے یا اس کو اس کی خواہش پر قائم رکھ دیتے مگر وہ ہدایت پر قائم کر دیتے لیکن بھلا کمال کو مٹنے کرنے کے معنی تھا اس لیے ہم نے اس کو اس کے اختیار پر قائم رکھ دیا اور اس نے اپنے اختیار سے ہدایت کی بلندی کے بجائے گمراہی کی پستی کو اختیار کر لیا اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔

اس کی تعبیر آتیں ہیں:

مَلَّوْا شَاةَ كَهْدِكُمْ اَجْمَعِينَ (الانعام: ۳۹) سواگر اللہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت عطا فرماتا۔
لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دفت عطا دیتا۔

(السرعد: ۳۱)

ان آیات میں علماء کے لیے بہت سخت حکم ہے کیونکہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات منبت کا علم عطا فرمایا اور اس کو اپنے اسم اعظم کی تعلیم دی اور اس کو مستجاب اللہ دعوات بنیائینی اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ لیکن جب اس نے اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی تو وہ دین سے نکل گیا اور کئے کی مانند ہو گیا اور اس میں یہ دلیل ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی بہت زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو اس پر گرفت بھی بہت سخت ہوتی ہے سواگر وہ شخص ہدایت سے اعراض کرے اور خواہش نفس کی پیروی کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عطا و عنایت سے بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کا علم زیادہ ہو اور اس کی دنیا میں بے رشتگی زیادہ نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہی دور ہو گیا۔

(الفرودس بمأثر المطلب ج ۳، رقم الحديث: ۵۸۸، الجامع الصغير ج ۲، رقم الحديث: ۸۳۹، کنز العمال ج ۱۰، رقم الحديث: ۲۹۰۱۶)

اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ جو علم اللہ کی اطاعت کے واسطہ کا ہو وہ گنہگار نہ ہوگا۔ علم کی اصل عبادت کی طرف رشتہ ہے اور اس کا شوق معلومت ہے۔ اور زہد کی اصل خوف خدا ہے اور اس کا شوق عبادت ہے۔ میں جب زہد اور علم میں جائیں تو معلومت مکمل ہو جاتی ہے۔ محنت الاسلام نے کہا مطلب علم میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں ایک وہ شخص ہے جو علم کو آخرت کے زوراء کے لیے طلب کرتا ہے، وہ علم سے صرف اللہ کی رضا کا ارادہ کرتا ہے یہ کامیاب لوگوں میں سے ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو علم کو دنیا کے مل و مصالح کے لیے طلب کرتا ہے اگر توبہ سے پہلے اس کو موت آگئی تو اس کے برے خاتمہ کا اندیشہ ہے، اور اگر اس کو توبہ کی سلسلہ مل گئی تو یہ کامیاب لوگوں میں سے ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس پر شیطان غالب ہو تا ہے اور وہ اپنے علم کو مال کی کثرت کا ذریعہ بناتا ہے اور اپنے پیرو کاروں کی کثرت کی بنا پر تکبر کرتا ہے اور خواہش نفس کی پیروی کرنے کے باوجود اپنے آپ کو نیکیوں میں سے شمار کرتا ہے، سو یہ شخص ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔

مسند الفرووس کی یہ حدیث ضعیف ہے اس کی سند میں موسیٰ بن ابراہیم ہے۔ امام دارقطنی نے اس کو متروک قرار دیا ہے۔ امام ابن حبان نے دروغ العقاب میں اس کو موقوف قرار دیا ہے، یہ حدیث علی کا قول ہے۔ امام ازہدی نے کتب الفضل میں حدیث علی سے روایت کیا ہے جس شخص کا علم اللہ کے متعلق زیادہ ہو پھر اس کے دل میں دنیا میں محنت زیادہ ہو تو اس پر اللہ کا غضب زیادہ ہوتا ہے۔ (فیض اللہ ج ۲، ص ۵۳۸، مطبوعہ مکتبہ زوار مصطفیٰ الہیازکہ المکرمہ، ۱۳۱۸ھ)

بد عمل اور رشتہ خور عالم کی کتنے کے ساتھ مماثلت کا بیان

نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو اس کی مثل اس کتنے کی طرح ہے کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ ہاتھ کر زبان نکالے یا چھوڑ دے پھر بھی وہ ہاتھ کر زبان نکالے۔

قرآن مجید میں بسلفہٹ کا لفظ ہے اور جب کاشد یہ تھکوت کی وجہ سے یا شدد یہ گرمی اور پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالے تو اس کو جہنم میں لٹھ کتے ہیں۔

جو عالم دین دنیا کے مل و مصالح کی وجہ سے دین کے احکام کو پس پشت ڈال دے اس آیت میں اس کی مثل ہانچنے والے کتے

نہیان القرآن

سے دی گئی ہے۔ کتابہ ذات خود ذلیل جانور ہے اور ذلیل تر وہ کتاب ہے جو ہر وقت اپنا رہتا ہو اور ذہن باہر نکلے رہتا ہو خواہ
تھکوت ہو یا نہ ہو یا شدید گرمی اور پیاس ہو یا نہ ہو گویا کہ اپنا اور ذہن باہر نکالنا اس کی طبیعت ثانیہ اور علت علیہ بن گئی ہو۔
اسی طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کی عزت اور کرامت سے نوازا ہو اور اس کو لوگوں کے بل کے بل پکیل لینے سے
مستغنی کر دیا ہو پھر وہ دین کے واضح احکام سے اعراض کر کے دنیا کی طرف جٹکے اور اس شخصیت عمل اور فیجے فعل پر برقرار رہے اور
اس کو پسند کرے تو وہ اپنی طبعی ذہانت اور خست کی وجہ سے یہ مذموم کام کر رہا ہے اس کو اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں
ہے جیسا کہ ہر وقت اپنے والد اکابر کسی ضرورت اور حاجت کی بنا پر نہیں بلکہ اپنی فطرت ثانیہ کی وجہ سے ہر وقت اپنا رہتا ہے اور
خصوصیت کے ساتھ کئے کے ساتھ اس لیے مثل دی گئی ہے کہ حدیث میں دنیا کو مردار اور اس کے طلب گاروں کو کتا قرار دیا گیا
ہے۔

امام ابو شامہ شریعہ بن شہزاد بن شریعہ ابو علی الترمذی ۵۵۹ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ دنیا کی مثل
ایسے مردار کی طرح ہے جس پر کتے جو بگئے ہوں اور اس کو کھیت رہے ہوں تو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم ان کی مثل کتے ہو
اور ان کے ساتھ (اس مردار کی) ہمیشہ۔

(الفرزدق) بناؤر المطلب ج ۱، رقم الحدیث ۵۰۲، الدر المسترود رقم الحدیث ۲۳۲، ص ۱۹، مجمع البیان رقم الحدیث ۸۷۴، تفسیر البیان
رقم الحدیث ۳۵۵)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اس کتے پر حملہ کرو پھر بھی ذہن نکلے گا اور اگر اس پر حملہ نہ کرو پھر بھی ذہن نکلے گا۔
اس کا سببی یہ ہے کہ ذہن نکل کر اپنا اس کی فطرت ثانیہ اور علت علیہ بن چکی ہے۔ اسی طرح جو شخص گمراہ ہو اور ہل کر حرم
ہو اس کو تم نصیحت کرو پھر بھی گمراہی پر برقرار رہے گا اور ہل کی حرم کرے گا اور اگر اس کو نصیحت کرنا پھر دو پھر بھی وہ گمراہی
پر برقرار رہے گا اور ہل کی حرم کرے گا۔

پانپنے والے کتے کی مثال کا تمام گمراہوں اور کافروں کو شامل ہونا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان لوگوں کی مثلاً ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔

اس آیت کا سببی یہ ہے کہ یہ مثل میں تمام لوگوں کو شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ پہلے اہل مکہ یہ قن
کرتے تھے کہ کوئی بدعت دینے والا ہادی آئے جو ان کو اللہ کی اطاعت کی طرف ہدایت دے پھر جب ان کے پاس ایک ایسا شخص
کریم آیا جس کی امانت اور روایات میں ان کو کوئی شک نہیں تھا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی اور اللہ کی اطاعت نہ کی۔ سو جب
انہیں اللہ کے دین اور اس کی محبت کی دعوت نہیں دی گئی تھی جب بھی وہ اللہ کی توحید اور اس کی محبت سے اعراض کرتے
تھے اور جب انہیں یہ دعوت دی گئی تھی بھی وہ اللہ کی توحید اور اس کی محبت سے اعراض کرتے تھے تو ان پر یہ مثل منطبق
ہو گئی کہ وہ اس پانپنے والے کتے کی طرح ہیں کہ تم اس پر حملہ کرو تو پھر بھی وہ اپنا رہے گا اور حملہ نہ کرو تو وہ پھر بھی اپنا رہے گا۔

آیات مذکورہ سے مستنبط شدہ احکام شرعیہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بری مثل ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے تھے ○

اس آیت کا سببی یہ ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے وہ کتے کی مثل ہے اور یہ کسی بری مثل ہے کتے کی فطرت یہ ہے
کہ وہ اجنبی شخص پر بھڑکتے نکلا ہے اور اگر وہی شخص اسے کوئی روٹی کا ٹکڑا یا ڈی ذیل دے تو وہ اس کے آگے دم ہلانے لگتا

ہے اس طرح جو بے خمیر اور رشت خور علماء اور حکام ہیں وہ لوگوں کو سخت سزاؤں اور جہانوں سے ڈراتے ہیں اور جب ان کو رشت کی بڑی پیش کردی جائے تو وہ ان کے موافق ہو جاتے ہیں۔ ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ ایک شخص کو اللہ کی آیات کا علم دیا گیا لیکن جب اس نے رشت کے لئے کھلم کھلا کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ علم چھین لیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی بے تصور کو نقصان پہنچانے کے لئے یا مہاجر فرما کر حاصل کرنے کے لئے رشت و حرام ہے، پس اپنا حق لینے کے لئے یا اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لئے اگر رشت و ناجائز ہو تو رشت و ناجائز ہے البتہ رشت لینا ہر صورت میں ناجائز ہے۔ سورہ مائدہ میں ہم اس کی تفصیل بیان کر چکے ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بغیر دلیل کے کسی عالم کی عقیدہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دلائل کا علم دیا جو اس سے چھین لیا گیا اور خاص طور پر علماء کو اس آیت سے ڈرنا چاہیے کیونکہ ایک عالم کی غلط کاری کی وجہ سے اس کا علم چھین لیا گیا اس لئے علماء کو غلط کاموں کے ارتکاب سے خصوصاً رشت کے لئے کھلم کھلا کام کرنے سے بچنا چاہیے بلکہ ان کا انجام بھی عظیم بن جائے اور ان کی طرح ہو۔ حکومت بعض علماء کو مختلف مناصب، مراعات اور وظائف دے کر ان سے اپنے حق میں تو بے بسی ہے اور اپنے موافق بیان دہرائی ہے اگر یہ تو بے دلیل و بی قرآن اور سنت کی نصوص صریحہ کے خلاف اور ان سے متضاد ہوں تو پھر یہ لوگ اپنے دور کے عظیم بن جائیں اور انہیں اس کے انجام سے عبرت پکڑنی چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس کو اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے اور جس کو وہ گمراہی پر رکھے سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اور بے شک ہم نے دوزخ کے لئے بہت سے ایسے انسان اور جن پیدا کیے جن کے دل میں گمراہی ان سے سوچتی نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں (گمراہ وہ ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے گھن ہیں) گمراہ وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے اعراض ۱۸۱-۱۸۲

ہدایت اور گمراہی کا اللہ کی جانب سے ہونے کا مستحق

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو بہت بڑی مثل سے واضح فرمایا ہے۔ اس لئے یہاں پر یہ فرمایا کہ ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ کی جانب سے ہیں تو کسی شخص کا ہدایت یافتہ ہونا دنیا میں مدح اور آخرت میں ثواب کا مستحق نہیں ہونا چاہیے اور کسی شخص کا گمراہ ہونا دنیا میں مذمت اور آخرت میں عذاب کا مستحق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا مستحق یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی کا پیدا کرنا اللہ کی جانب سے ہے اور ان کا اختیار کرنا بندہ کی طرف منوط ہے، ہندو اگر ہدایت کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں ہدایت کو پیدا کر دے گا اور اگر وہ گمراہی کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں گمراہی کو پیدا کر دے گا۔ ہائی رہا ہے کہ اس اختیار کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بہت خاص بحث ہے اس کی تفصیل اور تحقیق کے لئے شرح صحیح مسلم ج ۷، ص ۲۸۲ کو ملاحظہ فرمائیں۔

اس آیت پر اشکال کے حسب ذیل جوابات بھی دیے گئے ہیں:

۱۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت اور ثواب کی طرف ہدایت دے گا وہ دنیا میں ہدایت یافتہ ہے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت سے گمراہ کر دے گا وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔

۲۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور اس نے اس ہدایت کو قبول کر لیا اور اس کے مخصوص پر عمل کیا وہ ہدایت یافتہ ہے اور جس شخص نے اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔

۳۔ جس نے ہدایت کو اختیار کر لیا اللہ تعالیٰ نے اس پر خاص لطف و کرم فرمایا وہ ہدایت یافتہ ہے اور جس نے گمراہی کو اختیار

کیا وہ اللہ تعالیٰ کے خاص لطف و کرم سے محروم ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔

بست سے جنت اور انسانوں کو دوزخ کے لیے پیدا کرنے کی توجیہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ ملک ہم نے دوزخ کے لیے بست سے انسان اور جن پیدا کیے۔

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جن انسانوں اور جنات کے متعلق ازل میں یہ علم تھا کہ وہ کلمہ اصرار کریں گے اور

ان کی موت کلمہ ہوگی ان کو اللہ تعالیٰ نے انہما کار دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں لام تلیل کا نہیں ہے بلکہ عاقبت کا

ہے جس کا معنی ہے انہما کار۔ اس کی مثل حسب ذیل آیات ہیں:

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّكَ أَتَيْتَ بِمَنْ عَدُوًّا لَّكَ ۖ
اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب اتنے فرعون کو اور

بِأَيِّ قَوْمٍ آتَيْتَ الْفِتْنَةَ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْغَنِيُّ ۚ
اس کے حال حکومت کو ذلت کا سامان اور دنیا کی زندگی کے

بست اموال دے دیے ہیں تاکہ وہ انہما کار ہو گوں کو تیرے راستہ

عَنِ سَبِيلِكَ (یونس: ۸۸)

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لَئِيْلٌ كُنْتُمْ عَدُوًّا
سو اس (موسیٰ) کو فرعون کے گمراہوں نے اٹھالیا تاکہ

انہما کار وہ ان کے لیے دشمن اور رنج و غم کا باعث ہو جائے۔

وَأَحْمَدُ بْنُ حَمَّادٍ (القصص: ۸)

علامہ محمود بن حمزہ مغیری حنفی ۸۰۰ھ لکھتے ہیں:

یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ان کے اذہن حق کی معرفت کو قبول نہیں کریں گے اور یہ اپنی آنکھوں

سے غمراہت میں اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی آیات جب تلاوت کی جائیں گی تو یہ ان کو غور و فکر سے

نہیں سنیں گے کلمہ اصرار اور خدا اور ہمت دہری کی وجہ سے ان کے قلب بظرف ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں اور ان

کے کانوں میں ڈانٹیں ہیں۔ اس آیت سے مقصود یہود کا حال بیان کرنا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی تکذیب میں اختلاک پہنچ چکے

ہیں، حالانکہ ان کو علم الثقلین ہے کہ ان کی آنکھوں میں جس نبی کی بعثت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ یہی ہیں یعنی سیدنا محمد ﷺ اور یہ ان

بست سے تو گوں میں سے ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں گویا کہ ان کو یہی اسی دوزخ کے لیے کیا گیا ہے۔

(الکشاف ج ۲ ص ۱۷۸-۱۷۹ مطبوعہ قم ۱۳۱۳ھ)

اس آیت سے رسول اللہ ﷺ کو تسلی و مقصود ہے گویا کہ ان کو کیا گیا ہے کہ اگر یہ خدا کی اور حلالہ مشرکین ایمان نہیں

لائے اور آپ کی صحبت کو قبول نہیں کرتے تو آپ پریشان نہ ہوں یہ خدا کی مشرکین ان لوگوں میں سے ہیں جن کو انہما کار

دوزخ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کی وجہ سے آپ طول خاطر نہ ہوں آپ اپنے دینی معاملات میں اور اپنے شعبین کے ساتھ

مشغول رہیے اور ان کی پروا نہ کیجئے۔

اگر یہ کہا جائے کہ جنت تو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں ان کو آگ کے عذاب کی کیا تکلیف ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ

جیسے انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے لیکن اگر اس کو اینٹ لہری جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے حالانکہ اینٹ بھی مٹی سے بنی ہوئی

ہے۔ سو اسی طرح جنت کو بھی آگ سے تکلیف ہوگی خواہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں۔

ایک اور اعتراض یہ ہے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
اور میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ

(الذاریات: ۵۶) میری عبادت کریں۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اور انس کو پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور زیرِ تفسیر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر جن اور انس کو دوزخ کے لیے پیدا فرمایا ہے اور یہ واضح قیاس ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنات کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ اپنے اختیار اور ارادہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جو اپنے اختیار اور ارادہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا اور دوزخ میں داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو پیدا نہیں فرمایا لیکن جو اپنے اختیار اور ارادہ سے بے فکر کریں گے اور اپنے مقصد تحقیق کے خلاف کام کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ انجام کار دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مقصد تحقیق اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور دوزخ میں داخل کرنا مقصد تحقیق نہیں ہے۔ اس لیے ان آیتوں میں قیاس نہیں ہے۔ عقل کا محل دل ہے یا دماغ؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دل میں مکر وہ ان سے سوچتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں (مکر وہ ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں) مکر وہ ان سے سنتے نہیں۔

یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی وحدانیت کے دلائل پر دل سے غور و فکر نہیں کرتے اور اس کائنات میں اس کے وجود پر جو نشانی ہیں ان کا آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی جو علامات کی جاتی ہے اس کو کانوں سے غور سے نہیں سنتے اور نہ دماغ اور نصیب کو سنتے ہیں۔

اس آیت میں فرمایا ہے جن کے دل میں مکر وہ ان سے سوچتے نہیں۔ امام فخر الدین رازی شافعی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: علماء نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ علم کا محل قلب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ طور ذمت لفظ اور قسم کی ان کے دلوں سے لئی کی ہے اور یہ اسی وقت درست ہو گا جب لفظ اور قسم کا محل قلب ہو۔ واللہ اعلم۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۱۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت نعمان بن شیبہ جو جزیہ نے اپنی دو انگلیوں سے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا طلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں جن کماست سے لوگوں کو علم نہیں ہے جو شخص شہادت سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا اور جس شخص نے امور مشتبہ کو اختیار کیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا جس طرح کوئی شخص کسی چرائی کی حدود کے گرد چلاؤ چرائے تو قریب ہے کہ وہ جانور چرائے چرائے جس چرائے سنو ہر بلا شکاری ایک خاص حد ہوتی ہے اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی حدود اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں اور سنو جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے گا اور یاد رکھو گوشت کا ٹکڑا قلب ہے۔

(صحیح بخاری رقم الحديث ۵۰۸۱، صحیح مسلم المباحث ۱۱۷۷، سنن ابوداؤد رقم الحديث ۳۳۳۰، سنن الترمذی رقم الحديث ۳۷۰۴، سنن النسائی رقم الحديث ۳۵۵۴، سنن ابن ماجہ رقم الحديث ۳۷۸۳)

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد ہے: سنو! جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے گا اور یاد رکھو گوشت کا وہ ٹکڑا قلب ہے۔ علامہ بخاری بن شرف نووی شافعی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

ایک جماعت نے اس حدیث سے اس پر استدلال کیا ہے کہ عقل قلب میں ہے سر میں نہیں ہے اور اس میں اختلاف مشہور ہے۔ ہمارے اصحاب (شافعیہ) اور جمہور متکلمین کا یہ نظریہ ہے کہ عقل قلب میں ہے اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ

عقل دماغ میں ہے۔ علامہ مازری لکھتے ہیں عقل کے قلب میں ہونے کے کاظمیں اس آیت سے استدلال کرتے ہیں فسکور
لہم قلوب یعقلون بھلا کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ سمجھتے "اور اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے ان
فی دلکذا لذکری لمن کان لہ قلب" بے شک اس میں دل والے کے لیے ہیئت ہے۔ "ان آیات کے علاوہ
اس حدیث سے بھی اس پر استدلال کیا جاتا ہے کہ عقل دل میں ہے۔

علامہ نووی لکھتے ہیں کہ جو علامہ کہتے ہیں کہ عقل دماغ میں ہے 'ان کی دلیل یہ ہے کہ جب دماغ فاسد ہو تو عقل فاسد ہو
جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل دماغ میں ہوتی ہے۔ علامہ نووی اس دلیل کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں: یہ دلیل صحیح نہیں
ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ عقل دماغ میں نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ عادت جاری ہو کہ وہ دماغ کے فلو کے وقت عقل کو فاسد کر دیتا
ہو اور اس میں کوئی اتعہ نہیں ہے۔ (شرح مسلم ج ۲ ص ۲۸ مطبوعہ کراچی)

علامہ نووی کا یہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ آنکھ سے بصارت کا اور اک نہیں ہو تا اور آنکھ
ضائع ہونے سے بصارت اس لیے مہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت جاری ہے کہ وہ آنکھوں کے فلو کے وقت بصارت کو
فاسد کر دیتا ہے اور یہ بڑا بہت کے خلاف ہے۔

دماغ کے عقل عقل ہونے پر دلائل

عقل کا محل دماغ ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کی استعداد اور صلاحیت جس عضو میں رکھی ہے اس کا
عمل اسی عضو کو پہنچا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی عادت جاری ہے اور ہم بدانتہا سمجھتے ہیں کہ غور و فکر اور سوچ و بچار کا کام دماغ سے
لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ مطالعہ کرنے زیادہ غور و فکر کرنے اور زیادہ سوچ و بچار سے دماغ تھک جاتا ہے دل کو کوئی
تھکوت نہیں ہوتی۔ زیادہ پڑھنے سے سر میں درد ہو جاتا ہے دل میں کوئی درد نہیں ہوتا۔ اگر چہ پیڑ بڑھ جانے اور مٹانے سے
عارضہ قلب کی بیماری لاحق ہو جائے اور دل کے دورے پڑنے لگیں تو اس سے انسان کی عقل متاثر نہیں ہوتی۔ اسی طرح بلڈ
پریش بڑھ جانے کی وجہ سے دل کو زیادہ شہقت اور محنت کرنا پڑے تو اس سے بھی عقل کی کارکردگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس
کے برخلاف اگر دماغ کو کوئی بیماری لاحق ہو جیسے عدم ارتکاز ذہنی انتشار، انجائناخرف، نسیان، بھولنا اور جنون وغیرہ تو ان بیماریوں
سے عقل کی کارکردگی کم یا فاسد ہو جاتی ہے۔ نیز اگر دماغ پر کوئی چوٹ لگ جائے تو اس سے بھی عقل متاثر ہوتی ہے۔ بعض
اوقات دماغ کی چوٹ کی وجہ سے انسان کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کم یا ختم ہو جاتی
ہے۔ یہ تمام چیزیں بکثرت مشاہدات اور بدانتہا سے ثابت ہیں اور ان کا انکار کرنا بدانتہا کا انکار کرنا ہے اور سب سے واضح دلیل
یہ ہے کہ مغربی ممالک میں بعض لوگوں کا آپریشن سے دل بدل دیا گیا اگر عقل غور اور اک کا محل دل ہو تا تو دل بدل جانے سے
پوری شخصیت بدل جانی چاہیے تھی جبکہ ان لوگوں نے بتایا کہ ان کے علوم اور معلومات، احساسات اور جذبات میں کوئی فرق
واقع نہیں ہوا اور اس سے ثابت ہوا کہ عقل کا محل دماغ ہے دل نہیں ہے۔

قرآن اور حدیث میں دل کی طرف عقل اور اور اک کی نسبت کرنے کی توجیہ

رباہ سوال کہ قرآن مجید میں عقل اور نور اک کی نسبت دل کی طرف کی گئی ہے دماغ کی طرف نہیں کی گئی۔ اس کا جواب
یہ ہے کہ قرآن سائنس کی زبان میں نہیں بلکہ عرف اور ادب کی زبان میں کلام کرتا ہے اور روزمو کی گفتگو عرف، معلومات اور
لونی زبان میں علم و اور اک، سوچ و بچار، احساسات، جذبات، خیالات بلکہ تقریباً دماغ کے تمام افعال کو پہنچانے اور دل کی طرف
منسوب کیا جاتا ہے حتیٰ کہ کسی چیز کے یاد ہونے کو کہتے ہیں کہ وہ تو میرے سینے میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال

آیا میرا دل اس کو نہیں جانتا ملا کہ دل تو صرف خون پمپ کرنے کا ایک آلہ ہے مانتی تھی کہ اس دور میں بھی پڑے کئے
ایسے اور مانتیں دلائل اپنی نگاہ میں اللہ اور محبت اور علم اور اور اک کی نسبت دل کی طرف کرتے ہیں دماغ کی طرف نہیں
کرتے۔

قرآن مجید میں علم لوگوں کے عرف اور بخورے کے مطابق خطاب ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: و
انزل من السماء ماءً اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا (قرآن ۲۴) ملا کہ یہ پانی بخارات کی صورت میں زمین سے اوپر
جاتا ہے اور بارش کی صورت میں نازل ہوتا ہے لیکن چونکہ عرف اور بخورے میں کہا جاتا ہے کہ آسمان سے بارش ہوئی اس
لیے اس کے مطابق خطاب فرمایا۔ نیز ارشاد ہے حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تعرب فی عین
حمتہ ۱۶ لکنت ۱۸۶ میل تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے اس (سورج) کو سیاہ دھل کے
چشم میں غروب ہوتا ہوا دیکھا ملا کہ عقل اور مانتیں کے نزدیک سورج بھی غروب نہیں ہوتا وہ عین اپنے دماغ میں گھومتا رہتا
ہے اور یہ تو بالکل بدیہی ہے کہ سورج چشم میں غروب نہیں ہو سکتا لیکن عرف میں ایسا ہی کہتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں سورج پہاڑ
کے پیچھے چھپ گیا اسی طرح عرف کے مطابق عقل اور ارشاد فرمایا ہے۔

محمّد شیخ علامہ سید ابو سعید کاشانی قدس سرہ نے فرمایا قرآن مجید میں علم سطح کے لوگوں اور عرف کے مطابق خطاب کیا
ہے اور عقائد اور مانتیں دانوں کی اصطلاح کے مطابق خطاب نہیں کیا کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ عقل اور مانتیں اور اہل درجہ کے
دماغوں کے مطابق خطاب کرتا تو یہ علم لوگوں کے لیے غیر محسوس ہو نا اور وہ اس سے قاعدہ نہ اٹھا سکتے تو یہ حیر اللہ تعالیٰ کی حکم کے
بھی خلاف تھی اور اس کی رحمت کے بھی خلاف تھی۔

مذکورہ حدیث میں صراحتاً عقل اور اور اک کی دل کی طرف نسبت نہیں کی گئی بلکہ انسانی دل کو مطلق اور عبادت کا مرکز
قرار دیا ہے اگر دل میں ایسے خیالات ہوں تو انسان کے تمام اعضاء سے ایسے افضل کا محور ہو گا لیکن چونکہ اطلاق کا اچھا بایرا ہونا
بھی انسانی فکر پر موقوف ہے اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ اس حدیث میں فکر کا مرکز دل کو قرار دیا ہے اور ہمارے نزدیک یہ بھی
عرف اور بخورے کے مطابق اطلاق کا ہی ہے۔ اس بحث کو مکمل کرنے کے لیے ہم اس سلسلے میں ائمہ مجتہدین اور فقہاء اسلام
کے نظریات پیش کریں گے۔ علامہ نووی کے حوالے سے ہم نام شافعی کا نظریہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ دل کو عقل کا محل قرار دیتے
ہیں اب ہم باقی ائمہ اور فقہاء کے نظریات پیش کریں گے۔ تاہم اس سے پہلے ہم عقل کی تعریف بیان کریں گے۔
عقل کی تعریف میں علماء کے اقوال

علامہ محمد فرید دہلوی لکھتے ہیں: عقل انسان میں اور اک کرنے کی قوت ہے اور یہ روح کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے اور
اس کا محل (مغز) ہے جیسا کہ ابصار روح کے خصائص میں سے ایک خاصہ ہے اور اس کا آلہ آنکھ ہے۔

(دائرة المعارف القرن العشرين ج ۶ ص ۵۲۲ مطبوعہ بیروت)
علامہ میر سید شریف لکھتے ہیں: عقل وہ قوت ہے جس سے خالق اشیاء کا اور اک ہوتا ہے ایک قول یہ ہے اس کا محل سر
ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا محل قلب ہے۔ (کتاب الحریط ص ۵۵ مطبوعہ امرتسر)

علامہ تفتازانی لکھتے ہیں: عقل وہ قوت ہے جس میں علوم اور اور اک کی صلاحیت ہے اور ایک قول یہ ہے کہ عقل ایک
جوہر ہے جس سے غایت کا واسطہ اور محسوسات کا بالمشاورہ اور اک ہوتا ہے۔ (شرح التلخیص ص ۱۹ مطبوعہ دہلی)
علامہ زبیدی نے اشبیلی سے نقل کیا ہے کہ عقل اگر عرض ہے تو وہ نفس میں ایک ملک ہے جس کی وجہ سے نفس میں علوم

اور اوراکت کی صلاحیت ہے اور اگر عقل جو ہر ہے تو وہ ایک جو ہر لطیف ہے جس کی وجہ سے عاقبت کا بواسطہ اور محسوسات کا باشندہ اور اک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ میں پیدا کیا ہے اور اس کا نور قلب میں ہے۔

(انج العروس ج ۸ ص ۶۶ مطبوعہ مصر)

علامہ زبیدی نے علامہ مجد الدین کی اس تعریف کو ذکر کیا ہے: عقل وہ قوت ہے جس سے اچھی اور بری چیزوں میں تیز حاصل ہوتی ہے اور علامہ رافضی اصطفا کی یہ تعریف ذکر کی ہے: عقل وہ قوت ہے جس سے قبول علم کی صلاحیت ہے اور لکھا ہے کہ حق یہ ہے کہ عقل کھب یا دماغ میں ایک روحانی نور ہے جس سے نفس علوم پریدہ اور نظریہ کا نور اک کرتا ہے۔

(انج العروس ج ۸ ص ۲۵ مطبوعہ مصر)

علامہ شروانی نے لکھا ہے عقل ایک روحانی نور ہے جس سے نفس علوم پریدہ اور نظریہ کا نور اک کرتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ایک طبی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان میں فہم و طلب کی صلاحیت ہوتی ہے (اگرچہ الوارد ج ۸ ص ۸۸ مطبوعہ ایران) عقل کے بارے میں ائمہ مذاہب کے اقوال

امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے عقل دماغ میں ہے۔ جس لاکھ سرخی خفی لکھتے ہیں۔

اگر کوئی شخص کسی کے سر پر ضرب لگائے جس سے اس کی عقل چلی جائے تو عقل کے چلنے کے اعتبار سے اس پر دیت لازم ہوگی اور اس میں موصوفہ (ایسی ضرب جس سے ہڈی ظاہر ہو جائے) درمیان کی ارش (جرمانہ) بھی داخل ہوگی اور حسن چہرہ کا قول ہے کہ اس میں موصوفہ کی ارش داخل نہیں ہوگی کیونکہ جنابت (ضرب لگانے کا ناکل مختلف ہے کیونکہ موصوفہ کا ناکل اور ہے اور عقل کا ناکل اور ہے برخلاف اس صورت کے جب موصوفہ ہاتھوں کے ساتھ ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل کا بیٹا نفس کے تبدیل ہو جائے اور اس کے ہمراہ (جو انور) کے ساتھ لاحق ہو جائے کہ حروف ہے اور یہ بمنزلہ موت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے سر پر ایسی ضرب لگائے جس سے ہڈی ظاہر ہو جائے اور وہ اس سے مر جائے تو اس سے پوری دیت لازم آتی ہے اور اس میں سر پر ضرب لگانے کا جرمانہ بھی داخل ہے۔ (المبسوط ج ۲ ص ۹۹ مطبوعہ بیروت)

شخص لاکھ سرخی کے بیان کا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر سر پر ضرب لگانے سے عقل داخل ہو جائے تو پوری دیت لازم آئے گی ورنہ اس کے حساب سے لازم آئے گی اور اس مسئلہ میں یہ دلیل ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک عقل کا ناکل دماغ ہے۔

امام مالک کے نزدیک بھی عقل کا ناکل دماغ ہے۔ علامہ حنون بن سعید بخاری لکھتے ہیں:

میں نے امام عبدالرحمن بن قاسم سے سوال کیا کہ کسی شخص کے سر پر محمد ایسی ضرب لگائی گئی جس سے اس کی ہڈی ظاہر ہو گئی اور اس کی سماعت اور عقل چلی گئی تو اس مسئلہ میں امام مالک کا کیا قول ہے؟ امام ابن قاسم نے فرمایا اگر اس نے ایسی ضرب لگائی جس سے ہڈی ظاہر ہو گئی اور وہ دماغ تک پہنچ گئی تو موصوفہ کا قصاص لیا جائے گا اور موصوفہ (ضرب دماغ تک پہنچنے میں) اس کی عاقبت دیت لو اکریں گے اور اگر اس نے کسی کے سر پر ایسی ضرب لگائی جس سے اس کی ہڈی ظاہر ہو گئی اور اس کی سماعت اور عقل چلی گئی تو اس کے علاج کے بعد دیکھا جائے گا مگر وہ ٹھیک ہو گیا تو موصوفہ میں ضارب سے قصاص لیا جائے گا پھر دیکھا جائے گا آیا اس ضرب سے مضموب کی سماعت اور عقل زائل ہو گئی ہے اگر علاج کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے اور اس کی سماعت اور عقل زائل نہیں ہوئی ہو تو اس کے بل سے سماعت اور عقل کی دیت وصول نہیں کی جائے گی۔

(البدوت و فقہی ج ۳ ص ۳۸ مطبوعہ بیروت)

اس مسئلے سے واضح ہو گیا کہ امام بلکہ کے نزدیک بھی عقل دماغ میں ہے۔ امام شافعی کے بارے میں ہم پہلے علامہ نووی سے نقل کر چکے ہیں کہ ان کے نزدیک عقل قلب میں ہے۔ امام رازی شافعی کی بھی یہی رائے ہے اور امام احمد بن حنبل کی رائے بھی یہی معلوم ہوتی ہے کیونکہ حنبلی علامہ نے عقل کا مستقر قلب قرار دیا ہے۔ علامہ عبد الرحمن بن الجوزی حنبلی کہتے ہیں:

القلب قطعة من دم حامدة سوداء وهو مستسكن في العواد وهو بيت النفس و كوخ في غصن كاهر ہے اور عقل کا مسکن ہے۔

(زاو السیرج ۱، ص ۲۸، مطبوعہ بیروت)

کفار کا جانوروں سے زیادہ گم راہ ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گم راہ ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ انسان اور باقی حیوانات خدا حاصل کرنے کی قوت، تشوفا کی قوت اور تولید کی قوت میں مشترک ہیں نیز جو اس ظاہر اور باطن میں بھی مشترک ہیں اور محفل، توہم اور تدبر کے احوال میں بھی مشترک ہیں انسان اور باقی حیوانات کے درمیان صرف قوت عقیدہ اور فکر کی وجہ سے امتیاز ہے جو قوت حق اور خیر کی طرف ہدایت دیتی ہے جبکہ حق اور خیر کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ جب کفار نے قوت عقیدہ اور فکر سے کام لینے سے اعراض کیا اور اس کے توسط سے حق کی صرفت حاصل کرنے اور نیک کام کرنے سے روگردانی کی تو وہ جانوروں کی مانند ہو گئے بلکہ ان سے زیادہ گم راہ کیونکہ حیوانات کو ان فضائل کے حصول پر کوئی قدرت نہیں ہے اور انسان کو ان کے حصول کی قدرت دی گئی ہے اور جو لوگ قدرت کے بلوغدان عظیم فضائل کے حصول سے روگردانی کریں ان کا ملن سے زیادہ خسر ہو گا جو بخیر کی وجہ سے ان فضائل کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اس لیے بھی کہ جانور اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں اور کفار اپنے رب کے اطاعت گزار نہیں ہیں اور اس لیے بھی کہ جب جانوروں کو کوئی راہ دکھائے والا ہو تو وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں اور راستہ سے نہیں ہٹتے اور کفار کو انبیاء عظیم السلام میدعا راستہ دکھاتے تھے لیکن وہ ان کی مخالفت کر کے گمراہی کو اختیار کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور سب سے اچھے ہم اللہ ہی کے ہیں تو ان ہی باتوں سے اس کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں غلط راہ اختیار کرتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں غمگین بن کر اس کی سزا دی جائے گی (الاعراف: ۱۸۰)

آیات سابقہ سے آ رہا تھا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سب سے بہت اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے لیے پیدا کیا اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور اس آیت میں فرمایا اور سب سے اچھے ہم اللہ ہی کے ہیں تو ان ہی باتوں سے اس کو پکارو۔ اس میں اس پر حسیہ فرمائی ہے کہ غفلت اور عذاب جنم سے نجات کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور اس کو یاد کرو اور اسباب نفاق اور مہربان مشہور کا وہ چن لیں یہ ہے کہ دل جب اللہ کی یاد سے غافل ہو اور دنیا اور اس کی دلچسپیوں اور رنجشوں کی طرف متوجہ ہو اور راضی ہو تو وہ حرص کی آگ اور ذمہ کے بعد اور تپ میں واقع ہو جاتا ہے اور جب دل میں اللہ کی یاد اور اس کی معرفت ہوتی ہے تو وہ آفتوں اور مصیبتوں کی آگ اور دکھائی ہوئے پھر لوہے کی حسرتوں کے عذاب سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کا معنی

اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنی ہیں۔ کیونکہ یہ اسماء احسن معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد الفاظ

ہیں کیونکہ یہ الفاظ اللہ عزوجل پر دلالت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ **حوالہ** اللہ الہ الاہو الرحیم الرحمن الملک القدوس (الحمد۱) (الحمد۲) رقم الحدیث ۳۳۵۷ سنن ترمذی رقم الحدیث ۳۵۸۸ اور ایک قول یہ ہے کہ ان اسماء سے مراد صفات ہیں۔ گویا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے اوصاف حسی ہیں۔ مثلاً اللہ علم قدیم کے ساتھ عالم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا خالق ہے اور جس چیز کا کاروہ کرے وہ ہو جاتی ہے وغیرہ۔ کیونکہ اسم کا اطلاق صفت پر بھی ہوتا ہے۔ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسہ ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کو صرف ان ہی اسماء حسہ کے ساتھ پکارے گا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفیہ ہیں نہ کہ اصطلاحیہ۔ **فقہ** اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا جائز ہے اور یا علی کہنا جائز نہیں ہے اور اس کو یاد کرنا جائز ہے اور یا نعیم کہنا جائز نہیں ہے۔ اور یا مائل کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ **یٰٰحٰدِی** **عٰوٰنِ** **اللّٰہِ** **وہو** **خٰدِی** **عہم** (اشعاع ۳۲) اور **و** **مکرو** **او** **مکرو** **اللہ** (آل عمران ۵۵) لیکن دعا میں یا مخلص اور یا مکار کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ افضل کے اطلاق سے مشتق کا اطلاق لازم نہیں آتا اور یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا رب ہے لیکن یہ کہنا جائز نہیں ہے یا خالق الخیرین یا خالق الزناش۔

مقابل رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے نماز میں اللہ اور الرحمن سے دعا کی تو ایک مشرک نے کہا (سیدنا) محمدؐ ہر چیز اور ان کے اصحاب یہ کہتے ہیں کہ ہم رب واحد کی پرستش کرتے ہیں۔ پھر کیا دے ہے کہ وہ وہ خداؤں کو پکارتے ہیں (یعنی اللہ اور الرحمن کو) جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کو پکارو یا الرحمن کو اس اسماء میں سے جس نام کے ساتھ بھی پکارو اس کے اسماء حسہ ہیں۔

(حاشیہ محی الدین شیخ زاہد علی البیضاوی ج ۲ ص ۲۸۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) اللہ تعالیٰ کے اسماء حسی کی بحث میں ہم پہلے یہ بیان کریں گے کہ اسم مسی کا معنی ہے یا غیرہ پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء کا توقیفی ہو یا بیان کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اسماء کا بیان کریں گے اور آخر میں اسم اعظم کے حقیقی بیان کریں گے۔

فَسَقُولُ وَبِاللّٰہِ التَّوْفِیْقِ۔

اسم مسی کا معنی ہے یا غیر

علامہ دمشقی الی ماہی لکھتے ہیں:

اشاعرہ کہتے ہیں کہ اسم مسی کا غیر ہے اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اسم مسی کا معنی ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اسم کا اطلاق کسی کلمہ پر ہوتا ہے اور کبھی اسم کا اطلاق ذات اور کسی پر ہوتا ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ حقیقی اطلاق کون سا ہے اشاعرہ نے کہا کہ اسم کا اطلاق کلمہ پر حقیقت ہے اور مسی پر مجاز ہے اور معتزلہ کا قول اس کے برعکس ہے اور استدلالیہ منصور نے کہا کہ اسم دونوں میں مشترک ہے۔

اشاعرہ کے دلائل میں سے یہ ہے کہ جب کسی معین شخص کا نام پر پوچھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس شخص کا اسم کیا ہے؟ پھر جواب میں وہ کلمہ ذکر کیا جاتا ہے جس سے وہ شخص دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسم کی حقیقت وہ کلمہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ تمام امت کا اس پر اجماع ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اسماء ہیں سو اگر اسم مسی کا معنی ہو تو متعدد خداؤں کا ہو گا لازم آئے گا۔

معتزلہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **سَبِّحْ اسْمَ رَبِّکَ الَّذِیْ عَلَیْہِ السَّلَامُ** (الاعراف ۱۸۱) اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کیجئے اور تسبیح اللہ کی ذات کی ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسم اس کی ذات کا معنی ہے۔ ہر حال اس مسئلہ میں ہر فرقہ کے

دلائل اور ان کے جوہات موجود ہیں۔ (اکمل اہل العلم ج ۳، ص ۳۳-۳۴ بیروت)
 اللہ تعالیٰ کے اسماء کے تو قیہی ہونے کی تحقیق
 علامہ دمشقی الی ماکی لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کے اسماء تو قیہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر اسی اسم کا اطلاق جائز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر اطلاق کیا ہو یا اس کے رسول پیغمبر نے اس اسم کا اطلاق کیا ہو یا اس اسم کے اطلاق پر اجماع متفق ہو چکا ہو۔ (مشافہ اللہ تعالیٰ پر اللہ کا اطلاق کرنا) اور جس اسم کے اطلاق پر لون شرعی ہو نہ ممانعت ہو اس میں اختلاف ہے۔ اس میں ایک قول توقف کا ہے اور ایک قول ممانعت کا ہے۔ علامہ ابن رشد نے اس قول کو امام اشعری اور امام مالک کی طرف منسوب کیا ہے۔ مترج نے اس قول کو رد کر دیا ہے کیونکہ ممانعت حکم شرعی ہے اور بغیر دلیل سنی کے ممانعت شرعی کا حکم صحیح نہیں ہے۔ مترج نے کہا اگر اس لفظ سے کسی محال معنی کا وہم ہو تو پھر اس اسم کا اطلاق جائز ہے اور اگر کسی محال معنی کا وہم نہ ہو تو پھر اس قسم کا اطلاق جائز ہے۔ علامہ ہاشمی نے کہا ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہو اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز ہے بشرطیکہ اس کی ممانعت پر اجماع نہ ہو۔ اس لیے سید اور حنین کا اطلاق جائز ہے اور عاقل اور فہیم کا اطلاق ناجائز ہے۔ البتہ امام مالک نے سید اور حنین کے اطلاق سے منع کیا ہے۔ علامہ ہاشمی نے کہا اللہ تعالیٰ نے جن افعال کے ساتھ خود کو موصوف کیا ہے ان کے اسماء کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں ہے کیونکہ جن چیزوں کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے لیے محل ہے اور وہ قرآن میں مذکور ہیں تو ان کا تحت اطلاق قرآن مجید میں آگیا ہے پس اس کا اطلاق جائز ہے اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ مثلاً اللہ ہستہری بہم اس کی وجہ سے مسترہی کا اور سحر اللہ مسہم اس کی وجہ سے سائر کا اطلاق جائز نہیں ہے اور شکمین اللہ تعالیٰ پر صلیح دایب الوجود اور موثر کا اطلاق بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ (اکمل اہل العلم ج ۳، ص ۳۷-۳۸ مطبوعہ بیروت)

مفتاح ابن حجر دمشقی شافعی لکھتے ہیں:

اسماء حسی میں اختلاف ہے آیا یہ تو قیہی ہیں یا نہیں۔ تو قیہی کا مطلب یہ ہے کہ کتب اور سنت کی نص کے علاوہ کسی اسم کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق جائز نہ ہو۔ امام غزالی نے رازی نے یہ کہا کہ ہمارے اصحاب کا مشہور قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء تو قیہی ہیں اور محترم اور کرامیہ کا قول یہ ہے کہ جب کسی لفظ کی اللہ پر دلالت متفقہ صحیح ہو تو اس کا اطلاق جائز ہے۔ کاضی ابوبکر اور امام غزالی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء تو قیہی ہیں اور صفت تو قیہی ہیں۔ سیدی فقرہ الام غزالی کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ پیغمبر کا نام دیکھیں جو آپ کے والد نے رکھا نہ آپ نے خود رکھا۔ اسی طرح مخلوق میں سے کسی بھی بزرگ شخص کا نام ہم از خود نہیں رکھ سکتے اور جب مخلوق کا نام از خود رکھنا ممنوع ہے تو خالق کا نام از خود رکھنا بطریق اولیٰ منع ہو نا چاہیے۔ اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی ایسے اسم یا صفت کا اطلاق جائز نہیں ہے جس سے نقص گاہم ہو خواہ نص میں اس لفظ کا اطلاق ہو اس لیے اللہ تعالیٰ کو لہجہ ذائع اور فائق کتا جائز نہیں ہے اگرچہ نص قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ منعہم الماحدون (الذاریات: ۴۸) محسن الرارعون (الزمر: ۳۴) فالحق الحب والسوی (النعام: ۵۵)

امام ابو القاسم گیری نے کہا کہ کتب، سنت اور اجماع سے جن اسماء کا ثبوت ہو ان اسماء کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز ہے اور جس اسم کا ان میں ثبوت نہ ہو تو اس کا اطلاق جائز نہیں ہے خواہ اس کا معنی صحیح ہو اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جس کے اطلاق کا شریعت میں ثبوت ہو عام ازیں کہ وہ شش ہو یا غیر شش ہو وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے۔ اور ہر وہ لفظ جس کی نسبت اللہ

تعلیٰ کی طرف صحیح ہے۔ عام ازیں کہ اس میں تحویل ہو یا نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے اور اس پر اسم کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔

لام رازی نے کہا کہ وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ کی صفات پر دلالت کرتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں: پہلی قسم کی تفصیل یہ ہے:

۱۔ جن صفات کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثبوت قطعی ہے ان کا اطلاق مفرد اور مضاعف دونوں اعتبار سے صحیح ہے جیسے 'قدور' 'قادر' یا 'قائل' پر 'قدور' 'قائل' یا 'قادر'۔

۲۔ جن صفات کا یہ طور مفرد اطلاق صحیح ہے اور بطور مضاعف خاص شرائط کے ساتھ صحیح ہے۔ مثلاً خالق یا ہر چیز کا خالق کتنا صحیح ہے لیکن بندہ اور خیر کا خالق کتنا صحیح نہیں ہے۔

۳۔ جن صفات کا بطور مضاعف اطلاق صحیح ہے اور یہ طور مفرد صحیح نہیں ہے مثلاً فنی کتنا صحیح نہیں ہے اور فنی اطلاق کتنا صحیح ہے۔

دوسری قسم وہ ہے کہ اگر شریعت میں اس کا سماع ثابت ہو تو اس اطلاق کیا جائے گا اور نہ نہیں 'اور تیسری قسم وہ ہے کہ شریعت میں اس کا یہ حیثیت افضل سماع ہے تو انہی کا اطلاق کیا جائے گا اور ان پر قیاس کر کے ان مشابہات کا اطلاق نہیں کیا جائے گا جیسے مسکرم اللہ اور ہستہرئی بہم سوائے اللہ تعالیٰ پر ماکر اور مسترہی کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔

(شرح الہادی ج ۱۱ ص ۴۲۳-۴۲۴ مطبوعہ لاہور)

علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

مختصر بحث یہ ہے کہ علامہ اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ جن اسماء اور صفات کے اطلاق کا اذن شرعی ثابت ہے ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اطلاق جائز ہے اور جن کی منعغت ثابت ہے ان کا اطلاق منع ہے 'اور جن اسماء کا شریعت میں اذن ہو نہ منعغت ہو ان کے اطلاق میں اختلاف ہے یہ شرطیکہ وہ ان اسماء میں سے نہ ہوں جو باقی لغات میں اللہ تعالیٰ کے لیے علم (نام) ہوں 'کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اسماء اعلام کا اطلاق کسی کے نزدیک محل نزاع نہیں ہے۔ نیز ان اسماء کا اطلاق نقص کا موہم نہ ہو بلکہ صرح کا منظر ہو 'سوائے اسماء کے اطلاق کو اہل حق نے منع کیا ہے اور جمہور معتزلہ نے جائز کہا ہے۔ قاضی ابو بکر کا اسی طرف میلان ہے کیونکہ لفظ تعالیٰ پر خود اور شکری کا اطلاق جائز ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے لہذا اس پر اجماع ہو گیا۔ لیکن یہ استدلال مردود ہے کیونکہ اگر اجماع ثابت ہو تو وہ اذن شرعی کے ثبوت کے لیے کافی ہے اور بحث جن اسماء کے اطلاق میں ہے جن کے لیے اذن شرعی نہ ہو۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۳۰۰ مطبوعہ بیروت)

علامہ مختارانی لکھتے ہیں:

اگر یہ اعتراض ہو تو اللہ تعالیٰ پر موجود واجب اور قدیم وغیرہ کا اطلاق کیسے صحیح ہو گا کیونکہ ان کا شریعت میں ثبوت نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا اطلاق اجماع سے ثابت ہے اور اجماع بھی دلائل شرعیہ میں سے ہے۔

(شرح الصغیر ص ۳۰ مطبوعہ کراچی)

علامہ میر سید شریف لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کے اسماء تو قیسی ہیں یعنی ان کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق اذن شرعی پر موقوف ہے اور یہ بحث جن اسماء میں نہیں ہے جو لغات میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ طور علم (نام) وضع کیے گئے ہیں بلکہ بحث جن اسماء میں ہے جو صفات اور افعال سے ماخوذ ہیں۔ سو جن اسماء میں معتزلہ اور کرامیہ کا مذہب یہ ہے کہ جب عقل کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا کسی صفت سے متصف ہونا صحیح ہو تو اس کا

الطلاق جائز ہے خواہ اس کا شرع میں ثبوت ہو یا نہ ہو۔ اور ہمارے اصحاب میں سے کاشی ابو بکر نے یہ کہا کہ جب کوئی لفظ ایسے معنی پر دلالت کرے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہو اور اس میں نقص کا رد نہ ہو تو اس کا اطلاق جائز ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پر عارف کا اطلاق جائز نہیں کیونکہ لفظ معرفت سے غفلت کے بعد علم کا ارادہ بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح فقیہ کا اطلاق بھی جائز نہیں کیونکہ فقیہ اس شخص کو کہتے ہیں جو مظلم کی غرض کو سمجھ لے۔ اسی طرح عاقل کا اطلاق بھی جائز نہیں کیونکہ عاقل اس شخص کو کہتے ہیں جو غلام کام کرنے سے رکے اور شیخ اور ان کے جہین نے یہ کہا ہے کہ توقیف ضروری ہے اور یہی حکم ہے۔

(شرح المواقف ص ۶۸۵ مطبوعہ ہند)

واضح رہے کہ علامہ میر سید شریف نے شیخ کے جس قول میں توقیف کو ہٹا کر کہا ہے اس کا تعلق ان اسماء سے ہے جو صفات اور افعال سے ماخوذ ہوں کیونکہ نزاع اور بحث انہی میں ہے۔ رہے وہ اسماء جو قلت میں لفظ تعالیٰ کے لیے اعلام ہیں تو ان کے متعلق علامہ میر سید شریف نے تصریح کر دی ہے کہ وہ عمل نزاع سے خارج ہیں اور ان کے اطلاق کے جواز پر سب کا اتفاق ہے اس لیے اللہ تعالیٰ پر خدا کا اطلاق اجماع اور اتفاق سے ثابت ہے اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسماء کی تفصیل

اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس اسلام کی تفصیل جامع ترمذی میں ہے۔

امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں ایک کم سو جس نے ان کو گن لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہواللہ الذی لا الہ الاہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیم العزیز الجبار المتکبر الخالق السارح المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق المتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر العلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقتی الحسب الحلیل الکرم الرقیب المحیب الواسع الحکیم الدود المحید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحیی المبدئ المعید المحی الممیت الحی القيوم الماحد الواحد الصمد القادر المقدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاهر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاكرام المقسط الحامع الغنی المغنی المانع المصار النافع السور الہادی البدیع الباقي الوارث الرشید الصبور۔

(اسنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۱۸)

علامہ نووی لکھتے ہیں:

علامہ کا اتفاق ہے کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کا احصر نہیں ہے اور اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ننانوے نام ہیں جس نے ان ناموں کو گن لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ایک اور حدیث میں یہ ہے میں تجھ سے ہر اسم کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جس اسم کے ساتھ تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے یا جس اسم کو تو نے اپنے علم غیب میں مخصوص کر

لایا ہے، حافظ ابو بکر بن ابی نعیم نے بعض علماء سے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہزار نام ہیں۔ ابن العربی نے کہا یہ بت کم ہیں۔ ابن ابی شیبہ کی حدیث کا ذکر جامع ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں ہے۔ بعض علماء میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ ان کا تعین اسم اعظم اور لفظ اللہ کی طرح قطعی ہے۔ (شرح مسلم ج ۲ ص ۳۴۷ مطبوعہ کراچی)
علامہ قرطبی نے کہا کہ جس شخص نے صحت نیت کے ساتھ جس طرح بھی ان کلمات کو گن لیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۳۲۵ مطبوعہ لاہور)
اسم اعظم کی تحقیق

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

امام ابو جعفر طبری، امام ابو الحسن اشعری، امام ابو حامد بن حبان، قاضی ابو بکر بغدادی وغیرہ نے اسم اعظم کا انکار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء کو بعض دوسرے اسماء پر فضیلت دینا جائز نہیں ہے، اور امام مالک نے اللہ تعالیٰ کے کسی اسم کو اسم اعظم کہنا حکمہ قرار دیا ہے اور ابن ابی شیبہ نے اسم اعظم کا ذکر ہے اس سے مراد عقیم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء عقیم ہیں۔ امام ابو جعفر طبری نے کہا میرے نزدیک اس سلسلہ میں تمام اقوال صحیح ہیں۔ کیونکہ کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ لاف اسم اعظم ہے اور کوئی اسم اس سے زیادہ اسم اعظم نہیں ہے۔ امام ابن حبان نے کہا کسی اسم کے اسم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس اسم کے ساتھ دعا کرنے والے کو عقیم اجر ملے گا۔ امام جعفر سلفی اور جلیلہ وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جس اسم میں ذوق کر دے وہی اسم اعظم ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ اسم اعظم کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اس نے مخلوق میں سے کسی شخص کو اس پر مطلع نہیں کیا۔

بعض علماء اسم اعظم کے ثبوت کے قائل ہیں اور اس کی محسن میں ان کا اختلاف ہے اور اس مسئلہ میں کل چودہ قول ہیں:

- ۱۔ امام فخر الدین رازی نے بعض اہل تشیع سے نقل کیا کہ اسم اعظم "ہو" ہے۔
- ۲۔ اسم اعظم "اللہ" ہے۔ کیونکہ یہی وہ اسم ہے جس کا اللہ کے غیر المطلق نہیں ہوتا۔
- ۳۔ اسم اعظم "اللہ الرحمن الرحیم" ہے۔ اس سلسلہ میں امام ابن ماجہ نے حضرت عائشہ سے ایک حدیث روایت کی ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔
- ۴۔ اسم اعظم "الرحمن الرحیم الحی القيوم" ہے۔ کیونکہ امام ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے والہکم الہ واحد لا الہ الا الہ الرحمن الرحیم اور سورہ کل عمران کی ابتداء اللہ لا الہ الا الہ الرحمن الرحیم اس حدیث کو امام ابوداؤد اور امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔

۵۔ "الحی القيوم" کیونکہ امام ابن ماجہ نے حضرت ابو لہبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اسم اعظم تین سورتوں میں ہے۔ بقرہ آل عمران، اور طہ۔ حضرت ابو لہبہ کہتے ہیں میں نے ان سورتوں میں اسم اعظم کو تلاش کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ "الحی القيوم" ہے۔ امام فخر الدین رازی نے بھی اس کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ربوبیت پر ان کی ولادت سب اسماء سے زیادہ ہے۔

۶۔ "الحنان المنان بديع السموت والأرض ذوالجلال والإكرام الحی القيوم" امام احمد اور امام حاکم نے اس کو حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ سنن ابوداؤد اور سنن نسائی میں اس کی اصل ہے اور امام ابن حبان نے اس

کو صحیح قرار دیا ہے۔

۷۔ "ہدیع السموات والارض ذوالحلال والاکرام" اس کو امام ابوہیثم نے روایت کیا ہے۔
۸۔ "ذوالحلال والاکرام" امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے یا ذوالحلال والاکرام کہا تو نبی ﷺ نے قریباً اس کی دعا قبول ہوئی۔

۹۔ "اللہ لا الہ الا هو الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو احد" امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابن حبان، امام حاکم نے اس کو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اسم اعظم کی روایت کے سلسلہ میں اس روایت کی سند سب سے زیادہ قوی ہے۔

۱۰۔ "رَبِّ رَبِّ" امام حاکم نے حضرت ابو داؤد اور حضرت ابن عباس سے روایت کیا اللہ کا اسم اکبر رَبِّ رَبِّ ہے۔ اور امام ابن ابی الدنیا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ جب بندہ رَبِّ رَبِّ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "بیک میرے بندے کا تو سوال کر تجھے دیا جائے گا۔"

۱۱۔ "لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین" امام مسلم اور امام نسائی نے حضرت فضل بن عبید رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ جو مسلمان شخص ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔

۱۲۔ "هو اللہ الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم" امام رازی نے نقل کیا ہے کہ امام زین العابدین نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کو اسم اعظم کی تعلیم دے تو انہوں نے خواب میں یہ کلمات دیکھے۔

۱۳۔ اسم اعظم اللہ جنتی میں مخفی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہ سے فرمایا اسم اعظم ان اسلام میں ہے جن سے تم نے دعا کی ہے۔

۱۴۔ اسم اعظم کلمۃ التوحید ہے۔ اس کو کاظمی عیاض نے نقل کیا ہے۔ (فتح الباری ج ۵ ص ۲۲۵-۲۲۴ مطبوعہ دار الحداد کا معنی)

اللہ تعالیٰ کا اور شلو ہے: اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں اللہ (غلط روایت کیا کرتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں مغترب ان کو اس کی مراد ہی جائے گی ○

علامہ حسین بن محمد رافع اصغر علی لکھتے ہیں:

اللہ کے معنی ہیں حق سے تہوڑ کرنا اور اللہ کی دو قسمیں ہیں ایک اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یہ ایمان کے معنی ہے۔ دوسری قسم ہے اسلب کو شرک بتاتا ہے ایمان کو کمزور کرتا ہے اور ایمان کی گرہ کو نہیں کھولتا۔ اللہ تعالیٰ کے اسلام میں اللہ کے نام کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت بیان کی جائے جس کے ساتھ اس کو موصوف کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کی ایسی تخیل کی جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔

(الفردات ج ۲ ص ۵۷۷ مطبوعہ مکتبہ زوار معینی الباز کہ کمرہ ۱۳۱۸)

اللہ تعالیٰ کے اسماء میں اللہ کی تفصیل

امام غفر اللہ عنہ محمد بن عمر رازی الشافعی المتوفی ۶۶۶ھ لکھتے ہیں:

محققین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں اللہ جنتی قسم ہے:

۱۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء متعدد ظاہرہ کا غیر اللہ پر مطلق کیا جائے جیسا کہ کفار نے اپنے جوں پر اللہ کے ناموں کا نام میں تصرف کر

کے اطلاق کیا۔ مثلاً انہوں نے لفظ ٹیڈ سے نکالت بنایا اور العزیز سے عزلی بنایا اور السنان سے السناہ بنایا اور سیطر کذاب نے خود اپنا نام الرحمن رکھا۔

۲۔ اللہ کا ایسا نام رکھنا جو اس کے حق میں جائز نہیں ہے جیسا یہی اللہ تعالیٰ کو سب کا باپ کہتے ہیں اور کراسیہ اللہ تعالیٰ پر جسم کا اطلاق کرتے ہیں اسی طرح مستحرام اپنی بحث کے دوران کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تو وہ جاہل ہو گا اور لائق مذمت ہو گا اور اس قسم کے لفاظی بے ادبی کے مظہر ہیں۔ ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ ہر وہ لفظ جس کا معنی صحیح ہو اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر کرنا لازم نہیں ہے کیونکہ دلیل سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے لیکن اس کو کیڑوں کوڑوں اور بندوں کا خالق کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اس قسم کے لفاظی سے اللہ تعالیٰ کی حقارت واجب ہے۔

۳۔ بدھ اپنے رب کا ایسے لفاظی کے ساتھ ذکر کرے جس کا معنی وہ نہیں جانتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے لفظ کا ذکر کرے جس کا معنی اللہ کی جناب کے لائق نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۴۱۷-۴۱۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) اللہ تعالیٰ کے اسماء تو یہی ہوتے ہیں مگر ادب اور بے ادبی کے مفسرین کی تصریحات اہم مفسرین محمد بن مرزا فی الشافی السنن ج ۲ ص ۲۶۶ لکھتے ہیں:

اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اگر ایک لفظ کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو تو کیا اس کے تمام مشتقات کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز ہے؟ تو ہم نے کہیں گے کہ یہ نہ اللہ تعالیٰ کے حق میں جائز ہے نہ انبیاء علیہم السلام کے اور نہ ملائکہ کے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے علم کا لفظ آیا ہے۔ عَلَّمَ ادمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقرہ ۳۱) عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (النساء: ۱۱۳) لیکن اللہ تعالیٰ کو یا مسلم کہنا جائز نہیں ہے نیز اللہ تعالیٰ کے لیے سبح کا لفظ آیا ہے یَحْسِبُهُمْ وَیَحْسِبُوهُ (الطہ: ۵۳) لیکن اللہ تعالیٰ کو یا مسبح کہنا جائز نہیں ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام کا مخاطبہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حق میں وارد ہے وَعِصْیَ اِدمَ رَبِّہِ فَعُوْی (طہ: ۱۲۱) لیکن یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ آدم عاصی و عادی تھے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہے مَا بَآتَ اسْتَاخِرَہُ (قصص: ۲۶) لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجر (اجرت) پر کلم کرنے والا کہنا جائز نہیں ہے اور کچھ یہ ہے کہ یہ الفاظ موبہم ہیں اس لیے ان کا انحصار ان ہی نصوص میں واجب ہے اور ان سے مشتق لفاظی کے اطلاق میں توسع میرے نزدیک ممنوع اور ناجائز ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۴۱۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ص ۴۱۷)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی السنن ج ۲ ص ۲۶۸ لکھتے ہیں:

علامہ ابن العربی مالکی نے کہا ہے کہ صرف ان ہی اسماء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور حدیث کی ان پانچ کتابوں میں ہے صحیح البخاری صحیح مسلم سنن الترمذی سنن ابوداؤد سنن النسائی۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن پر اسلام کے احکام کا مدار ہے اور ان کتابوں میں الفاظ موبہم داخل ہے جو تمام تصانیف حدیث کی اصل ہے اور ان کے علاوہ باقی اسماء کو چھوڑ دو۔ (الفتح لاحکام القرآن ج ۷ ص ۲۶۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ص ۲۶۳)

علامہ ابوالفتح عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی ضلی سنن ج ۵ ص ۵۵۹ لکھتے ہیں:

زجاج نے کہا ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کو اس نام کے علاوہ کسی اور نام سے پکارے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رکھا ہے اس لیے یا جو اد کہنا جائز ہے اور یا حق کہنا جائز نہیں ہے اور یا حیم کہنا جائز ہے اور یا رفیع کہنا جائز نہیں ہے۔ علامہ ابوسلیمان خطابی نے کہا ہے کہ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اللہ کا نام لینے میں غلطی کرنا زنج اور الحاد ہے۔

(زوائد المعرج ج ۳ ص ۲۹۲ مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ص ۱۳۰)

علامہ ابو الیث نصر بن محمد السمرقندی الحنفی المتوفی ۵۷۵ھ نے بھی ذہاب کا ذکر اور تصدیق نقل کیا ہے۔

(تفسیر السمرقندی ج ۱ ص ۵۸۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

• اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک ایسا گروہ (بھی) ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ساتھ عدل کرتا ہے۔ (الاعراف: ۸۷)

اس آیت میں بھی حق کی ہدایت دینے والے اور حق کے ساتھ عدل کرنے والے ہیں

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے امت سے جن نور انہوں کو جنم کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ (الاعراف: ۸۶) اور اس آیت میں فرمایا اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک گروہ ایسا (بھی) ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ساتھ عدل کرتا ہے۔ (الاعراف: ۸۷) اس میں یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے بھی امت حلقوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا تھا اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ساتھ عدل کرتا ہے۔ (الاعراف: ۱۵۹) اور جب اس کلام کو دوبارہ ذکر فرمایا تو اکثر مفسرین کے مطابق اس سے مراد سیدنا محمد ﷺ کی امت ہے اور حسب ذیل روایات اس کی تائید کرتی ہیں۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: ابن جریر نے کہا ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اللہ ﷺ نے فرمایا یہ میری امت ہے یہ حق کے ساتھ لیتے ہیں دیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں۔

تو وہ نے کہا ہم کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی اللہ ﷺ جب اس آیت کی قرائت کرتے تو فرماتے یہ تمہارے لیے ہے اور تم سے پہلے ایک قوم کو بھی اس کی مثل دی گئی ہے۔ پھر یہ آیت پڑھتے ومن قوم موسیٰ امۃ مہدوۃ بالحق وہ بعد لدون۔ (الاعراف: ۱۵۹)

(جامع الترمذی ۶۷۰ ص ۸۸-۸۹) تفسیر ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۱۳۳ تفسیر امام عبد الرزاق ج ۱ رقم الحدیث ۴۷۳۰ زاد المسیر ج ۳ ص ۲۵۴ مسلم الترمذی ج ۲ ص ۱۸۳ تکرار المسود ج ۳ ص ۳۸۱
اجماع کے تحت ہونے پر احادیث

اس آیت میں اس کی صریح دلیل ہے کہ اجماع امت جنت ہے اور اس کی تائید میں حسب ذیل احادیث ہیں:
امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت معلو بن جریج بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے امر (دین) پر قائم رہے گا جو غرض ان کو کلام کرنا چاہے یا ان کی مخالفت کرنا چاہے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا حتیٰ کہ ان کے پاس اللہ کا امر (دین) آجائے گا اور وہ اسی (طریقہ دین) پر ہوں گے۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث ۳۳۸۱ صحیح مسلم رقم الحدیث ۱۳۴۳ سنن ابی داؤد رقم الحدیث ۲۳۰۰ جامع الاصول ج ۱ رقم الحدیث ۷۷۷۷)

امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ثوبان بن جریج بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق کے ساتھ غالب رہے گا جو ان کو کلام کرنا چاہے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا حتیٰ کہ اللہ کا امر آجائے گا اور وہ اسی طرح ہوں گے۔

(صحیح مسلم الامارۃ ۷۷۷۷ ص ۲۸۸ صحیح ابوداؤد رقم الحدیث ۲۳۴۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث ۲۳۴۷ سنن الترمذی رقم الحدیث ۲۳۴۷)

۲۲۳۶ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۱۰ مسند احمد ج ۵ ص ۷۸ ج ۲ جامع الاصول ج ۹ رقم الحدیث ۶۷۷۷

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں سے ایک گروہ بیٹھ کر فی غار فارار رہے گا اور قیامت تک غلبہ رہے گا۔ (صحیح مسلم الحدیث ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۳۸۸۱)
امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۵۹ھ روایت کرتے ہیں:

مطلوبہ بن قرقہ اپنے والد پر بیٹھ کر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اہل شام فاسد ہو جائیں تو اس میں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے اور میری امت میں سے ایک گروہ بیٹھ کر گلیاں رہے گا جو ان کو ناکام کرنا چاہے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۲۶۹۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۶ مسند احمد ج ۷ رقم الحدیث ۲۰۳۸۳ طبع جدید مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۶ ج ۵ ص ۳۵ طبع قدیم صحیح ابن حبان ج ۱۲ رقم الحدیث ۷۳۷۷ المسند الکبیر ج ۸ ص ۵۶ جامع الاصول ج ۹ رقم الحدیث ۶۷۷۷)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے شک اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا اور اللہ کا جماعت پر ہاتھ ہے اور جو جماعت سے الگ ہو اور دو روز میں الگ ہو گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۲۷۷۳ جامع الاصول ج ۹ رقم الحدیث ۶۷۷۷ کتاب الاموال والنفقات ص ۳۲۲ کتاب التہجد ج ۱ رقم الحدیث ۸۰۰ المسند رکب ج ۵ ص ۵۵)

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے تم کو تین چیزوں سے پناہ دی ہے۔ تمہارے خلاف تمہارا نبی و دعا ضرر نہیں کرے گا جس سے تم سب ہلاک ہو جاؤ۔ اور اہل باطل اہل حق پر غلبہ نہیں ہوں گے اور تم کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو گے۔

(سنن ابو داؤد رقم الحدیث ۳۲۵۳ جامع الاصول ج ۹ رقم الحدیث ۶۷۷۷ اس کی سند ضعیف ہے)

امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن ماجہ متوفی ۲۷۹ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اور جب تم اختلاف و کینو تو سواوا نعم کے ساتھ رہو۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۳۹۵۰)

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے اپنے رب عزوجل سے تین چیزوں کا سوال کیا اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں مجھے عطا فرمادیں اور ایک دعا سے مجھے منع فرمایا میں نے اللہ عزوجل سے سوال کیا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کر دیا اور میں نے اللہ عزوجل سے سوال کیا کہ میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جیسا کہ پہلی امتیں ہلاک ہو گئی تھیں تو اللہ عزوجل نے مجھے یہ عطا کر دیا اور میں نے اللہ عزوجل سے یہ سوال کیا کہ ان کو مختلف فرقوں میں تقسیم نہ کرے جس کے نتیجے میں بعض بعض سے خیر تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دعا سے منع کر دیا۔

(مسند احمد بن حنبل ج ۶ ص ۳۶۶ طبع قدیم دار الفکر بیروت مسند احمد بن حنبل ج ۱۸ رقم الحدیث ۷۷۱۰۱ دار الحدیث قاہرہ)

امام عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمی السمرقندی المتوفی ۲۵۵ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عمرو بن قیس انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے وقت مرحوم پر پہنچایا اور میرے لئے مختصر مدت رکھی، ہم (بعثت میں) آخر میں اور قیامت کے دن سابق ہوں گے، اور میں یہ بات بغیر خبر کے کہتا ہوں کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور موسیٰ اللہ کے برگزیدہ ہیں اور میں اللہ کا حبیب ہوں، قیامت کے دن جو کچھ اچھا میرے ساتھ ہو گا اور بے شک اللہ عزوجل نے میری امت کے متعلق مجھ سے وعدہ کیا ہے اور ان کو تخمین چنواں سے محفوظ رکھے گا۔ ان کو عام قحط سے ہلاک نہیں فرمائے گا اور نہ ان کو کوئی دشمن نیست و نبود کرے گا اور نہ ان کو گمراہی پر جمع کرے گا۔ (سنن دارمی رقم الحدیث: ۵۳، مطبوعہ دار الکتاب العربی ۱۴۳۰ھ)

حافظ ابو بکر عمرو بن عاصم النخاع بن خالد الشیبانی الترمذی ۲۸۸ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت کعب بن عاصم لا شعری روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ وہ گمراہی پر جمع ہو۔ (یہ حدیث حسن ہے)

(کتاب السنن ج ۱ رقم الحدیث: ۸۳، مطبوعہ مکتب الاسلامی ۱۴۳۰ھ)

حضرت انس بن مالک روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو اس سے محفوظ رکھا ہے کہ وہ گمراہی پر جمع ہو۔ (یہ حدیث حسن ہے) (کتاب السنن ج ۱ رقم الحدیث: ۸۳)

حضرت ابو مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا تم جماعت کے ساتھ لازم رہو، کیونکہ اللہ عزوجل میرا ہمتی ہے اور میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ (اس حدیث کی سند جید ہے اور اس کے راوی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں)

(کتاب السنن ج ۱ رقم الحدیث: ۸۵، التلخیص للعلیہ لطبرانی ج ۱ ص ۲۳۰، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۱۹)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۸۶﴾

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہم ان کو بتدریج تباہی کی مدت اس طرح سے جائیں گے کہ ان پر تباہی نہیں پڑے گا۔

وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿۸۷﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ

اور میں ان کو ذلیل نہ کر دوں گا، ہاں، ہیکل میری فتنہ بریزت مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ ان کے صاحب پر

مِنْ جَنَّةٍ إِنَّ هُوَ لَا يَذِيرُ مُمِِينَ ﴿۸۸﴾ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ مَلَكُوتِ

مطلق جہنم نہیں ہے، وہ صرف کھلم کھلا ڈانٹنے والے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی شانیں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَإِنَّ عَسَىٰ أَنْ

فہم نہیں کیا اللہ ہر اس چیز میں جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے؛ اور اس میں کہ شاید ان کا مقدر

يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَكَ يُؤْمِنُونَ ﴿۸۹﴾

وقت قریب آچکا ہے، لہذا اس قرآن کے بعد وہ اور کس حدیث پر ایمان لائیں گے۔

مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ

جس کو اللہ گمراہی پر رکھے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے اور اشران کو ان کی سرکشی میں بھٹکا ہوا

يَعْمَهُونَ ۝ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِمُهَا قُلْ

چھڑ رہا ہے ۝ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آنے گی؟ آپ کہیے کہ

إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَّتِهَا إِلَّا هُوَ تَقَلَّتْ فِي

اس کا کام تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اس کے وقت ہر وقت دیکھیں کہ بطوریں لائے گا، آسمانوں اور زمین پر

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً ۚ يَسْأَلُونَكَ كَاتِرًا

قیامت بہت بھاری ہے وہ تمہارے پاس اچانک ہی آنے گی، وہ آپ سے اس کے متعلق اس طرح سوال کرتے

حَفِيٍّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

ہیں گریبا آپ اس کی خبریں ہیں، آپ کہیے اس کا کام تو صرف اللہ کے پاس ہے، میں بہت سے لوگ

يَعْلَمُونَ ۝ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ

میں جانتے ۝ آپ کہیے کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ

اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا

چاہے، اور اگر میں (از خود) جیب کر جانتا تو میں (از خود) خیر کثیر جمع کر لیتا اور بچے کرتا

مَسِّنِي الشُّرُوءَ ۚ إِنَّ آتَا إِلَّا تَنْزِيلًا يَرْوَيْ شِدْقًا لَقَرَمَ يُؤْمِنُونَ ۝

مصلحت نہ پہنچے، میں تو صرف ایمان والوں کو (خدا پر) ایمان سے (آؤں گے والا اور (خود ہی) ثواب کی) بشارت دینے والا ہوں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو بھٹایا ہم کو یہ بتا دیجیے کہ اس طرف اس طرح

ہائیں گے کہ ان کو ہم بھی نہیں ملے گا اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں بے شک میری خیر تدبیر بہت مضبوط ہے ۝

(الاعراف: ۱۸۳-۱۸۴)

مشکل الفاظ کے معنی

مستندرجہم: یہ لفظ استدرج سے نکلا ہے اس کا لہجہ درج ہے۔ درج اس کپڑے کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز

پیوست کر کسی جگہ رکھ دی جائے اور استدرج کا معنی ہے کسی چیز کو درج بہ درج اور چھٹایا درج بہ درج اس کو بچے آندا اور

جلد چہارم

مہبان القرآن

تفہیم القرآن

تفہیم القرآن

اس کا معنی ہے کسی چیز کو بتدریج لینا۔ علامہ طاہر بن حنی ۷۸۶ھ نے لکھا ہے استدرج کا معنی ہے کسی شے کو تدریج سے پکڑنا۔

(مجمع بحار الانوار ج ۲ ص ۱۶۸)

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کی ہلاکت کو قریب کر دیں گے اور ان کے عذاب کو اس طرح دیکھا کریں گے کہ ان کو چاہی بھی نہیں چل سکے گا کیونکہ یہ لوگ جب بھی کسی حرم کا رطلاب کرتے ہیں یا کوئی گنہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نعمت اور خیر کے دروازے کھول دیتا ہے اس سے یہ بہت خوش ہوتے ہیں اور سرکشی اور مکرانی میں اور زیادہ متہک اور مستغرق ہو جاتے ہیں اور جوں جوں ان پر نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں یہ توں توں زیادہ گنہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اچانک ان کو عین غفلت میں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کسریٰ کے خزانے لائے گئے تو انہوں نے کہا اے اللہ! میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں مستدرج ہوں کیونکہ تو نے فرمایا ہے ہم ان کو بہ تدریج چاہی کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ ان کو چاہی بھی نہیں چلے گا۔

امسلی لہم: اس کا معنی ہے میں ان کو ملت دیتا ہوں۔ الاملا: کا معنی ہے مدت طویلہ۔ قرآن مجید میں ہے آؤ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا وادعہ جرنی ملینا (مریم ۳۶) تو ایسی مدت کے لیے مجھ سے دور ہو جا اور مملو ان کے معنی ہیں دن اور رات۔ (الفرد ج ۲ ص ۳۳)۔ مطبوعہ مکتبہ نذر مصلیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۸۱ھ)۔
”ان کبیدی متین“ تاکید کے معنی ہیں خیر تدبیر اور عین کے معنی ہیں مضبوط۔

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ میں دنیا میں ان کو ان کے ظہر اصرار کے باوجود باقی رکھتا ہوں اور ان کو جلدی سزا نہیں دیتا اس لیے کہ یہ مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جاسکتے اور نہ مجھے سزا دینے سے روک سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تاکید یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب دے گا اور اس کو کید اس لیے فرمایا کہ کفار پر وہ عذاب اچانک آئے گا جس کا نہیں پہلے سے بالکل اندازہ نہیں ہو گا۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ ان کے صاحب پر مطلقہ جنون میں ہے اور تو صرف کلمہ کلاؤ رانے والے ہیں (الاعراف ۸۳)۔

تفکر کا معنی

اولم یتفکروا: فکر وہ قوت ہے جو علم کو معلوم کا راستہ دکھاتی ہے۔ اعتبار نظر عقل کے اس قوت کی جولانی کو تفکر کہتے ہیں۔ یہ قوت صرف انسان میں ہوتی ہے حیوان میں نہیں ہوتی۔ اور اسی چیز کا تفکر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جس کی صورت عقل میں حاصل ہو سکے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں تفکر نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے خواہے کہ اس کی صورت عقل میں حاصل ہو۔ اس لیے فرمایا:

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِيهِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا يَأْتِيهِمْ
الْمَوْتُ أَتَىٰ لَهُمُ الْمَوْتُ أَتَىٰ لَهُمُ الْمَوْتُ
کیا انہوں نے اپنے دلوں میں بھی اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے امین ہے صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ (الروم: ۸)

اسی طرح اس آیت میں بھی فرمایا ہے کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا (القصہ ۱۷) فرض ہر جگہ خالق کائنات میں تفکر کے لیے فرمایا کیسے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے اللہ میں تفکر نہیں کیا۔ (الفرد ج ۲ ص ۳۹۷)۔ مطبوعہ مکہ مکرمہ)۔
امم غر الدین رازی حنفی ۷۹۹ھ لکھتے ہیں: عقل سے کسی چیز کے معنی کی تلاش اور طلب کو تفکر کہتے ہیں اور کسی شے میں غور و فکر اور تدبر کرنے کو تفکر کہتے ہیں۔ جیسے جب ہم بصر (نکھ) سے دیکھتے ہیں تو انکشاف اور جلاء کی حالت مخصوصہ حاصل ہوتی

ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آنکھ کی پٹی کو مرنی (کھلنے والی چیز) کی طرف متوجہ کریں تاکہ ہمیں آنکھ سے یہ رویت حاصل ہو۔ اسی طرح بصیرت کی رویت ہے جس کو علم اور یقین کہتے ہیں اور یہ بھی انکشاف اور جلاہ کی حالت مخصوصہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انکشاف اور فحاشی کو حاصل کرنے کے لیے عقل کی آنکھ کو مطلوب کی جانب متوجہ کریں اور اس فعل کو نظر متعل کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انہوں نے فکر نہیں کیا۔ اس میں انہیں تامل اور تدبر کرنے اور اشیاء کی معرفت کے لیے غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اگر وہ غور و فکر کرتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ نبی پیغمبر کو جنون نہیں ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۲۰-۳۱۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

جابل کفار نبی پیغمبر کو کیوں مجنون کہتے تھے اور اس کا جواب

کہ میں بعض جابل نبی پیغمبر کو دوسروں سے جنون کی طرف منسوب کرتے تھے:

پہلی وجہ یہ تھی کہ نبی پیغمبر کے افضل ان کے افضل کے مخالف تھے، کیونکہ نبی پیغمبر دنیا سے منہ موڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور اللہ عزوجل کی یاد اور اس سے دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے اس وجہ سے آپ کا فعل ان کے طریقہ کے مخالف تھا لہذا انہوں نے اعتقاد کیا کہ آپ مجنون ہیں۔ حسن بصری اور قتادہ نے بیان کیا کہ آپ رات کو معاف بازر پر کھڑے ہو کر قریش کو قبیلہ بہ قبیلہ پکارتے اور فرماتے اے بنو فلان اے بنو فلان اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو کوئی کہنے والا کہتا کہ تمہارا یہ صاحب تو مجنون ہے، رات سے لے کر صبح تک چلاتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: "کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ ان کے صاحب پر مطلقاً جنون نہیں ہے۔" (جامع لطیف ج ۷ ص ۸۸۸) اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی پیغمبر کے معمولات پر غور کرنے کی دعوت دی تاکہ انہیں معلوم ہو کہ نبی پیغمبر ان کو عذاب الہی سے ڈرانے کے لیے رات بھر پکارتے ہیں اعلیٰ باللہ کسی جنون کی وجہ سے نہیں۔

دوسری وجہ یہ تھی کہ نزول وحی کی وقت نبی پیغمبر پر عجیب و غریب حالت طاری ہوتی تھی آپ کا چہرہ خنجر ہو جاتا اور رنگ زرد پڑ جاتا اور لگتا تھا کہ آپ پر فحشی طاری ہو رہی ہے۔ پس جابل یہ کہتے کہ آپ پر جنون ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ آپ پر کسی قسم کا جنون نہیں ہے کیونکہ آپ ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اپنے فصیح الفاظ کے ساتھ قطعی دلائل اور قوی براہین پیش کرتے ہیں جس کی فصاحت کا معارضہ کرنے سے تمام دنیائے عرب عاجز تھی۔ آپ کے متعمدہ اخلاق تھے اور آپ کی معاشرت نہایت پاکیزہ تھی، آپ کی عادات اور خصلت انتخابی ایک تھیں، آپ بیحد اچھے کام کرتے تھے اور اسی وجہ سے آپ تمام صاحبان عقل کے مقتدا اور پیشوا تھے اور یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ جو انسان عمدہ اور پاکیزہ شخصیت کا حامل ہو اس کو مجنون قرار دینا کسی طور پر جائز اور درست نہیں ہے اور اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کافروں کو عذاب سے ڈرائیں اور مومنوں کو ثواب کی طرف راغب کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کی نشانیوں میں غور نہیں کیا اور ہر اس چیز میں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اس میں کہ شاید ان کا مقرر وقت قریب آچکا ہے، میں اس قرآن کے بعد وہ اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ (الاحزاب ۸۵)

اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر دلائل

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا بیان فرمایا تھا اور جو تک نبوت کا ثبوت الوہیت کے ثبوت پر موقوف ہے اس

لے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی الوہیت اور توحید کا بیان فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں اور فن کے درمیان جو کچھ ہے ان کی نشانیوں سے اپنی الوہیت پر استدلال فرمایا ہے۔ آسمانوں، زمینوں اور فن کے درمیان کی چیزوں میں سے ہم صرف سورج کی شعلے کے ایک ذرہ کو دیکھتے ہیں، کسی کھڑکی یا روشن دان سے جب سورج کی شعلے اندر آتی ہے تو ہم ٹھیکے ذرات پر مشتمل ایک غبار کو دیکھتے ہیں، ہم ان ذرات میں سے ایک ذرہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک خاص سمت اور خاص وضع پر ہے، سوال یہ ہے کہ ہمیں اور اوضاع اور احیاء تو غیر متغی ہیں تو اس خاص سمت، خاص نواز اور خاص وضع کے لیے اس کا مخصص کون ہے اس طرح وہ ذرہ اپنے جسم، اپنی صورت و شکل، اپنے رنگ، اپنی طبیعت اور اپنے اثرات میں تمام اہتمام اور تمام صورت اور شکل اور تمام رنگوں اور تمام طبعات اور اثرات میں مسلول ہے تو اس خاص جسم، خاص شکل و صورت، خاص رنگ، خاص طبیعت اور اثرات میں فن کا مخصص کون ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ مخصص کوئی جسم ہے تو وہ جسم بھی ممکن ہو گا تو پھر ہم اس میں کلام کریں گے کہ اس ممکن کو عدم سے وجود میں لانے کا ممکن نہیں ہے اور یونہی سلسلہ چلا رہے گا اور قطع شعلہ کے لیے یہ مانتا ہے کہ وہ مخصص اور مرجع جسم ممکن اور حادث نہیں ہے بلکہ وہ جسم کا غیر ہے اور عدم اور واجب ہے اور یہ ضروری ہے کہ وہ عدم اور واجب واحد ہو کیونکہ ایک سے زیادہ عدم اور واجب ہوں تو وہ عدم اور وجوب میں مشترک ہوں گے اور کسی اور چیز کی وجہ سے باہم ممتاز اور حیز ہوں گے، سوال میں ایک جزو مشترک ہو گا تو عدم اور وجوب ہے اور ایک جزو متمیز ہو گا جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے ممتاز ہوں گے اور جو چیز دو جزوؤں سے مرکب ہو وہ اپنے اجزاء کی محتاج ہوگی اور ہر مرکب اور محتاج ممکن ہو تا ہے اور امکان اور اضیق وجوب، عدم اور الوہیت کے متعلق ہے، اور ایک آسمان دلیل یہ ہے کہ یہ آسمان، زمین اور جو کچھ فن کے درمیان میں ہے وہ سب ایک نظم اور ایک طریقہ پر ہیں، اس پوری کائنات کا نظام نظم واحد پر چل رہا ہے، سورج بیٹھ ایک مخصوص جانب سے طلوع ہو کر دوسری جانب غروب ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس چاند کا طلوع اور غروب ہو تا ہے اور کبھی اس نظام کے خلاف نہیں ہوا، اسی طرح بیٹھ آسمان پانی برساتا ہے اور فلد زمین سے پیدا ہوتا ہے اور کبھی اس نظام کے خلاف نہیں ہوا، سب کے درخت سے کبھی اغروٹ پیدا نہیں ہوا، کبھی کسی حیوان سے انسان یا کسی انسان سے حیوان پیدا نہیں ہوا اور اس پوری کائنات کا نظم واحد پر جاری رہتا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا ناظم بھی واحد ہے۔

امام فخر الدین محمد بن محمد رازی متوفی ۷۴۶ھ فرماتے ہیں:

اللہ سبحانہ نے اس عالم کے سوا کہ وہ عالم بنائے ہیں اور ہر عالم میں اس سے عظیم عرش ہے، اور اس سے اعلیٰ کرسی ہے اور ان آسمانوں سے وسیع آسمان ہیں، فلد انسان کی عقل اللہ کے ملک اور ملکات کا کس طرح احاطہ کر سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا يَحْكُمُ بِهِمْ ذَرِيرَةً إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (المائدہ: ۴۵)

اور آپ کے رب کے فکری قہر اور اس کے سوا اور کوئی

نہیں جانتا۔

اور جب انسان اللہ کی نشانیوں میں اور کائنات کی وسعتوں میں غور و فکر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے اسرار میں سوچ و بچار کرے گا تو اس کے لیے یہ کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہو گا۔

سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعْلَمُ مَا لَا يَعْلَمُونَ

تو پاک ہے ہمیں صرف ان ہی چیزوں کا علم ہے جن کا علم تو

لے ہمیں دیا ہے۔ (البقرہ: ۳۲)

الصلی ہو تو اس شلوت اور اقرار کے بعد وہ مسلمان ہو گا اور اگر وہ اس شلوت اور اقرار سے منحرف ہو گیا تو وہ مرتد ہو گا اور علامہ سمیٹنی نے کہا ہے کہ سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پیغمبر پر ایمان لائے اور ان تمام امور پر ایمان لائے جو رسول اللہ پیغمبر نے کرائے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دلائل پر غور و فکر کرے بغیر حجت اور دلیل کے ایمان صحیح ہو تا ہے اس پر واضح دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت عمر ابن الکھم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ امیری ایک ہانڈی ہے جو میری بکریوں کو چرائی ہے ایک دن میں اس کے پاس گیا تو بکریوں میں سے ایک بکری کم مٹی میں نے اس کے حلق میں ڈال دی تو اس نے کہا اس کو بھیجنا لے گیا تو مجھے انفسوں ہوا اور میں بھی آخر بنو آدم میں سے ہوں میں نے اس کو ایک پیچھا رہا دیاب مجھ پر ایک غلام کو آزاد کرنا تھا کیا میں اس ہانڈی کو آزاد کروں؟ رسول اللہ پیغمبر نے اس ہانڈی سے پوچھا اللہ کہل ہے؟ اس نے کہا آہن میں؟ آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ رسول اللہ پیغمبر نے فرمایا اس کو آزاد کرو۔

(الموطا رقم الحديث: ۵۵۰ صحیح مسلم المجلد ۳۳ (۵۳۷) ۵۷۹ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۲۸۴ سنن ابوالخدیج رقم الحديث: ۱۸ سنن کبریٰ للبخاری رقم الحديث: ۳۱۰۱ کتابہ تراج ۳۳ رقم الحديث: ۳۸۴ ص ۱۶۵) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس کو اللہ مگرای پر رکھے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکا ہوا چھوڑتا ہے۔ (المائدہ: ۱۸)

کافروں کو مگرای پر پیدا کرنے کا معنی

اس آیت کا معنی نہیں ہے کہ کافروں کو اللہ نے مگرایا ہے ورنہ وہ قیامت کے دن یہ حجت پیش کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو مگرایا کر دیا تھا تو ہماری مگرای میں کیا قصور ہے؟ اور ہمیں اس مگرای پر سزا دینا کس طرح عدل و انصاف پر مبنی ہو گا بلکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب مسلسل کفریہ عقائد پر سنبھ رہنے کی وجہ سے کافروں کے دلوں میں مگرای رائج ہو گئی اور وہ اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ گئے اور انہوں نے اپنے اقیانوس سے اس جزیرہ کو ضائع کر دیا جو انہیں ہدایت اور ایمان کی دعوت دیتی تو پھر ان کے دلوں اور دماغوں میں دعوت حق کو قبول کرنے کی استعداد نہ رہی اور وہ اس طرح ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مگرایا پر پیدا کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ لوگ آپ سے قیامت کے حلق میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی؟ آپ کہنے لگے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے اس کے وقت پر صرف وہی اس کو ظہور میں لائے گا آسمانوں اور زمینوں پر قیامت برپا ہمارے یہ وہ تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی؟ وہ آپ سے اس کے حلق میں اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی جستجو میں ہیں؟ آپ کہنے لگے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ (المائدہ: ۱۸۷)

آیات سابقہ سے ارتباط

قرآن مجید کے بنیادی مضمون چار ہیں توحید، رسالت، تقدیر اور قیامت اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور قضاء و قدر کے حلق میں آیات، نازل فرمائی تھیں تو اب قیامت کے حلق میں آیات نازل فرمائی، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے فرمایا تھا شاید ان کا متردد وقت قریب آچکا ہے۔ (المائدہ: ۱۸۵) مگر انہیں توبہ اور اصلاح پر ابھی تک کیا جاسکے اس کے بعد فرمایا یہ لوگ قیامت کے حلق میں سوال کرتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات جاگزیں ہو کہ قیامت کا وقت لوگوں سے مخفی رکھا گیا

ہے اور اس سے مسلمانوں کو توبہ اور لوہ اور جنت میں جلدی کرنے پر ابھارتے کیا جائے۔
مشکل الفاظ کے معانی

الساعة: سامع کا گھڑی معنی ہے نذر کا قہر جو غیر معین ہو اور معنی معنی ہے دن اور رات کے چوبیس گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ اور اس کا شرعی معنی ہے قیامت یہ وقت ہے جس میں تمام جہنم ختم ہو جائے گا، حضرت اسرار اللہ علیہ السلام پلا صوبہ پھونکیں گے اور کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔

ایمان مر ساهبا: ایمان کا معنی ہے کب مرسسی کا نذر ارساء سے جاپے ارساء السفینہ کا معنی ہے سمندر میں لنگر ڈال کر جہاز کو ٹھہرانا اور میل مارو یہ ہے کہ قیامت کے وقوع اور حصول کا وقت کب ہے۔

لا یحلبھا: اس کا معنی ہے اس کو شکت نہیں کرے گا یا ظاہر نہیں کرے گا۔

ہفتہ: البخت کا معنی ہے کسی چیز کا اچھا بخر یا غیر توقع اور وہم و گمان کے واقع ہو جانا، فقہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ قریب تھے کہ قیامت لوگوں پر پڑے گی اور آسمان پر کوئی غصہ اٹھا خوش ٹھیک کر رہا ہو گا اور کوئی غصہ اپنے مومنینوں کو پانی پلا رہا ہو گا اور کوئی غصہ بازار میں سوداچ رہا ہو گا اور کوئی غصہ اپنے ترانہ کو اوپر بچے کر رہا ہو گا۔

(جامع البیان ج ۹ ص ۱۸۷-۱۸۶ اور المستدرج ص ۳۱۹)

حنفی عنہا: الحنفی کا معنی ہے کسی چیز کے متعلق مطلوب حاصل کرنے کی ہمت کو شش کرنا جو غصہ کسی چیز کے متعلق سوال کرنے میں ہمت مہذب کرے اس کو حنفی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: سئلوا النبی ﷺ حتی احفوه بالمسئلة صحابہ نے نبی ﷺ سے سوالات کیے حتی کہ سوالات میں ہمت میلاد کیا۔

(معجم البخاری رقم القدر ۵۰۸۰، معجم فضائل ص ۱۳ (۲۳۶) ص ۹۰۰، معجم ص ۳ ص ۷۷، المعنی نہ می)

وقت وقوع قیامت کو حنفی رکھنے کی حکمت

امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا: ۳۶ گھنٹے ہیں:

یعنی جس وقت قیامت واقع ہوگی اس وقت کو اللہ سبحانہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس کی نظیر قرآن مجید کی حسب ذیل

آیات ہیں:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْقَمَانِ (۳۴)

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا (طہ ۵۵)

بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔

بلاشبہ قیامت آنے والی ہے میں اس کو چھپی رکھتا چاہتا

ہوں۔

اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا یہ وعدہ کب پورا ہو گا؟ اگر تم

مجھے ۱۰۰ آپ کہنے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو

صرف اللہ کے خدا ہے علی الاطلاق ڈرانے والا ہوں۔

وَمَعْلُومُونَ مَنَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ

صَادِقِينَ ۚ قُلِ اللَّهُمَّ عِنْدَ اللَّهِ وَالْآسَاتِ

لَيْزِيهِمْ يَسِيرٌ (الملک ۳۵-۳۴)

اور جب حضرت جبریل نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ ﷺ نے جواب دیا:

جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سال سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ محققین نے کہا ہے کہ رسول کے قیامت کے وقوع کے وقت

کو حنفی رکھنے کا سبب یہ ہے کہ جب انہیں یہ معلوم نہیں ہو گا کہ قیامت کب آئے گی تو وہ اس سے ہمت زیادہ ڈوریں گے اور ہر

وقت گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے کہ کس ایمان ہو کہ وہ گناہوں میں مشغول ہوں اور قیامت آجائے اور اللہ تعالیٰ کی

عادت میں ہر وقت کوٹھل رہیں گے۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۴۲۳ مطبوعہ دارالامان پراثرات اسلامی بیروت ۱۴۱۵ھ)
علم قیامت کے متعلق لوگوں کے سوالات اور نئی چیز کے جوابات

امام ابن اعلیٰ امام ابن جریر اور امام ابو الشیخ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حل بن ابی حمیر
اور سہیل بن زید نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا اگر آپ برحق ہیں تو ہمیں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ کیونکہ ہمیں
معلوم ہے کہ وہ کیا چیز ہے تب یہ آیت ثابت ہوئی یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں وہ کب آئے گی آپ کہتے
کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لایہ۔

امام عبد بن حمید اور ابو الشیخ نے بھی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی حضرت جبرئیل سے ملاقات ہوئی تو انہوں
نے کہا السلام علیک یا روح اللہ انہوں نے جواب دیا علیک یا روح اللہ حضرت عیسیٰ نے کہا اے جبرئیل قیامت کب ہوگی؟ تو
جبرئیل نے اپنے پر بھاڑا پھر کہا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا وہ آسمانوں اور زمینوں پر بھاری ہے اور
وہ اچانک ہی آئے گی۔ (الدر المنثور ج ۲ ص ۳۸۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دستار میں سے ایک شخص نئی چیز کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! قیامت
کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا تم پر انہوں سے اتم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا میں نے قیامت کے لیے
اس کے سوا اور کوئی تیاری نہیں کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا تم اس کے ساتھ رہو گے
جس سے محبت کرتے ہو تم نے پوچھا ہم بھی اسی طرح ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں تو ہم اس دن سے زیادہ خوش ہوئے۔ امام مسلم
کی روایت ۶۵۸۹ میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے محبت کرتا
ہوں۔ ہر چہ کہ میرے عمل ان کے اعمال کی طرح نہیں ہیں امام مسلم کی روایت ۶۵۹۰ میں ہے اس امر الی نے کہا یا رسول اللہ!
میں نے قیامت کے لیے بہت بھاری نمازوں روزوں اور صدقات کی تیاری تو نہیں کی لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے
محبت کرتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۸۸، ۶۵۸۹، ۶۵۹۰، ۶۵۹۱، ۶۵۹۲، ۶۵۹۳، ۶۵۹۴، ۶۵۹۵، ۶۵۹۶، ۶۵۹۷، ۶۵۹۸، ۶۵۹۹، ۶۶۰۰، ۶۶۰۱، ۶۶۰۲، ۶۶۰۳، ۶۶۰۴، ۶۶۰۵، ۶۶۰۶، ۶۶۰۷، ۶۶۰۸، ۶۶۰۹، ۶۶۱۰، ۶۶۱۱، ۶۶۱۲، ۶۶۱۳، ۶۶۱۴، ۶۶۱۵، ۶۶۱۶، ۶۶۱۷، ۶۶۱۸، ۶۶۱۹، ۶۶۲۰، ۶۶۲۱، ۶۶۲۲، ۶۶۲۳، ۶۶۲۴، ۶۶۲۵، ۶۶۲۶، ۶۶۲۷، ۶۶۲۸، ۶۶۲۹، ۶۶۳۰، ۶۶۳۱، ۶۶۳۲، ۶۶۳۳، ۶۶۳۴، ۶۶۳۵، ۶۶۳۶، ۶۶۳۷، ۶۶۳۸، ۶۶۳۹، ۶۶۴۰، ۶۶۴۱، ۶۶۴۲، ۶۶۴۳، ۶۶۴۴، ۶۶۴۵، ۶۶۴۶، ۶۶۴۷، ۶۶۴۸، ۶۶۴۹، ۶۶۵۰، ۶۶۵۱، ۶۶۵۲، ۶۶۵۳، ۶۶۵۴، ۶۶۵۵، ۶۶۵۶، ۶۶۵۷، ۶۶۵۸، ۶۶۵۹، ۶۶۶۰، ۶۶۶۱، ۶۶۶۲، ۶۶۶۳، ۶۶۶۴، ۶۶۶۵، ۶۶۶۶، ۶۶۶۷، ۶۶۶۸، ۶۶۶۹، ۶۶۷۰، ۶۶۷۱، ۶۶۷۲، ۶۶۷۳، ۶۶۷۴، ۶۶۷۵، ۶۶۷۶، ۶۶۷۷، ۶۶۷۸، ۶۶۷۹، ۶۶۸۰، ۶۶۸۱، ۶۶۸۲، ۶۶۸۳، ۶۶۸۴، ۶۶۸۵، ۶۶۸۶، ۶۶۸۷، ۶۶۸۸، ۶۶۸۹، ۶۶۹۰، ۶۶۹۱، ۶۶۹۲، ۶۶۹۳، ۶۶۹۴، ۶۶۹۵، ۶۶۹۶، ۶۶۹۷، ۶۶۹۸، ۶۶۹۹، ۶۷۰۰، ۶۷۰۱، ۶۷۰۲، ۶۷۰۳، ۶۷۰۴، ۶۷۰۵، ۶۷۰۶، ۶۷۰۷، ۶۷۰۸، ۶۷۰۹، ۶۷۱۰، ۶۷۱۱، ۶۷۱۲، ۶۷۱۳، ۶۷۱۴، ۶۷۱۵، ۶۷۱۶، ۶۷۱۷، ۶۷۱۸، ۶۷۱۹، ۶۷۲۰، ۶۷۲۱، ۶۷۲۲، ۶۷۲۳، ۶۷۲۴، ۶۷۲۵، ۶۷۲۶، ۶۷۲۷، ۶۷۲۸، ۶۷۲۹، ۶۷۳۰، ۶۷۳۱، ۶۷۳۲، ۶۷۳۳، ۶۷۳۴، ۶۷۳۵، ۶۷۳۶، ۶۷۳۷، ۶۷۳۸، ۶۷۳۹، ۶۷۴۰، ۶۷۴۱، ۶۷۴۲، ۶۷۴۳، ۶۷۴۴، ۶۷۴۵، ۶۷۴۶، ۶۷۴۷، ۶۷۴۸، ۶۷۴۹، ۶۷۵۰، ۶۷۵۱، ۶۷۵۲، ۶۷۵۳، ۶۷۵۴، ۶۷۵۵، ۶۷۵۶، ۶۷۵۷، ۶۷۵۸، ۶۷۵۹، ۶۷۶۰، ۶۷۶۱، ۶۷۶۲، ۶۷۶۳، ۶۷۶۴، ۶۷۶۵، ۶۷۶۶، ۶۷۶۷، ۶۷۶۸، ۶۷۶۹، ۶۷۷۰، ۶۷۷۱، ۶۷۷۲، ۶۷۷۳، ۶۷۷۴، ۶۷۷۵، ۶۷۷۶، ۶۷۷۷، ۶۷۷۸، ۶۷۷۹، ۶۷۸۰، ۶۷۸۱، ۶۷۸۲، ۶۷۸۳، ۶۷۸۴، ۶۷۸۵، ۶۷۸۶، ۶۷۸۷، ۶۷۸۸، ۶۷۸۹، ۶۷۹۰، ۶۷۹۱، ۶۷۹۲، ۶۷۹۳، ۶۷۹۴، ۶۷۹۵، ۶۷۹۶، ۶۷۹۷، ۶۷۹۸، ۶۷۹۹، ۶۸۰۰، ۶۸۰۱، ۶۸۰۲، ۶۸۰۳، ۶۸۰۴، ۶۸۰۵، ۶۸۰۶، ۶۸۰۷، ۶۸۰۸، ۶۸۰۹، ۶۸۱۰، ۶۸۱۱، ۶۸۱۲، ۶۸۱۳، ۶۸۱۴، ۶۸۱۵، ۶۸۱۶، ۶۸۱۷، ۶۸۱۸، ۶۸۱۹، ۶۸۲۰، ۶۸۲۱، ۶۸۲۲، ۶۸۲۳، ۶۸۲۴، ۶۸۲۵، ۶۸۲۶، ۶۸۲۷، ۶۸۲۸، ۶۸۲۹، ۶۸۳۰، ۶۸۳۱، ۶۸۳۲، ۶۸۳۳، ۶۸۳۴، ۶۸۳۵، ۶۸۳۶، ۶۸۳۷، ۶۸۳۸، ۶۸۳۹، ۶۸۴۰، ۶۸۴۱، ۶۸۴۲، ۶۸۴۳، ۶۸۴۴، ۶۸۴۵، ۶۸۴۶، ۶۸۴۷، ۶۸۴۸، ۶۸۴۹، ۶۸۵۰، ۶۸۵۱، ۶۸۵۲، ۶۸۵۳، ۶۸۵۴، ۶۸۵۵، ۶۸۵۶، ۶۸۵۷، ۶۸۵۸، ۶۸۵۹، ۶۸۶۰، ۶۸۶۱، ۶۸۶۲، ۶۸۶۳، ۶۸۶۴، ۶۸۶۵، ۶۸۶۶، ۶۸۶۷، ۶۸۶۸، ۶۸۶۹، ۶۸۷۰، ۶۸۷۱، ۶۸۷۲، ۶۸۷۳، ۶۸۷۴، ۶۸۷۵، ۶۸۷۶، ۶۸۷۷، ۶۸۷۸، ۶۸۷۹، ۶۸۸۰، ۶۸۸۱، ۶۸۸۲، ۶۸۸۳، ۶۸۸۴، ۶۸۸۵، ۶۸۸۶، ۶۸۸۷، ۶۸۸۸، ۶۸۸۹، ۶۸۹۰، ۶۸۹۱، ۶۸۹۲، ۶۸۹۳، ۶۸۹۴، ۶۸۹۵، ۶۸۹۶، ۶۸۹۷، ۶۸۹۸، ۶۸۹۹، ۶۹۰۰، ۶۹۰۱، ۶۹۰۲، ۶۹۰۳، ۶۹۰۴، ۶۹۰۵، ۶۹۰۶، ۶۹۰۷، ۶۹۰۸، ۶۹۰۹، ۶۹۱۰، ۶۹۱۱، ۶۹۱۲، ۶۹۱۳، ۶۹۱۴، ۶۹۱۵، ۶۹۱۶، ۶۹۱۷، ۶۹۱۸، ۶۹۱۹، ۶۹۲۰، ۶۹۲۱، ۶۹۲۲، ۶۹۲۳، ۶۹۲۴، ۶۹۲۵، ۶۹۲۶، ۶۹۲۷، ۶۹۲۸، ۶۹۲۹، ۶۹۳۰، ۶۹۳۱، ۶۹۳۲، ۶۹۳۳، ۶۹۳۴، ۶۹۳۵، ۶۹۳۶، ۶۹۳۷، ۶۹۳۸، ۶۹۳۹، ۶۹۴۰، ۶۹۴۱، ۶۹۴۲، ۶۹۴۳، ۶۹۴۴، ۶۹۴۵، ۶۹۴۶، ۶۹۴۷، ۶۹۴۸، ۶۹۴۹، ۶۹۵۰، ۶۹۵۱، ۶۹۵۲، ۶۹۵۳، ۶۹۵۴، ۶۹۵۵، ۶۹۵۶، ۶۹۵۷، ۶۹۵۸، ۶۹۵۹، ۶۹۶۰، ۶۹۶۱، ۶۹۶۲، ۶۹۶۳، ۶۹۶۴، ۶۹۶۵، ۶۹۶۶، ۶۹۶۷، ۶۹۶۸، ۶۹۶۹، ۶۹۷۰، ۶۹۷۱، ۶۹۷۲، ۶۹۷۳، ۶۹۷۴، ۶۹۷۵، ۶۹۷۶، ۶۹۷۷، ۶۹۷۸، ۶۹۷۹، ۶۹۸۰، ۶۹۸۱، ۶۹۸۲، ۶۹۸۳، ۶۹۸۴، ۶۹۸۵، ۶۹۸۶، ۶۹۸۷، ۶۹۸۸، ۶۹۸۹، ۶۹۹۰، ۶۹۹۱، ۶۹۹۲، ۶۹۹۳، ۶۹۹۴، ۶۹۹۵، ۶۹۹۶، ۶۹۹۷، ۶۹۹۸، ۶۹۹۹، ۷۰۰۰، ۷۰۰۱، ۷۰۰۲، ۷۰۰۳، ۷۰۰۴، ۷۰۰۵، ۷۰۰۶، ۷۰۰۷، ۷۰۰۸، ۷۰۰۹، ۷۰۱۰، ۷۰۱۱، ۷۰۱۲، ۷۰۱۳، ۷۰۱۴، ۷۰۱۵، ۷۰۱۶، ۷۰۱۷، ۷۰۱۸، ۷۰۱۹، ۷۰۲۰، ۷۰۲۱، ۷۰۲۲، ۷۰۲۳، ۷۰۲۴، ۷۰۲۵، ۷۰۲۶، ۷۰۲۷، ۷۰۲۸، ۷۰۲۹، ۷۰۳۰، ۷۰۳۱، ۷۰۳۲، ۷۰۳۳، ۷۰۳۴، ۷۰۳۵، ۷۰۳۶، ۷۰۳۷، ۷۰۳۸، ۷۰۳۹، ۷۰۴۰، ۷۰۴۱، ۷۰۴۲، ۷۰۴۳، ۷۰۴۴، ۷۰۴۵، ۷۰۴۶، ۷۰۴۷، ۷۰۴۸، ۷۰۴۹، ۷۰۵۰، ۷۰۵۱، ۷۰۵۲، ۷۰۵۳، ۷۰۵۴، ۷۰۵۵، ۷۰۵۶، ۷۰۵۷، ۷۰۵۸، ۷۰۵۹، ۷۰۶۰، ۷۰۶۱، ۷۰۶۲، ۷۰۶۳، ۷۰۶۴، ۷۰۶۵، ۷۰۶۶، ۷۰۶۷، ۷۰۶۸، ۷۰۶۹، ۷۰۷۰، ۷۰۷۱، ۷۰۷۲، ۷۰۷۳، ۷۰۷۴، ۷۰۷۵، ۷۰۷۶، ۷۰۷۷، ۷۰۷۸، ۷۰۷۹، ۷۰۸۰، ۷۰۸۱، ۷۰۸۲، ۷۰۸۳، ۷۰۸۴، ۷۰۸۵، ۷۰۸۶، ۷۰۸۷، ۷۰۸۸، ۷۰۸۹، ۷۰۹۰، ۷۰۹۱، ۷۰۹۲، ۷۰۹۳، ۷۰۹۴، ۷۰۹۵، ۷۰۹۶، ۷۰۹۷، ۷۰۹۸، ۷۰۹۹، ۷۱۰۰، ۷۱۰۱، ۷۱۰۲، ۷۱۰۳، ۷۱۰۴، ۷۱۰۵، ۷۱۰۶، ۷۱۰۷، ۷۱۰۸، ۷۱۰۹، ۷۱۱۰، ۷۱۱۱، ۷۱۱۲، ۷۱۱۳، ۷۱۱۴، ۷۱۱۵، ۷۱۱۶، ۷۱۱۷، ۷۱۱۸، ۷۱۱۹، ۷۱۲۰، ۷۱۲۱، ۷۱۲۲، ۷۱۲۳، ۷۱۲۴، ۷۱۲۵، ۷۱۲۶، ۷۱۲۷، ۷۱۲۸، ۷۱۲۹، ۷۱۳۰، ۷۱۳۱، ۷۱۳۲، ۷۱۳۳، ۷۱۳۴، ۷۱۳۵، ۷۱۳۶، ۷۱۳۷، ۷۱۳۸، ۷۱۳۹، ۷۱۴۰، ۷۱۴۱، ۷۱۴۲، ۷۱۴۳، ۷۱۴۴، ۷۱۴۵، ۷۱۴۶، ۷۱۴۷، ۷۱۴۸، ۷۱۴۹، ۷۱۵۰، ۷۱۵۱، ۷۱۵۲، ۷۱۵۳، ۷۱۵۴، ۷۱۵۵، ۷۱۵۶، ۷۱۵۷، ۷۱۵۸، ۷۱۵۹، ۷۱۶۰، ۷۱۶۱، ۷۱۶۲، ۷۱۶۳، ۷۱۶۴، ۷۱۶۵، ۷۱۶۶، ۷۱۶۷، ۷۱۶۸، ۷۱۶۹، ۷۱۷۰، ۷۱۷۱، ۷۱۷۲، ۷۱۷۳، ۷۱۷۴، ۷۱۷۵، ۷۱۷۶، ۷۱۷۷، ۷۱۷۸، ۷۱۷۹، ۷۱۸۰، ۷۱۸۱، ۷۱۸۲، ۷۱۸۳، ۷۱۸۴، ۷۱۸۵، ۷۱۸۶، ۷۱۸۷، ۷۱۸۸، ۷۱۸۹، ۷۱۹۰، ۷۱۹۱، ۷۱۹۲، ۷۱۹۳، ۷۱۹۴، ۷۱۹۵، ۷۱۹۶، ۷۱۹۷، ۷۱۹۸، ۷۱۹۹، ۷۲۰۰، ۷۲۰۱، ۷۲۰۲، ۷۲۰۳، ۷۲۰۴، ۷۲۰۵، ۷۲۰۶، ۷۲۰۷، ۷۲۰۸، ۷۲۰۹، ۷۲۱۰، ۷۲۱۱، ۷۲۱۲، ۷۲۱۳، ۷۲۱۴، ۷۲۱۵، ۷۲۱۶، ۷۲۱۷، ۷۲۱۸، ۷۲۱۹، ۷۲۲۰، ۷۲۲۱، ۷۲۲۲، ۷۲۲۳، ۷۲۲۴، ۷۲۲۵، ۷۲۲۶، ۷۲۲۷، ۷۲۲۸، ۷۲۲۹، ۷۲۳۰، ۷۲۳۱، ۷۲۳۲، ۷۲۳۳، ۷۲۳۴، ۷۲۳۵، ۷۲۳۶، ۷۲۳۷، ۷۲۳۸، ۷۲۳۹، ۷۲۴۰، ۷۲۴۱، ۷۲۴۲، ۷۲۴۳، ۷۲۴۴، ۷۲۴۵، ۷۲۴۶، ۷۲۴۷، ۷۲۴۸، ۷۲۴۹، ۷۲۵۰، ۷۲۵۱، ۷۲۵۲، ۷۲۵۳، ۷۲۵۴، ۷۲۵۵، ۷۲۵۶، ۷۲۵۷، ۷۲۵۸، ۷۲۵۹، ۷۲۶۰، ۷۲۶۱، ۷۲۶۲، ۷۲۶۳، ۷۲۶۴، ۷۲۶۵، ۷۲۶۶، ۷۲۶۷، ۷۲۶۸، ۷۲۶۹، ۷۲۷۰، ۷۲۷۱، ۷۲۷۲، ۷۲۷۳، ۷۲۷۴، ۷۲۷۵، ۷۲۷۶، ۷۲۷۷، ۷۲۷۸، ۷۲۷۹، ۷۲۸۰، ۷۲۸۱، ۷۲۸۲، ۷۲۸۳، ۷۲۸۴، ۷۲۸۵، ۷۲۸۶، ۷۲۸۷، ۷۲۸۸، ۷۲۸۹، ۷۲۹۰، ۷۲۹۱، ۷۲۹۲، ۷۲۹۳، ۷۲۹۴، ۷۲۹۵، ۷۲۹۶، ۷۲۹۷، ۷۲۹۸، ۷۲۹۹، ۷۳۰۰، ۷۳۰۱، ۷۳۰۲، ۷۳۰۳، ۷۳۰۴، ۷۳۰۵، ۷۳۰۶، ۷۳۰۷، ۷۳۰۸، ۷۳۰۹، ۷۳۱۰، ۷۳۱۱، ۷۳۱۲، ۷۳۱۳، ۷۳۱۴، ۷۳۱۵، ۷۳۱۶، ۷۳۱۷، ۷۳۱۸، ۷۳۱۹، ۷۳۲۰، ۷۳۲۱، ۷۳۲۲، ۷۳۲۳، ۷۳۲۴، ۷۳۲۵، ۷۳۲۶، ۷۳۲۷، ۷۳۲۸، ۷۳۲۹، ۷۳۳۰، ۷۳۳۱، ۷۳۳۲، ۷۳۳۳، ۷۳۳۴، ۷۳۳۵، ۷۳۳۶، ۷۳۳۷، ۷۳۳۸، ۷۳۳۹، ۷۳۴۰، ۷۳۴۱، ۷۳۴۲، ۷۳۴۳، ۷۳۴۴، ۷۳۴۵، ۷۳۴۶، ۷۳۴۷، ۷۳۴۸، ۷۳۴۹، ۷۳۵۰، ۷۳۵۱، ۷۳۵۲، ۷۳۵۳، ۷۳۵۴، ۷۳۵۵، ۷۳۵۶، ۷۳۵۷، ۷۳۵۸، ۷۳۵۹، ۷۳۶۰، ۷۳۶۱، ۷۳۶۲، ۷۳۶۳، ۷۳۶۴، ۷۳۶۵، ۷۳۶۶، ۷۳۶۷، ۷۳۶۸، ۷۳۶۹، ۷۳۷۰، ۷۳۷۱، ۷۳۷۲، ۷۳۷۳، ۷۳۷۴، ۷۳۷۵، ۷۳۷۶، ۷۳۷۷، ۷۳۷۸، ۷۳۷۹، ۷۳۸۰، ۷۳۸۱، ۷۳۸۲، ۷۳۸۳، ۷۳۸۴، ۷۳۸۵، ۷۳۸۶، ۷۳۸۷، ۷۳۸۸، ۷۳۸۹، ۷۳۹۰، ۷۳۹۱، ۷۳۹۲، ۷۳۹۳، ۷۳۹۴، ۷۳۹۵، ۷۳۹۶، ۷۳۹۷، ۷۳۹۸، ۷۳۹۹، ۷۴۰۰، ۷۴۰۱، ۷۴۰۲، ۷۴۰۳، ۷۴۰۴، ۷۴۰۵، ۷۴۰۶، ۷۴۰۷، ۷۴۰۸، ۷۴۰۹، ۷۴۱۰، ۷۴۱۱، ۷۴۱۲، ۷۴۱۳، ۷۴۱۴، ۷۴۱۵، ۷۴۱۶، ۷۴۱۷، ۷۴۱۸، ۷۴۱۹، ۷۴۲۰، ۷۴۲۱، ۷۴۲۲، ۷۴۲۳، ۷۴۲۴، ۷۴۲۵، ۷۴۲۶، ۷۴۲۷، ۷۴۲۸، ۷۴۲۹، ۷۴۳۰، ۷۴۳۱، ۷۴۳۲، ۷۴۳۳، ۷۴۳۴، ۷۴۳۵، ۷۴۳۶، ۷۴۳۷، ۷۴۳۸، ۷۴۳۹، ۷۴۴۰، ۷۴۴۱، ۷۴۴۲، ۷۴۴۳، ۷۴۴۴، ۷۴۴۵، ۷۴۴۶، ۷۴۴۷، ۷۴۴۸، ۷۴۴۹، ۷۴۵۰، ۷۴۵۱، ۷۴۵۲، ۷۴۵۳، ۷۴۵۴، ۷۴۵۵، ۷۴۵۶، ۷۴۵۷، ۷۴۵۸، ۷۴۵۹، ۷۴۶۰، ۷۴۶۱، ۷۴۶۲، ۷۴۶۳، ۷۴۶۴، ۷۴۶۵، ۷۴۶۶، ۷۴۶۷، ۷۴۶۸، ۷۴۶۹، ۷۴۷۰، ۷۴۷۱، ۷۴۷۲، ۷۴۷۳، ۷۴۷۴، ۷۴۷۵، ۷۴۷۶، ۷۴۷۷، ۷۴۷۸، ۷۴۷۹، ۷۴۸۰، ۷۴۸۱، ۷۴۸۲، ۷۴۸۳، ۷۴۸۴، ۷۴۸۵، ۷۴۸۶، ۷۴۸۷، ۷۴۸۸، ۷۴۸۹، ۷۴۹۰، ۷۴۹۱، ۷۴۹۲، ۷۴۹۳، ۷۴۹۴، ۷۴۹۵، ۷۴۹۶، ۷۴۹۷، ۷۴۹۸، ۷۴۹۹، ۷۵۰۰، ۷۵۰۱، ۷۵۰۲، ۷۵۰۳، ۷۵۰۴، ۷۵۰۵، ۷۵۰۶، ۷۵۰۷، ۷۵۰۸، ۷۵۰۹، ۷۵۱۰، ۷۵۱۱، ۷۵۱۲، ۷۵۱۳، ۷۵۱۴، ۷۵۱۵، ۷۵۱۶، ۷۵۱۷، ۷۵۱۸، ۷۵۱۹، ۷۵۲۰، ۷۵۲۱، ۷۵۲۲، ۷۵۲۳، ۷۵۲۴، ۷۵۲۵، ۷۵۲۶، ۷۵۲۷، ۷۵۲۸، ۷۵۲۹، ۷۵۳۰، ۷۵۳۱، ۷۵۳۲، ۷۵۳۳، ۷۵۳۴، ۷۵۳۵، ۷۵۳۶، ۷۵۳۷، ۷۵۳۸، ۷۵۳۹، ۷۵۴۰، ۷۵۴۱، ۷۵۴۲، ۷۵۴۳، ۷۵۴۴، ۷۵۴۵، ۷۵۴۶، ۷۵۴۷، ۷۵۴۸، ۷۵۴۹، ۷۵۵۰، ۷۵۵۱، ۷۵۵۲، ۷۵۵۳، ۷۵۵۴، ۷۵۵۵، ۷۵۵۶، ۷۵۵۷، ۷۵۵۸، ۷۵۵۹، ۷۵۶۰، ۷۵۶۱، ۷۵۶۲، ۷۵۶۳، ۷۵۶۴، ۷۵۶۵، ۷۵۶۶، ۷۵۶۷، ۷۵۶۸، ۷۵۶۹، ۷۵۷۰، ۷۵۷۱، ۷۵۷۲، ۷۵۷۳، ۷۵۷۴، ۷۵۷۵، ۷۵۷۶، ۷۵۷۷، ۷۵۷۸، ۷۵۷۹، ۷۵۸۰، ۷۵۸۱، ۷۵۸۲، ۷۵۸۳، ۷۵۸۴، ۷۵۸۵، ۷۵۸۶، ۷۵۸۷، ۷۵۸۸، ۷۵۸۹، ۷۵۹۰، ۷۵۹۱، ۷۵۹۲، ۷۵۹۳، ۷۵۹۴، ۷۵۹۵، ۷۵۹۶، ۷۵۹۷، ۷۵۹۸، ۷۵۹۹، ۷۶۰۰، ۷۶۰۱، ۷۶۰۲، ۷۶۰۳، ۷۶۰۴، ۷۶۰۵، ۷۶۰۶، ۷۶۰۷، ۷۶۰۸، ۷۶۰۹، ۷۶۱۰، ۷۶۱۱، ۷۶۱۲، ۷۶۱۳، ۷۶۱۴، ۷۶۱۵، ۷۶۱۶، ۷۶۱۷، ۷۶۱۸، ۷۶۱۹، ۷۶۲۰، ۷۶۲۱، ۷۶۲۲، ۷۶۲۳، ۷۶۲۴، ۷۶۲۵، ۷۶۲۶، ۷۶۲۷، ۷۶۲۸، ۷۶۲۹، ۷۶۳۰، ۷۶۳۱، ۷۶۳۲، ۷۶۳۳، ۷۶۳۴، ۷۶۳۵، ۷۶۳۶، ۷۶۳۷، ۷۶۳۸، ۷۶۳۹، ۷۶۴۰، ۷۶۴۱، ۷۶۴۲، ۷۶۴۳، ۷۶۴۴، ۷۶۴۵، ۷۶۴۶، ۷۶۴۷، ۷۶۴۸، ۷۶۴۹، ۷۶۵۰، ۷۶۵۱، ۷۶۵۲، ۷۶۵۳، ۷۶۵۴، ۷۶۵۵، ۷۶۵۶، ۷۶۵۷، ۷۶۵۸، ۷۶۵۹، ۷۶۶۰، ۷۶۶۱، ۷۶۶۲، ۷۶۶۳، ۷۶۶۴، ۷۶۶۵، ۷۶۶۶، ۷۶۶۷، ۷۶۶۸، ۷۶۶۹، ۷۶۷۰، ۷۶۷۱، ۷۶۷۲، ۷۶۷۳، ۷۶۷۴، ۷۶۷۵، ۷۶۷۶، ۷۶۷۷، ۷۶۷۸، ۷۶۷۹، ۷۶۸۰، ۷۶۸۱، ۷۶۸۲، ۷۶۸۳، ۷۶۸۴، ۷۶۸۵، ۷۶۸۶، ۷۶۸۷، ۷۶۸۸، ۷۶۸۹، ۷۶۹۰، ۷۶۹۱، ۷۶۹۲، ۷۶۹۳، ۷۶۹۴، ۷۶۹۵، ۷۶۹۶، ۷۶۹۷، ۷۶۹۸، ۷۶۹۹، ۷۷۰۰، ۷۷۰۱، ۷۷۰۲، ۷۷۰۳، ۷۷۰۴، ۷۷۰۵، ۷۷۰۶، ۷۷۰۷، ۷۷۰۸، ۷۷۰۹، ۷۷۱۰، ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۱۳، ۷۷۱۴، ۷۷۱۵، ۷۷۱۶، ۷۷۱۷

میں کہتا ہوں کہ نبی ﷺ کو تقبیلی طور پر قیامت کے وقوع اور اس کے احوال کا علم تھا اور اس سلسلہ میں آپ سے بہت احادیث مروی ہیں جن کو ہم باحوالہ جہت بیان کر رہے ہیں۔ **قتول و بقاء التوفیق**۔
نبی ﷺ کا علامات قیامت کی خبر دینا

۱- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ارض حجاز سے ایسی آگ نمودار نہ ہو جس سے بھری کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۸۷، صحیح مسلم المثنیٰ ۴۲، ۱۵۱۶، جامع الاصول ج ۱۰، رقم الحدیث: ۷۸۸۷)

۲- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیس کذابوں کا خروج نہ ہو جن میں سے ہر ایک یہ زعم کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔

(صحیح مسلم المثنیٰ ۱۸۳، ۲۹۹۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۳۳، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۲۲۵، مسند احمد ج ۲، ص ۲۵۰، ۵۲۷، جامع الاصول ج ۱۰، رقم الحدیث: ۷۸۸۷)

۳- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، پس جب سورج مغرب سے طلوع ہو گا تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے اور جو لوگ اس سے پہلے ایمان نہ لائے ہوں ان کا اس دن ایمان لانا سیدہ ہو گا یا جن لوگوں نے اس سے پہلے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہ کی ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۰۶۰، صحیح مسلم المثنیٰ ۲۳۸، ۳۸۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۰۲، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۲۲۵، مسند احمد ج ۵، ص ۳۵، ۳۶، جامع الاصول ج ۱۰، رقم الحدیث: ۷۸۸۷)

۴- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دروے انسانوں سے باتیں نہ کریں اور انسان سے اس کے کوڑے کا پھندا بہت نہ کرے اور اس سے اس کی جوتی کا نمہ بہت نہ کرے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۸۸، جامع الاصول ج ۱۰، رقم الحدیث: ۷۸۹۹)

۵- حضرت سلامہ بنت حر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اہل مسجد اہمیت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کہیں گے اور انہیں نماز پڑھنے کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۸۷، جامع الاصول ج ۱۰، رقم الحدیث: ۷۹۰۸)

۶- قیس بن ابی حازم حضرت عمر اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا ایک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے اور پچھت (بھوسی) باقی رہ جائیں گے جیسے جو کی بھوسی یا ردی بھوسا باقی رہ جاتی ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۳۳، مسند احمد ج ۳، ص ۱۹۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۲۲۲، جامع الاصول ج ۱۰، رقم الحدیث: ۷۹۰۹)

۷- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے قیامت اس وقت تک نہیں قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی کسی آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۷۷، صحیح مسلم المثنیٰ ۵۳، ۲۸۸، ۲۸۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۳، الطوطار رقم الحدیث: ۲۵۰)

حتی کہ چپاس عورتوں کا تکلیف ایک مرد ہو گا۔

(مجمع مسلم المجلد ۹ ص ۳۲۱-۳۲۲) صحیح البخاری 'رقم الحدیث: ۸۱ سنن الترمذی 'رقم الحدیث: ۲۲۳۳ سنن ابن ماجہ 'رقم الحدیث: ۳۰۳۵
مسند احمد ج ۳ ص ۷۰ جامع الاصول 'رقم الحدیث: ۷۷۲)

۱۷- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ زمانہ
مستحاب ہو جائے گا اور علم کم ہو جائے گا اور قتلوں کا تصور ہو گا اور قتل بہت زیادہ ہو گا۔

(مجمع مسلم المجلد ۱۰ ص ۳۲۱-۳۲۲) صحیح البخاری 'رقم الحدیث: ۷۷۲ سنن الترمذی 'رقم الحدیث: ۲۲۰۷ سنن ابو داؤد 'رقم الحدیث: ۲۲۵۵
سنن ابن ماجہ 'رقم الحدیث: ۳۰۵۵-۳۰۵۶ مسند احمد ج ۲ ص ۵۴۵ جامع الاصول 'رقم الحدیث: ۷۷۳)

۱۸- حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب میری امت پندرہ کھنوں کو کسے گی تو
اس پر مصائب کا آننا طال ہو جائے گا عرض کیا کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ کیا نام ہیں؟ آپ نے فرمایا جب مال فقیست کو ذاتی دولت
بٹایا جائے گا اور امانت کو مال فقیست بٹایا جائے گا اور زکوٰۃ کو جہل نہ سمجھا لیا جائے گا جب لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے
اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے اور جب دوست کے ساتھ نیکی کریں گے اور باپ کے ساتھ برائی کریں گے اور جب مسجدوں
میں کواڑیں بٹھکی جائیں گی اور ذلیل ترین شخص کو قوم کا سردار بنادیا جائے گا اور جب کسی شخص کے شر کے ڈر سے اس کی
عزت کی جائے گی شراب پی جائے گی اور ریشم پہنا جائے گا اور گلے والیاں اور سازو رکے جائیں گے اور اس امت کے آخری
لوگ پہلوں کو برا کہیں گے اس وقت تم سرخ آنکھوں زمین کے دھنسنے اور صبح کا انتظار کرنا۔

(سنن الترمذی 'رقم الحدیث: ۲۲۱۷ جامع الاصول 'رقم الحدیث: ۷۷۵)

۱۹- حضرت ابوبکر اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میری امت میں ضرور ایسے
لوگ ہوں گے جو ریشم کو شراب کو اور گلے بٹھانے کے آلات کو حلال کہیں گے اور ضرور کچھ لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے
جب شام کو وہ اپنے جانوروں کا راج ڈال کر لوشی گے اور فن کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت لے کر آئے گا تو وہ کہیں گے کہ کل
آنا اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اکرن کو ہلاک کر دے گا اور دوسرے لوگوں کو (جو ریشم شراب اور جانوروں کو حلال کہیں گے) صبح کر کے
قیامت تک کے لیے بند اور خنزیر بنادے گا۔

(مجمع البخاری 'رقم الحدیث: ۵۵۹۰ سنن ابو داؤد 'رقم الحدیث: ۳۰۹۹ جامع الاصول 'رقم الحدیث: ۷۷۴)

۲۰- حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب
تک کہ عرب کا حاکم وہ شخص نہیں ہو گا جو میرے نل بیت سے ہے اس کا نام میرے نام کے موافق ہو گا (یعنی اس کا نام میرے نام کے
روایت میں ہے اگر ایام دنیا میں سے صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیا کر دے گا حتیٰ کہ اس دن میں ایک
شخص کو میرے نل بیت سے مبعوث کرے گا جس کا نام میرے نام کے موافق ہو گا جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے
موافق ہو گا وہ زمین کو اس طرح بدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔

(سنن ابو داؤد 'رقم الحدیث: ۳۲۸۲ سنن الترمذی 'رقم الحدیث: ۲۲۳۷)

۲۱- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ
مال بہت زیادہ نہ ہو جائے اور حتیٰ کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے تو اس کو کوئی شخص نہ ملے جو اس کو قبول کرے۔

(مجمع مسلم المجلد ۹ ص ۶۰-۶۱ (۱۰۱۲) ۲۳۰۴ مشکوٰۃ 'رقم الحدیث: ۵۳۳۰)

۱۸- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے بغیر وہ رات میں میری جان ہے غریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے کہ حاکم عادل ہوں گے کہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور یہ موقوف کریں گے اور مل کو برائیں گے حتیٰ کہ اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا حتیٰ کہ ایک عہدہ کرنا دینا اور ایسا سے بہتر ہوگا (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۲۲ صحیح مسلم الامین ۲۲۲۲ (۵۵۵) ۳۸۸۲ (۵۵۵) ۲۸۸۲ (۵۵۵) رقم الحدیث: ۵۵۵۰)

۲۰- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۲۲ صحیح مسلم الامین ۲۲۲۲ (۵۵۵) ۳۸۸۲ (۵۵۵) ۲۸۸۲ (۵۵۵) رقم الحدیث: ۵۵۵۰)

۲۱- حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں ابن مریم زمین کی طرف نازل ہوں گے وہ شہوی کریں گے اور لوہن کی اولاد ہوگی اور وہ زمین میں بیستائیس سال رہیں گے پھر فوت ہوں گے اور میرے ساتھ قبر میں دفن کیے جائیں گے میں میں اور میں ابن مریم ایک قبر سے ابو بکر اور عمر کے درمیان سے کھڑے ہوں گے۔

(الوقایہ الامین الموزنی ص ۸۱۳ (۵۵۵) رقم الحدیث: ۵۵۵۰)

۲۲- حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تینہ سے بیدار ہوئے در آنہما کہ آپ کا چہرہ سرخ تھا اور آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ اور اس کو آپ نے تین مرتبہ دہرایا آپ نے فرمایا عرب کے لیے اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آجپنا ہے یا جو قریب کی بدش آج کے دن مکمل مئی اس کی طرح پھر آپ نے دس کا عقد کیا حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ! کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں آپ نے فرمایا ہاں! جب خباثت زیادہ ہو جائے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۲۲ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۲۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۲۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۲۲۲ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۲۲۲ مسند عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۲۲۲ مسند ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۲۲۲ مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۲۲۲۲ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۳۳۳ مسند احمد ج ۲ رقم الحدیث: ۲۲۲۲)

۲۳- مرجع بن جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابن مریم دجل کو لپ لپ کر قتل کریں گے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۲۲ صحیح ابن حبان ج ۵ رقم الحدیث: ۲۲۲۲ المسند الکبیر ج ۲ رقم الحدیث: ۲۲۲۲ مسند احمد ج ۲ رقم الحدیث: ۲۲۲۲ مسند عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۲۲۲)

۲۴- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دابة الارض نکلے گا اس کے پاس حضرت سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی ہوگی اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہم السلام کا عصا ہوگا وہ مومن کے چہرے کو صاف سے روشن کرے گا اور کافریں کو تاریک پر انگوٹھی سے نکلن لگائے گا حتیٰ کہ قیلہ کے لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ کہے گا مومن یا کافر۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۲۲ مسند احمد ج ۲ رقم الحدیث: ۲۲۲۲)

۲۵- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ ﷺ کا ایک طویل اور شہرہ روایت کیا ہے جس کے آخر میں آپ نے فرمایا یوم القیامت یوم ماثور اور ہے۔ (یعنی عرم کے مینہ کی دس تاریخ)

(فضائل اللہ کا رقم الحدیث: ۲۲۲۲ مسند احمد ج ۲ رقم الحدیث: ۲۲۲۲)

۲۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہو تا ہے وہ جمعہ کا دن ہے جس میں حضرت آدمؑ پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے اور قیامت بھی صرف جمعہ کے دن قائم ہوگی۔

(صحیح مسلم الجلد ۱۸: ۸۵۳، ۸۵۴، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۰۸۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۷۳)

۲۷۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو دنوں میں زمین کو پیدا کیا اور دو دنوں میں اس کی روزی پیدا کی، پھر استواء فرمایا پھر دو دنوں میں آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو انور اور ہیر کے دن پیدا کیا اور منگل اور بدھ کو اس کی روزی پیدا کی اور آسمان کو جمعرات اور جمعہ کے دن پیدا کیا اور جمعہ کی آخری ساعت میں غلٹ سے حضرت آدم کو پیدا کیا اور اسی ساعت میں قیامت قائم ہوگی۔ (یہ حدیث حکما مرفوع ہے)

(کتاب الاموال والصفات للصفی ص ۳۸۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

نبی ﷺ نے قیامت واقع ہونے سے پہلے اس کی تمام شکلیں بیان فرمائیں اور موعزہ کہ جن حدیثوں میں یہ بھی بتایا کہ عرم کے عینہ کی دس تاریخ کو جمعہ کے دن، دن کی آخری ساعت میں قیامت واقع ہوگی، عینہ، تاریخ، دن اور خاص وقت سب بتا دیا صرف سن میں بتایا کہ اگر سن بھی بتا دیتے تو ہم آج جان لینے کہ قیامت آنے میں اب اتنے سال باقی رہ گئے ہیں اور ایک دن بلکہ ایک گھنٹہ پہلے لوگوں کو معلوم ہو تا کہ اب ایک گھنٹہ بعد قیامت آنے کی اور قیامت کا آنا چاک نہ رہتا اور قرآن مجید ہو جاتا کہ یہ کہ قرآن نے فرمایا ہے:

لَا تَأْتِيكُمُ الْآيَةُ إِلَّا أَنْتُمْ (الاعراف ۱۸۷)

اور نبی ﷺ قرآن مجید کے کذب میں صدق تھے اس لیے آپ نے قرآن مجید کے صدق کو قائم رکھنے کے لیے سن میں بتایا اور اپنا علم ظاہر فرمانے کے لیے بتایا کہ بتا دیا۔

رسول اللہ ﷺ کو علوم خمسہ اور علم روح وغیرہ دیے جانے کے متعلق علماء اسلام کے نظریات قیامت کب واقع ہوگی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان کل کیا کرے گا اور کون شخص کس جگہ مرے گا، یہ وہ امور خمسہ ہیں جن کا ذاتی علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، بحث اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو ان پانچ چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے یا نہیں۔ بعض علماء سلف نے نیک نبی کے ساتھ یہ کہا کہ یہ علوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اور اس نے مخلوق میں سے کسی کو ان پانچ چیزوں پر مطلع نہیں فرمایا، اور اکثر اہل اسلام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء طہم السلام کو عموماً اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصاً ان پانچ چیزوں کے علوم میں سے بھی حظ وافر عطا فرمایا ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل ربیعی متوفی ۱۳۳۰ھ لکھتے ہیں:

ان تمام تعلیمات کے بعد ہمارے علماء میں یہ اختلاف ہوا کہ بیشار علوم فیہ جو سو فی عزوجل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، آیادہ روز لول سے یوم آخر تک تمام کائنات کو شامل ہیں جیسا کہ عموم آیات و احادیث کا مقلد ہے یا ان میں تخصیص ہے۔

بہت اہل ظاہر جناب خصوص مجھے ہیں، کسی نے کہا تخصیص کا کسی نے فس لامیثیر نے کہا سماعت کا اور عام علماء باطن اور ان کے اہل سے بکثرت علماء ظاہر نے آیات و احادیث کو ان کے عموم پر رکھا۔

(خاص الامام احمد رضا اکاڈمی، گجرات)

رسول اللہ ﷺ کو علوم خمسہ و علم روح وغیرہ دیے جانے کے متعلق
جسور علماء اسلام کی تصریحات

علامہ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم النخعی القشیری المتوفی ۵۵۶ھ لکھتے ہیں:

فمن ادعی علم شعی منها غیر مستند الى رسول اللہ ﷺ کان کاذبا فی دعواه۔
جو شخص رسول اللہ ﷺ کی وساطت کے بغیر ان پانچ چیزوں کے پانچے کو دعویٰ کرے وہ اس دعویٰ میں جھوٹا ہے۔

(المفہم ج ۱ ص ۱۵۶ مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ بدر الدین عینی حنفی علامہ ابن حجر عسقلانی علامہ احمد عسقلانی طاعلی قاری اور شیخ عثمانی نے بھی اپنی شروح میں علامہ قشیری کی اس عبارت کو ذکر کیا ہے:

(مجموع الفتاویٰ ج ۱ ص ۲۹۰ فتح الباری ج ۱ ص ۱۳۳ مرثاۃ الساری ج ۱ ص ۱۳۸ مرقات ج ۱ ص ۶۵ فتح المصنوع ج ۱ ص ۱۷۲)

علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی لکھتے ہیں:

قال بعضهم ليس في الایة دليل على ان الله لم يطلع نبیه على حقيقة الروح بل يحتمل ان يكون اطلعه ولم يامرہ انه يطلعهم وقد قالوا فی علم الساعة نحو هذا والله اعلم

بعض علماء نے کہا ہے کہ (سورہ صافات ۱۷۱) آیت میں یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ﷺ کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا بلکہ احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روح کی حقیقت پر مطلع کیا ہو اور آپ کو اس کی اطلاع دینے کا حکم نہ دیا ہو۔ قیامت کے علم کے متعلق بھی علماء نے اسی طرح کہا ہے۔ واللہ اعلم۔

(فتح الباری ج ۸ ص ۳۰۳)

علامہ احمد عسقلانی الشافعی نے بھی یہ عبارت نقل کی ہے (ارشاد الساری ج ۲ ص ۳۰۳)

علامہ زرقلی الملواہب کی شرح میں لکھتے ہیں:

لو قد قالوا فی علم الساعة و باقی الخمس المذكورة فی آية ان الله عنده علم الساعة (نحو هذا) یعنی انه علمها ثم امر بكتمها۔

علم قیامت اور باقی ان پانچ چیزوں کے متعلق جن کا سورہ احقاف کی آخری آیت میں ذکر ہے علامہ نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پانچ چیزوں کا علم عطا فرمایا اور آپ کو انہیں چھپی رکھنے کا حکم دیا۔

۱۱/۱۱

(شرح الملواہب اللہ نے ج ۱ ص ۳۶۵)

علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی لکھتے ہیں:

ذهب بعضهم الى انه صلى الله عليه وسلم اوتى علم الخمس امضا وعلم وقت الساعة والروح وانه امر بكتم ذالك۔

اور بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو امور خمسہ کا علم دیا گیا ہے اور دو چیز قیامت کا اور روح کا بھی علم دیا گیا ہے اور آپ کو ان کے چھپی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

(شرح العدد و ص ۳۱۹ مطبوعہ بیروت المصنف الکبریٰ ج ۲ ص ۳۳۵ بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ صلیبانی لکھتے ہیں:

قال العلماء الحق انه لم يخرج نبينا من علماء کرام نے فرمایا کہ حق بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ

الدنيا حتى اطلعه الله على تلك الشمس ولكنه امره بكتفها۔

نے دنیا سے اس وقت تک دعوت نہیں پائی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پانچ چیزوں کے علوم پر مطلع نہیں فرلایا لیکن آپ کو ان علوم کے غمی رکھنے کا حکم فرمایا۔

(تفسیر صادی ج ۳ ص ۲۱۵)

اور علامہ آلوسی مٹھی فرماتے ہیں

لم يقبض رسول الله ﷺ حتى علم كل شئ يسكر العلم به۔

رسول اللہ ﷺ نے اس وقت تک دعوت نہیں پائی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم نہیں دے دیا جس کا علم ہونا ممکن تھا۔ (روح المعانی ج ۱۵ ص ۱۵۳)

نیز علامہ آلوسی لکھتے ہیں

وبعض ان يكون الله تعالى قد اطلع حبيبہ عليه الصلوة والسلام على وقت قيامها على وجه كامل لكن لا على وجه يحاكي علمه تعالى به الا انه سبحانه اوجب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم كتفه لحكمة ويكون ذلك من خواصه عليه الصلوة والسلام وليس عندى ما يفيد الحزم بذلك۔

اور یہ بات جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قیامت کی اطلاع دی ہو مگر اس طریقہ پر نہیں کہ اس سے علم اشی کا شباہ ہو الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ پر اس کا خداوندیہ واجب کر دیا ہو اور یہ علم رسول اللہ ﷺ کے خواص میں ہے ہو لیکن مجھے اس پر کوئی قطعی دلیل حاصل نہیں ہوئی۔ (روح المعانی ج ۲۱ ص ۱۱۳)

امام رازی لکھتے ہیں

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه المخصوص وهو قيام القيامة احدثهم قال بعده لكن من ارتضى من رسول۔

اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ اپنے مخصوص فیہ یعنی قیامت قائم ہونے کے وقت پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، البتہ ان کو مطلع فرمائیے جن سے وہ رضی ہو تمہارے اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔

(تفسیر کبیر ج ۱۰ ص ۱۷۸)

علامہ علاء الدین خازن نے بھی یہی تفسیر کی ہے۔ (تفسیر خازن ج ۳ ص ۳۹)

علامہ گھزالی لکھتے ہیں

والجواب ان الغيب ههنا ليس للمعوم بل مطلق او معين هو وقت وقوع القيامة بقرينة السياق ولا يبعد ان يطلع عليه بعض الرسل من الملائكة او البشـر۔

اور جواب یہ ہے کہ یہاں غیب محوم کے لیے نہیں ہے بلکہ مطلق ہے یا اس سے غیب خاص مراد ہے یعنی وقت وقوع قیامت اور آیات کے سلسلہ دیا ہے جس کی معلوم ہو آپ اور یہ بات مستحب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض رسولوں کو وقت وقوع قیامت پر مطلع فرمائے خواہ وہ مل ملائکہ ہوں یا بشر۔

(شرح القامد ج ۵ ص ۶، طبع ایران)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:

حق یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب پیغمبر کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا بلکہ جائز ہے کہ مطلع کیا ہو اور لوگوں کو بتلانے کا حکم آپ کو نہ دیا ہو۔ اور بعض علماء نے علم قیامت کے بارے میں بھی یہی قول کیا ہے اور بڑے مسکین (اللہ اس کو نور علم اور یقین کے ساتھ خاص فرمائے) یہ کہتا ہے کہ کوئی مومن عارف حضور پیغمبر سے روح کے علم کی کیسے نفی کر سکتا ہے وہ جو مید مرسلین اور امام العارفین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا علم عطا فرمایا ہے اور تمام اولین اور آخرین کے علوم آپ کو عطا کیے ہیں ان کے سامنے روح کے علم کی کیا حیثیت ہے۔ آپ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کے علم کی ایک قطرہ سے زیادہ کیا حقیقت ہے۔

(امداد الہدیہ ج ۲ ص ۴۰)

و حق آنست کہ در آیت دلیلی نیست بر آنکہ حق تعالیٰ مطلع نگردانیده است حبیب عیود را صلی اللہ علیہ وسلم بر ماہیت روح بلکہ احتمال دارد کہ مطلع نگردانیده باشد و امر مکرر داورا کہ مطلع نگردانید این قوم را و بعضی از علماء در علم ساعت سیزاہر معنی گفته اندانی ان قال ولی گوید منہ مسکین خضعہ اللہ بنور العلم والیقین و چگونہ حرات کند مومن عارف کہ نمی علم بہ حقیقت روح سید المرسلین و امام العارفین صلی اللہ علیہ وسلم کنند و دادہ است اورا حق سبحانہ علم ذات و صفات خود و فتح کردہ ہر وہ فتح مبہن از علوم اولین و آخرین روح اساسی چہ باشد کہ در جنب حقیقت جامعہ و قطرہ ایست از دریائے ذرہ از بیضائے خافہم و باللہ التوفیق۔

سید عبدالحق دہلوی عارف کامل فرماتے ہیں:

رسول اللہ پیغمبر سے ان پانچ چیزوں کا علم کیسے مطلق ہو گا؟ حالانکہ آپ کی امت شریف میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب تصرف نہیں ہو سکتا جب تک اس کو ان پانچ چیزوں کی معرفت نہ ہو۔

(الامداد ص ۳۸۳)

و کیف یخفی امر الخمس علیہ صلی اللہ علیہ وسلم والواحد من اهل التصرف من امته الشرفۃ لا یستکنہ التصرف الا بمعرفۃ ہذہ الخمس۔

علامہ امیر مصلی شافعی متوفی ۷۷۰ھ تحریر فرماتے ہیں:

کوئی غیر خدا نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی سو اس کے پسندیدہ رسول کے کہ ان میں اپنے جس غیب پر چاہے اطلاع دے دیتا ہے۔ (یعنی وقت قیامت کا علم بھی ان پر ہند نہیں رہے اولیاء و رسولوں کے تابع ہیں ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔

(ارشاد الساری ج ۷ ص ۱۷۸)

لا یعلم منی تقوم الساعة الا اللہ الامن ارتضیٰ من رسول فانہ یطلعه علی من یشاء من غیبہ والولی تابع لہ یاخذ عنہ۔

اہلِ حضرت احمد رضا قاضی بریلوی کے شخص اور نتیجے سے حسب ذیل حوالہ جات ہیں:

علامہ بکھری شرح برہہ شریف میں فرماتے ہیں:

لم يخرج صلى الله عليه وسلم من الدنيا الا بعد ان علمه الله تعالى بهده
نہی بیچیز دینا سے تشریف نہ لے گئے مگر جو اس کے کہ اتھ
قدی نے حضور کو ان پانچوں نبیوں کا علم دے دیا۔

الامور ای الحصة:

ظہر شتوائی نے حج التہامی میں اسے بطور حدیث بیان کیا ہے کہ:

قد ورد ان الله تعالى لم يخرج النبي ﷺ
حتى اطلعته على كل شئ.
سبے شک وارد ہو اگر اللہ تعالیٰ نبی ﷺ کو نیا سے نہ لے گیا
جب تک کہ حضور کو تمام اشیاء کا علم عطا نہ فرمایا۔

مفت الحدیث سیدی احمد انکی غوث اربعہ سید شریف عبدالعزیز مسعود حسنی بیچیز سے روایت:

هو صلى الله تعالى عليه وسلم لا يحصى
عليه شئ من العلم المذكورة في الآية
الشريفة و كيف يحصى علمك ذالك
والا قطاب السبعة من امته الشريفة
يعلمونها وهم دون الفوت فكيف بالفوت
فكيف بمسند الاولين والاخرين الذي هو
سبب كل شئ ومنه كل شئ۔
یعنی قیامت کب آنے کی نینہ کب اور کہاں اور کتنا بارے
کا۔ ادا کے بہت میں کیا ہے کل کیا ہو گا۔ فلاں کہاں مرے گا۔ یہ
پانچوں محبوب آئیے کہ میں نے کدور میں ان میں سے کوئی چیز رسول
اللہ ﷺ پر نقلی نہیں اور کدور یہ چیزیں حضور ﷺ سے
پیشہ ہیں حالانکہ حضور کی امت سے ساتوں قلب ان کو جانتے
ہیں اور ان کا حرج غوث کے بچے ہے۔ غوث کا کیا کما پھر ان کا کیا
پہ چنانچہ سب انگوں بچھلوں مارے جہان کے سردار اور ہر چیز
کے سبب ہیں اور ہر شے انیس سے ہے۔ (بیچیز)

(خاص الامتداد ص ۳۳ مطبوعہ امام احمد رضا کاندھلوی کراچی)

اللہ تعالیٰ کی ذات میں علوم خمسہ کے انحصار کی خصوصیت کا باعث

سورہ لقمان کی آخری آیت میں فرمایا گیا ہے:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيَسِّرُ الْمُلْكَ
وَعَلَّمَ مَآرِجَ الْغَوَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّادًا
تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِمَا تَأْرِبُ
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (القمان: ۳۴)
سبے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم اور وہی بادشاہ
نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے جو رحوں میں ہے اور کوئی
نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں
مرے گا سبے شک اللہ ہی جانتے والا (جسے چاہے) خبر دینے والا

ہے۔

اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان پانچ چیزوں کا ذاتی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اس پر یہ افضل ہو تا ہے کہ ہر چیز کا
ذاتی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے پھر ان پانچ چیزوں کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ مشرکین ان چیزوں
کے حلقی سوال کرتے تھے اس لیے بتایا گیا کہ ان چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے دو سرا جواب یہ ہے کہ مشرکین کا اعتقاد
یہ تھا کہ ان کے کائنات اور نجوم میں کو ان کا علم ہے اس لیے بتایا گیا کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔

علامہ اسماعیل حق لکھتے ہیں:

اس آیت میں ان پانچ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے 'حلاکہ تمام حیثیات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے' اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کے حقائق سوال کرتے تھے 'روایت ہے کہ وہ جہنم میں سے حادثہ بنی عمری پہنچے کہ پاس آئے اور آپ سے قیامت کے وقت کے حقائق سوال کیا اور یہ کہ ہماری زمین خشک ہے میں نے اس میں کھدائی کی ہے بارش کب ہوگی؟ اور میری عورت حائلہ ہے اس کے پیٹ میں مذکر ہے یا مؤنث؟ اور مجھے گزشتہ کل کا تو علم ہے لیکن آئندہ کل میں کیا کروں گا؟ اور مجھے یہ علم تو ہے کہ میں کس جگہ پیدا ہوا ہوں لیکن میں کئی مہلوں کا؟ اس سوچ پر یہ آیت نازل ہوئی۔

نیز اہل جاہلیت نجومیوں کے پاس جا کر سوال کرتے تھے اور ان کا یہ دھم کا کہ نجومیوں کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے 'اور اگر کہیں فیب کی کوئی خبر دے اور کوئی شخص اس کی تصدیق کرے تو یہ کفر ہے' بنی پہنچے نے فرمایا جو شخص کان کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تو اس نے پھر پہنچے پر نازل شدہ دین کا انکار کیا۔

اور یہ جو بعض روایات میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام فیب کی خبریں دیتے ہیں تو ان کا یہ خبر دہنوی 'الہام اور کشف کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم دینے سے ہوتا ہے' لہذا ان پانچ چیزوں کے علم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا اس بات کے منافی نہیں ہے کہ ان فیوب بنی انبیاء و اولیاء اور طاغوت کے سوال اور کوئی مطلع نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ غَيْبَهُ أَحَدًا (اللہ) فیب جاننے والا ہے تو اپنے فیب پر کسی کو (کامل) الْأَمْرِ أَوْ نَضَعِي مِنَ رَسُولٍ (احسن ۷: ۳۶۴)

اطلاع نہیں دے گا کہ جن کو اس نے پسند فرمایا 'جو اس کے (سب) رسول ہیں۔

اور بعض غیوب وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کر لیا 'جن کی اطلاع کسی مقرب فرشتے کو ہے اور نہ کسی نبی مرسل کو' جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہے:

وَجَنَّاتُ مَعْدِنَ الْجَنَّةِ لَمْ يَمْسَسْهَا آدَمُ (الانعام: ۵۹) خور) نہیں کوئی نہیں جاتا۔ اور اسی کے پاس فیب کی گائیاں ہیں 'اس کے سوال و اجاب

قیامت کا علم بھی انہی امور میں سے ہے 'اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کے علم کو عقلی رکھا لیکن صاحب شرع کی زبان سے اس کی علامتوں کو ظاہر فرمادیا 'مثلاً محمدؐ و جہل 'نزل یعنی اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا' اسی طرح بعض اولیاء نے بھی الہام صحیح سے بارش ہونے کی خبر دی اور یہ بھی بتایا کہ مل کے پیٹ میں کیا ہے 'اسی طرح ابو العزم اسماعیلی شیراز میں بتا رہے ہو گئے انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے طرہوں میں موت کی دعا کی ہے اگر باقر شیراز میں میرا کھجے بیویوں کے قبرستان میں دفن کر دیتا (یعنی ان کو بھی قہار کن کی موت طرہوں میں آئے گی) وہ حدیث وہ گئے اور بعد میں طرہوں میں ان کی وفات ہوئی تو میرے بچے نے میں مل پہلے اپنی موت کا وقت بتا دیا تھا اور وہ اپنے بتائے ہوئے وقت پر ہی فوت ہوئے تھے۔

(روح البیان ج ۷ ص ۱۰۵-۱۰۳) مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ ٹونڈہ

اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام کے علم میں فرق کے متعلق اعلیٰ حضرت کا نظریہ

۱۔ بلاشبہ غیر خدا کے لیے ایک ذرہ کا علم ذاتی نہیں اس قدر خود ضروریات دین سے اور عکس کافر۔

۲۔ بلاشبہ غیر خدا کا علم معلومات الہیہ کو ملوی نہیں ہو سکتا 'مسلوی در کنار تمام لوگوں و آخرین و انبیاء و مرسلین و طاغوت مقررین سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کہ ذہان کو دسمندوں سے ایک ذرا سی بوند کے کہ وہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کہ وہ نال حصر 'دونوں متعین ہیں اور متعین کو متعین سے نسبت ضرور ہے۔ بخلاف علوم الہیہ کے غیر

تھی دو غیر تھی دو غیر تھی ہیں 'لور حقوق کے علوم اگر چہ عرش و فرش 'شرق و غرب و جملہ کائنات از روز اول تا روز آخر کو محیط ہو جائیں آخر تھی ہیں کہ عرش و فرش دو صد ہیں 'شرق و غرب روز اول و روز آخر دو صد ہیں اور جو کچھ دو صدوں کے اندر ہو سکتا تھا ہے۔

ہاتھل غیر تھی کا علم تفصیلی حلقوں کو مل ہی نہیں سکتا 'تو جملہ علوم خلق کو علم الہی سے اصلاً نسبت ہوئی ہی محل قلعی ہے نہ کہ مطلقاً تو ہم سہلوات۔

۳۔ یوں ہی اس پر اہل علم ہے کہ اللہ عزوجل کے دہے سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو کثیر وافر فیوض کا علم ہے یہ بھی ضروریات دین سے ہے 'یوں کا منکر ہو وہ کافر ہے کہ سرے سے نبوت ہی کا منکر ہے۔

۴۔ اس پر بھی اہل علم ہے کہ اس فضل جلیل میں محمد رسول اللہ ﷺ کا حصہ تمام انبیاء تمام جن سے اتم و اعظم ہے۔ اللہ عزوجل کی مطاعے صیب اکرم ﷺ کو اتنے فیوض کا علم ہے جن کا شمار اللہ عزوجل ہی جلتا ہے۔ مسلمانوں کا یہی تک اجماع

قلہ (خاص لا متقدم ۲۳-۲۴) مطہر مطہر امام ابو رضا لکھنوی (مرامی)
علم کی ذاتی اور عطائی کی تقسیم کے متعلق علماء اسلام کی تصریحات
اہل حضرت امام ابو رضا فاضل بریلوی لکھتے ہیں:

علم یقیناً ان صفات میں ہے کہ غیر خدا کو یہ علم خدا کی طرف سے تو ذاتی و عطائی کی طرف اس کا انقسام یعنی 'یوں ہی عباد و غیر عباد کی تقسیم بدیہی 'من میں اللہ عزوجل کے ساتھ خاص ہونے کے متعلق صرف ہر تقسیم کی قسم اول ہے۔ یعنی علم ذاتی و علم عباد حقیقی۔

تو آیات و احادیث و اقوال علماء جن میں دوسرے کے لیے اثبات علم لیب سے انکار ہے 'ان میں قطعاً بھی دو قسمیں مراد ہیں۔ فقہاء کہ حکم بخیر کرتے ہیں انہیں قسوں پر حکم لگاتے ہیں کہ آخر جائے تخفیر کی تو ہے کہ خدا کی صفت خاصہ دوسرے کے لیے ثابت کی۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ خدا کے لیے علم ذاتی خاص ہے یا عطائی۔ حالانکہ علم عطائی خدا کے ساتھ خاص ہو تا رہتا رہتا کہ خدا کے لیے علم قلعی ہے۔ کہ دوسرے کے دہے سے اسے علم حاصل ہو پھر خدا کے لیے علم عباد حقیقی خاص ہے یا غیر عباد۔ حالانکہ علم غیر عباد خدا کے لیے علم قلعی ہے 'جس میں بعض معلومات مجہول رہیں تو علم عطائی غیر عباد حقیقی 'غیر خدا کے لیے ثابت کرنا خدا کی صفت خاصہ ثابت کرنا کیوں کر ہو۔

تخفیر فقہاء اگر اس طرف تاخیر ہو سکتی ہے 'فہم کے کہ دیکھو تم غیر خدا کے لیے وہ صفت ثابت کرتے ہو جو نہ خدا کی صفت نہیں ہو سکتی لہذا کافر ہو۔ یعنی وہ صفت غیر کے لیے ثابت کرنا چاہیے تھی جو خاص خدا کی صفت ہے۔ کیا کوئی احمق سا احمق ایسا اثبات جنوں کو ارادہ کر سکتا ہے۔ (خاص لا متقدم ۲۸) مطہر مطہر امام ابو رضا لکھنوی (مرامی)
علامہ ابن حجر مکی حقیقی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

وماذا نکونہ فی الایۃ صرح بہ السوری رحمہ
اللہ تعالیٰ فتاواہ فقال معاھا لا یعلم
ذالک استقلاً و علم احاطۃ بکل
المعلومات للہ تعالیٰ۔
یعنی ہم نے جو آیات کی تفسیر کی 'امام نووی رحمہ اللہ قدس
نے اپنے فتاویٰ میں اس کی تصریح کی فرماتے ہیں آیت کا سنی یہ
ہے کہ فیہ کا ایما علم صرف خدا کو ہے جو بذات خود ہر اور جمیع
معلومات ایسے کو محیط ہو۔

(فتاویٰ حدیثہ ص ۲۶۸) مطہر مطہر مصنف البانی و اولادہ عمر ۱۲۵۶ھ

الغیب لاستکشرت من العیون فان المنفی علمه من غیر واسطۃ واما اطلاعه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ باعلام اللہ تعالیٰ فله فاسر متحقق لقوله تعالیٰ فلا یمظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔

تائے ہو اور اللہ تعالیٰ کے تائے سے نبی پیغمبر کو علم غیب ملتا ہے قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا اور اپنے پیغمبر پر رسول کے۔ (حکیم الریاض ج ۳ ص ۱۵۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ نظام الدین حسین بن محمد نیشاپوری متوفی ۶۸۸ھ "اعلم الغیب (الانعام ۵۰) کی تفسیر میں لکھتے ہیں: لا اعلم الغیب فیہ دلالت علی ان الغیب بالاستقلال لا یعلمہ الا اللہ۔ ساتھ خاص ہے۔

(تفسیر نیشاپوری علی حاشی جامع البیان ج ۸ ص ۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ) علامہ سید ابن عابدین شامی صاحب جامع الفصولین سے نقل فرماتے ہیں:

بحسب ماہد یحکم التوفیق ہاں المسمی ہو العلم بالاستقلال لا العلم بالاعلام او المنفی ہو المحذور بہ لا المظنون وبیئدہ قولہ تعالیٰ اتحمل فیہا من یفسد فیہا الایۃ لانه غیب اعبر بہ الملائکۃ ظنا منهم او باعلام الحق فینبغی ان یکفر لو ادعاه مستقلا لا لو اعبر بہ باعلام فی نومہ او یخطئہ بنوع من الكشف اذ لا منافاة بینہ و بین الایۃ لما مر من التوفیق۔

(یعنی فقہاء نے دعویٰ علم غیب پر حکم تحریر کیا اور حدیثوں اور ائمہ ثقہ کی کتابوں میں بہت غیب کی خبریں موجود ہیں جن کا انکار نہیں ہو سکا اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں تطبیق ہوں ہو سکتی ہے کہ فقہاء نے اس کی نفی کی ہے کہ کسی کے لیے بذات خود علم غیب ماننا جائز نہ اس کے تائے علم غیب کی نفی نہ کی دانی نفس کی ہے نہ کوئی کی "اور اس کی تائید یہ آیت کریمہ کرتی ہے فرشتوں نے عرض کی کہ تم زمین میں ایسوں کو طیفہ کرے گا تو اس میں فساد خون ریزی کریں گے" لہذا غیب کی خبر نہیں ملے گی مگر بتایا کہ اللہ کے تائے سے تو بخیر اس پر چاہیے کہ کوئی بغیر اللہ کے تائے علم غیب کا دعویٰ کرے نہ ہوں کر وہ کشف جائے گا اس سے اللہ کے تائے سے ایسا علم غیب آئے گا کہ کہہ متانی نہیں۔

(ارسان ابن عابدین ج ۲ ص ۳۱ مطبوعہ سہیل انڈیا لاہور ۱۴۱۶ھ)

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ متحد کتب خفیہ میں مذکور ہے: لو ادعی علم الغیب بفسہ یکفر۔

اگر بذات خود علم غیب حاصل کر لینے کا دعویٰ کرے تو کافر ہے۔ (ارسان ابن عابدین ج ۲ ص ۳۱)

نیز علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں:

قال فی التشریحانیہ وفی المحمدہ دکر فی الملقط انہ لا یکفر لان الانبیاء تعرض علی روح النبی ﷺ وان الرسل یمروہون

تاکہ خانیہ اور فتاویٰ جبر میں ہے ملتحد میں فرمایا کہ جس نے اللہ و رسول کو کواہ کر کے نکال دیا کافر نہیں ہو گا اس لیے کہ انبیاء نبی پیغمبر پر عرض کی جاتی ہیں۔ اور ایک رسولوں

بعض الغیب قال الله تعالى عالم الغیب فلا یظهر علی عبیه احد الا من ارتضی من رسول بعد قللت بل ذکر وافی کتب العقائد ان من جملة کرامات الاولیاء الاطلاع علی بعض المغیبات وردوا علی المعترلة المستدلین بهذه الایة علی نفیها۔

کوحض علم غیب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے غیب کا جائزہ دلاتا ہے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کر سکتا اگرچہ پند یہ ہو سونوں کو۔ علامہ شامی نے فرمایا کہ بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کتب عقائد میں ذکر فرمایا کہ بعض غیبوں کا علم ہو گا تو ایسا ہی کی راست سے ہے اور معتزلہ نے اس آیت کو ایسا کرنا سے اس کی نفی پر دلیل قرار دیا۔ ہمارے اندر اس کا رد کیا یعنی ثابت فرمایا کہ اس آیت کے لئے اولیاء سے بھی مطلع علم غیب کی نفی میں فرمائی۔

(رد المحتار ج ۲ ص ۶۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ علی بن محمد قازن متوفی ۷۲۵ھ اور علامہ سلیمان جمل متوفی ۷۸۸ھ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: والمغنی لا اعلم الغیب الا ان یطلعنی اللہ علیہ ویقدر لکی۔

(باب الاول للوازن ج ۲ ص ۱۶۷ مطبوعہ پشاور حاشیہ النحل علی الجلالین ج ۲ ص ۲۱۷ مطبوعہ کراچی)

قاضی محمد بن محمد بن علی متوفی ۷۸۶ھ الانصاری کی تفسیر میں لکھتے ہیں: لا اعلم الغیب ما لم یوحی الی ولم ینصب علیہ دلیل۔

(انوار التزیل علی حاشیہ حاشیہ القاضی ج ۳ ص ۶۳ مطبوعہ دار صادر بیروت)

علامہ احمد شمس الدین خفای متوفی ۷۹۹ھ لکھتے ہیں: وعنده مفاتیح الغیب وجه اختصاصها به تعالیٰ انه لا یعلمها کما هی ابتداء الا هو۔

(حاشیہ القاضی ج ۳ ص ۷۷ مطبوعہ دار صادر بیروت)

علامہ احمد شمس الدین خفای متوفی ۷۹۹ھ لکھتے ہیں: کانه قیل ما دری قرب دالکت الموعدو بعده الا ان یطلعنی اللہ علیہ لان علم الغیب مختص به وقد یطلع علیہ بعض خلقه۔

اور اس کے دو تین طریق لکھتے ہیں:

واختصاصه به تعالیٰ لانه لا یعلم بالذات والکنه علما حقیقما یقینیا بغیر سبب کا اطلاع بغیر الا اللہ وعلم غیره لیعضه

غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لئے خاص ہے کہ غیب کا بالذات حقیقی اور یقینی سبب علم (مثلاً خبر کو مطلع کر دینا) اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے عبادہ

لیس علما للغبیب الا بحسب الظاہرو
بالنسبة لبعض البشر (الی قوله) ولا یقدح
فی هذا الاحتصاص کونه معلوما للغبیر
مأعلامه تعالی اذا الاحتصاص اضافی
بالنسبة الی من عدا المستثنی۔

ہو (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۷۵ھ الانعام: ۵۵ میں لا اظم الغیب کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اور نہ میں (یہ کتابوں کے میں) تمام فیوض کو (جو کہ معلومت الیہ ہیں) جانتا ہوں۔

شیخ شیر احمد عثمانی متوفی ۱۳۷۹ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

یعنی کوئی شخص جو وہی نبوت ہو اس کا دعویٰ یہ نہیں ہو گا کہ تمام مقدرات الہیہ کے خزانے اس کے قبضہ میں ہیں کہ جب اس سے کسی امر کی فرمائش کی جائے وہ ضروری کر دکھائے یا تمام معلومت حبیبہ و شہادہ پر خواہ ان کا تعلق فرائض و رسالت سے ہو یا نہ ہو اس کو مطلع کر دیا گیا ہے۔

بیشیخ عثمانی "قل لا یعلم من فی السموت والارض الغیب الا اللہ" (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

ان عبارات میں علماء دیوبند نے بھی علم غیب کی ذاتی اور عظمیٰ کی طرف تقسیم کا اعتراف کر لیا ہے اور دیگر کثیر علماء اسلام کی عبارت سے بھی ہم نے اس بحث میں علم غیب کی ذاتی اور عظمیٰ کی طرف تقسیم کو واضح کر دیا ہے۔
قرآن اور سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے عموم اور علم ماسکائن و مایکون کی تصریحات

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكَ عَظِيمًا (النساء: ۱۱۳)

اس آیت سے علم کلی کے استدلال پر ہم نے اپنی کتاب مقام ولایت و نبوت میں بہت تفصیل سے بحث کی ہے اور اس استدلال کی تائید میں بکثرت حوالہ جات نقل کیے ہیں اور اس استدلال پر وارد ہونے والے اعتراضات کا مکمل ازالہ کر دیا ہے۔ جو لوگ اس بحث کو تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہوں ان کو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔

ایم بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عمرو بن لُحیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان ایک مجلس میں کھڑے ہوئے پھر آپ نے اُبڑاؤ غلی سے خبریں بیان کرنا شروع کیں حتیٰ کہ بتیوں کے اپنے ٹکڑوں تک جانے اور بیٹیوں کو اپنے ٹکڑوں تک جانے کی خبریں بیان کیں جس شخص نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے اس کو بھلا دیا اس نے اس کو بھلا دیا۔

(صحیح بخاری ج ۱، ص ۵۳ مطبوعہ کراچی)

حضرت حذیفہ بن یشیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ہم میں ایک تقریر فرمائی اور اس میں قیامت تک ہونے والے تمام امور بیان فرمادیے جس شخص نے اسے جان لیا اس نے جان لیا اور جس نے نہ جانا اس نے نہ جانا۔

(صحیح بخاری ج ۲، ص ۷۷ مطبوعہ کراچی)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ صبر کا وقت آگیا پھر میرے اترے اور صبر کی نماز پڑھائی اور پھر منبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ صبر کا وقت آگیا پھر آپ میرے اترے اور صبر کی نماز پڑھائی پھر آپ نے منبر چڑھ کر ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا پھر آپ نے ہمیں تمام آمان و ناکان کی خبریں دیں سوچو ہم میں زیادہ حائفہ والا تھا اس کو ان کا زیادہ علم تھا۔ (صحیح مسلم ج ۲، ص ۲۰۰ مطبوعہ کراچی)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے ہمیں صبر کی نماز پڑھائی پھر آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے قیامت تک ہونے والے ہر واقعہ اور ہر چیز کی ہمیں خبر دی جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے اس کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ (سنن الترمذی ص ۳۱۹ مطبوعہ کراچی)

۱- عن عمرو قال قام فبينما رسول الله ﷺ مقاماً فاعبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه وسيسه من سيسه

نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں:

۲- عن حذيفة قال لقد عطينا النبي ﷺ خطبة ما ترك فيها شيئا الى قيام الساعة الا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله الحديث

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

۳- عن ابي زيد قال صلى بنا رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فسرل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فاعبرنا بما كان وما هو كائن فاعلمنا حفظنا

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

۴- عن ابي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله ﷺ يوما صلوة العصر بمهاتم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون الى قيام الساعة الا احبرنا به حفظه من حفظه وسيسه من سيسه

۵۔ عن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ ان الله زوى لى الارض فرايت مشارقتها و معاربها۔

حضرت ثوبان چڑھ جان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جان فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لئے لیٹ دیا اور میں نے اس کے تمام مشارق و مقارب کو دیکھ لیا۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۰۰ کراچی)

اس حدیث کو امام تھقفی نے بھی روایت کیا ہے۔ نیز امام ابو داؤد اور امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔

(دلائل النبوة ج ۶ ص ۵۷۷ سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۳۲۸ سنن احمد ج ۵ ص ۴۷۸)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

۶۔ ابن معاذ بن جبل قال احتسب عسا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلوة الصبح حتى كدنا نقرأ اى عين الشمس فخرج سرعيا فتوب بالصلوة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و تحوز فى صلوته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما كنتم ثم انفلت البنا فقال اما انى ساعد نكم ما حبستى عنكم الغداة انى قمت من الليل فتوصات فصليت ما قدر لى فتمست فى صلوتى فاستثقلت فاذا برى تبارك و تعالى فى احسن صورة فقال يا محمد قلت رب ليحك قال فهم يختصم الملاء الاعلى قلت لا ادرى رب قالها ثلاثا قال فراينه وضع كفنه بين كفتى قد وجدت برد اما مله بين ثديي فتحلاني كل شئ و عرفت الحديث الى ان قال قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح سالت محمد ابن اسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا صحيح۔

حضرت معاذ بن جبل چڑھ جان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے صبح کی نماز میں آنے کے لئے دیر کی حتیٰ کہ قریب قحاک بم سورج کو دیکھ لیتے پھر رسول اللہ ﷺ جلدی سے آئے اور نماز کی اقامت کی گئی رسول اللہ ﷺ نے مختصر نماز پڑھائی پھر آپ نے سلام پھیر کر آواز بلند ہم سے فرمایا جس طرح اپنی صفوں میں بیٹھے ہو بیٹھے ہو پھر ہماری طرف بڑے اور فرمایا میں اب تم کو یہ بیان کروں گا کہ مجھے صبح کی نماز میں آنے سے کیوں دیر ہو گئی۔ میں رات کو افاور و سو کر کے میں نے اپنی رکعات نماز پڑھی جتنی میرے لئے مقدور تھی حتیٰ پھر مجھے نماز میں آگے آئی پھر مجھے گمراہی نیند آگئی۔ اچانک میں نے اچھی صورت میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا اس نے فرمایا اے محمد! میں نے کہا اے میرے رب میں حاضر ہوں فرمایا لاء اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ آپ نے کہا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کے پوروں کی ٹھٹھک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی پھر ہر چیز مجھ پر منکشف ہو گئی اور میں نے اس کو جان لیا۔ (اللہ اعلم)

(سنن الترمذی ص ۳۶۶ کراچی)

امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے میں نے امام بخاری سے ایک حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔

۷۔ نیز امام ترمذی روایت کرتے ہیں

عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی ربی فی احسن صورة فقال یا محمد فقلت لبیک ربی وسعدیک قال فہم یختصم الملاء الاعلی قلت ربی لا ادری فوضع یدہ بین کتفی حتی وجدت بردہا بین یدہی فعلمت ما بین المشرق والمغرب۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا میں نے (غواب میں) اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا میرے رب نے کہا اے محمد میں نے کہا حاضر ہوں یا رب! فرمایا لاء اعلیٰ کس چیز میں بٹ کر رہے ہیں میں نے کہا اسے میرے رب! میں نے کہا "پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا جس کی لٹھک میں نے اپنے پیٹے میں محسوس کی" پھر میں نے جان لیا جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔

(الحديث سنن الترمذی ص ۳۶۶ ح ۱۸۸۱)

۸۔ امام احمد بن حنبل اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی ربی عروجہا فی احسن صورة احسبہ یعنی فی النوم فقال یا محمد تدری فہم یختصم الملاء الاعلی قال قلت لا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ بین کتفی حتی وجدت بردہا بین یدہی اوقال نحری فعلمت ما فی السموات والارض۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا آج رات کو نیند میں میرا رب عروج میں حسین صورت میں میرے پاس آیا اور فرمایا اے محمد! کیا تم جانتے ہو کہ لاء اعلیٰ کس چیز میں بٹ کر رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے نبی ﷺ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا جس کی لٹھک میں نے اپنے پیٹے میں اس کی لٹھک محسوس کی اور میں نے ان تمام چیزوں کو جان لیا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔

(مسند احمد ج ۱ ص ۳۶۸)

۹۔ امام احمد بن حنبل نے ایک اور سند سے بھی یہ حدیث روایت کی ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں:

فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردہا بین یدہی حتی تحلی لی ما فی السموات وما فی الارض۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے کندھوں کے درمیان رکھا میں نے اس کی لٹھک کو اپنے پیٹے میں محسوس کیا جس کی لٹھک میرے لیے وہ تمام چیزیں آشکار ہو گئیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۳۶۶)

ملاحظہ فرمائیے کہ یہ ہے:

۱۰۔ عن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عزوجل قدر لی الدنیا فانما انظر الیہا والی ما ہو کائن فیہا الی یوم القیامۃ کانتما انظر الی کفی ہذا رواہ الطبرانی ورجالہ وثقرا علی ضعف کثیر۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ عزوجل نے میرے لیے دنیا اتنا کر رکھی اور میں دنیا کو اور جو کچھ قیامت تک دنیا میں ہوئے والا ہے اس کو دیکھ رہا ہوں جیسا کہ میں اپنی اس پہلی کو دیکھ رہا ہوں اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے "ہر جہہ کہ اس حدیث کے راوی

ضعیف ہیں لیکن ان کی توثیق کی گئی ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۷۷۷ بحیرت)

نبی ﷺ کے علم کے عموم اور علم ماکن و مایکون کے متعلق علماء اسلام کی تصریحات حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا پھر رسول اللہ ﷺ کی اجازت سے آپ کی شان میں چند اشعار سنائے جن میں سے ایک شعر یہ ہے۔

فأشهد أن الله لا رب غيره

وأنك مأمون على كل غائب

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے ہر غیب پر اطمینان ہیں۔

حضرت سولون قارب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ یہ اشعار میں کر مجھ سے بہت خوش ہوئے آپ کے چہرہ اقدس سے خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ فرمایا افسحت یا سواد اے سولون تم گلاب ہو گئے۔ اس حدیث کو بکثرت علماء اسلام نے اپنی تصنیفات میں ذکر کیا ہے۔ بعض علماء کے اسامیہ یہ ہیں 'امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی' علامہ ابن عبد البر 'علامہ سیوطی' علامہ ابن الجوزی' طائفہ ابن کثیر' علامہ بدر الدین عینی' علامہ جلیل الدین سیوطی' علامہ طبری' شیخ عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی' علامہ محمد بن یوسف المنذلی الشافعی۔

(دلائل التہجد لابن قیم ج ۱ ص ۳۳ دلائل التہجد للصبغی ج ۲ ص ۲۵۷ احتیاط علی حاشیہ ص ۲ ص ۳۳ الارواح الاوفی ج ۱ ص ۳۳۰ الارواح ج ۱ ص ۳۳۰ البصائر لابن کثیر ج ۱ ص ۳۳۰ عمدة القاری ج ۱ ص ۸۸ المسائل الکبریٰ ج ۱ ص ۱۷۷ بحیرت 'فتاویٰ نعیمیون ج ۱ ص ۳۳۳' مختصر تہذیب الرسول ص ۶۸ 'تہذیب الدرر شرح ج ۲ ص ۲۰۹)

علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

وعلمك ما لم تكن تعلم من خبر
الاولين والاعراب وما كان وما هو كائن۔

اولیٰں اور آخرین کی خبروں اور ماکن و مایکون میں سے جو
کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلادیا۔

(جامع البیان ۵۷۲ ص ۳۷۳ بحیرت)

قاضی میاض لکھتے ہیں:

واما تعلق عقده من ملکوت السموات
والارض وعلمك الله ونعیم اسماء الحسنی
وآیاتہ الکبریٰ وامور الاعتراف واشراط الساعۃ
واحوال السعۃ والاشقیاء وعلم ما کان
وما یكون مما لم یعلمہ الابوحی۔

آسمانوں و زمینوں کی نشانیوں 'اللہ تعالیٰ کی مخلوق ' اللہ
تعالیٰ کے اسامیہ ' حسن ' آیات کبریٰ ' امور آخرت ' علامات
قیامت ' اشیاء اور برے لوگوں کے احوال اور ماکن و مایکون کا
علم اس قبیل سے ہے جس کو نبی ﷺ نے بغیر وحی کے نہیں
جانتا۔ (الفتاویٰ ج ۲ ص ۱۰۰ ملتان)

لاطی قاری لکھتے ہیں:

ان علمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) محیط
بالکلیات والجزئیات۔
نیز لاطی قاری فرماتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ کا علم کلیات اور جزئیات کو محیط ہے۔
(المرقات ج ۱ ص ۱۵۱)

روح و ہم 'علوم نبی' سے ایک کڑا اس لیے ہے کہ حضور کے علم انواع انواع ہیں 'کلیات' 'جزئیات' 'حقائق' و 'قائق' 'معارف' اور 'معارف' کے ذات و صفات الہی سے متعلق ہیں اور روح و ہم 'کاظم' تو حضور کے کتب علم سے ایک سطر اور اس کے سمجھنے سے ایک صریح ہے۔ پھر اس سے وہ حضور ہی کی برکت سے تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔

کون علمہا من علومہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علومہ تنفوع الی الکلیات والجزئیات و حقائق و دقائق و عوارف و معارف تتعلق بالذات والصفات و عملہا اما یکون سطرًا من سطور علمہ ونہرًا من بحور علمہ ثم مع هذا هو من برکة وجودہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

(الزبدۃ شرح قصیدہ برہ، ص ۱۱۶ مطبوعہ بیروت کوئٹہ شہد ۱۳۰۶ھ)

خدا بن جبر مستطانی لکھتے ہیں:

نبوت کی جالیسویں صفت یہ ہے کہ ان کو مایکون (امور مستبہ) کاظم ہو اور تینالیسویں صفت یہ ہے کہ ان کو مایکان (امور باخیر) کاظم ہو جن کو ان سے پہلے کسی نے نہ بیان کیا ہو۔ (ایضاً الباری ج ۱۲ ص ۳۶۷)

الثانیۃ والاربعون اطلاع علی مایکون الثالثۃ والاربعون اطلاع علی مایکان مالم یقبلہ احد قبلہ۔

علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کے ساتھ چلی کر کے حضور پر قرآن نازل کیا جس صفت علم سے آسمان اور زمین کا کوئی ذرہ غائب نہیں ہے 'یعنی وہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مایکان و مایکون کو جان لیا۔ (روح المعانی ج ۶ ص ۱۲۲)

(اسئلہ بعلمہ) ای متلبا بعلمہ المحيط الذی لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السموت والارض ومن ہما علم صلی اللہ علیہ وسلم مایکان وما ہو کائن۔

نیز علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ کا اس وقت تک وصال نہیں ہوا جب تک کہ آپ نے ہر اس چیز کو جس پر جان لیا جس کاظم علم ہے۔ (روح المعانی ج ۱۵ ص ۱۵۳)

علم یفہمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی علم کل شیء یسکن العلم بہ۔

شیخ اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مبارک شیخ مرتضیٰ حسین چاند پوری لکھتے ہیں:

حاصل یہ ہے کہ سرور عالم ﷺ کو علم مفیض اس قدر دیا گیا تھا کہ دنیا کے تمام علوم بھی اگر ملائے جائیں تو آپ کے ایک علم کے برابر نہ ہوں۔ (فتح البیان فی صفۃ الانبیاء ص ۱۲)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہنے کے میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر جو چاہے اور اگر میں (از خود) غیب کو جانتا تو میں (از خود) خبر کثیر کو جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی 'میں تو صرف ایمان والوں کو (عذاب الہی سے) ڈرانے والا اور (آخری) ثواب کی (بشارت دینے والا ہوں۔ (الاعراف: ۱۸۸)

شیخ اسماعیل دبلوی کا رسول اللہ ﷺ کی آخرت میں نفع رسانی پر انکار

اس آیت سے بعض لوگ نبی ﷺ کی تعیین کرتے ہیں اور آپ کی شفاعت کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب آپ

کو اپنے لیے نفع اور ضرر کا اختیار نہیں ہے تو دوسروں کو نفع کب پہنچا سکتے ہیں اور اس کی تائید میں ایک حدیث سے بھی استشاد کرتے ہیں۔

شیخ اسماعیل دہلوی متوفی ۳۴۳ھ لکھتے ہیں:

مشکوٰۃ کے باب الخلفاء والامارات میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم نے ذکر کیا کہ نفل کیا ابو ہریرہ نے کہ جب اتری یہ آیت کہ ذرا دے تو اپنی برادری کو جو نانا رکھتے ہیں تجھ سے تو پکارا وغیرہ نے اپنے اٹنے والوں کو "پکارا" لکھا کہ کے پکارا اور جدا جدا بھی۔ سو فرمایا اے اولاد کعب بن لوی کی بیچو تم اپنی جانوں کو آگ سے کیونکہ جنگ میں نہیں اختیار رکھتا تمہارا اللہ کے یہاں کچھ' یاہوں فرمایا کہ جنگ میں نہیں کام آئے گا تمہارے اللہ کے یہاں کچھ اور اے اولاد مرہ بن کعب "اے اولاد عبدالغنی کی بیچو تم اپنی جانوں کو آگ سے کیونکہ جنگ میں نہ کام آؤں گا تمہارے اللہ کے یہاں کچھ" اور اے اولاد عبدمناف کی بیچو تم اپنی جان کو آگ سے کیونکہ جنگ میں نہ کام آؤں گا تمہارے اللہ کے یہاں کچھ" اور اے قحط بن کعب "اے اولاد عبدالغنی کی بیچو تم اپنی جان کو آگ سے جتنا چاہے میرا ہاں نہ کام آؤں گا میں تمہارے اللہ کے یہاں کچھ" یعنی اور جو لوگ کسی بزرگ کے قرائق ہوتے ہیں ان کو اس کی حمایت پر بھروسہ ہوتا ہے اور اس پر مشور ہو کر اللہ کا خوف کم رکھتے ہیں۔ سو اس لیے اللہ صاحب نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ اپنے قرائقوں کو ذرا دے۔ سو انہوں نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنا دیا کہ قربت کا حق اور کاغذی چیز میں ہو سکتا ہے کہ اپنے اختیار میں ہو۔ سو یہ میرا ہاں موجود ہے اس میں مجھ کو کچھ غل نہیں اور اللہ کے یہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے وہاں میں کسی کی مصلحت نہیں کر سکتا اور کسی کا دل نہیں بن سکتا۔ سو وہاں کا معاملہ ہر کوئی اپنا بنا دے کر لے اور دوزخ سے بچنے کی ہر کوئی تدبیر کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فقط قربت کسی بزرگ کی اللہ کے یہاں کچھ کام نہیں آتی۔ جب تک کچھ معاملہ اللہ ہی سے متعلق نہ کرے تو کچھ کام نہیں نکلا۔ (تقویٰ الامین کلاں ص ۲۹ مطبوعہ مطبع مطہری لاہور)

شیخ اسماعیل دہلوی کی تقریر کا رد اور ابطال

شیخ اسماعیل دہلوی کی یہ تقریر حسب ذیل وجوہ سے باطل ہے:

۱۔ شیخ اسماعیل دہلوی نے اس حدیث کا حوالہ غلط دیا ہے یہ حدیث مشکوٰۃ کے باب الخلفاء والامارات میں نہیں بلکہ لاذا اردو انتہی کی اصل ثانی میں ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے مطبوعہ نسخوں میں ص ۳۳۰ پر ہے اور بیروت کی مطبعہ مشکوٰۃ میں رقم الحدیث: ۵۳۴۳ ہے۔ صحیح بخاری میں رقم الحدیث: ۲۷۵۳ ہے اور صحیح مسلم میں الامین ص ۳۴۸ (۲۴۱۳) ہے۔ ترمذی میں رقم الحدیث: ۳۳۷۷ سنن ابی داؤد میں رقم الحدیث: ۳۳۷۳ سنن الکبریٰ للبیہقی میں رقم الحدیث: ۷۷۷ اور مسند احمد میں "ج" ص ۱۸ پر ہے۔

۲۔ مشکوٰۃ میں اس حدیث کو امام مسلم کی روایت سے ذکر کیا ہے اور حضرت طاہر رضی اللہ عنہما کو آگ کے عذاب سے ڈرانے کے بعد یہ جملہ ہے البتہ میرا تمہارے ساتھ رحم کا تعلق ہے میں مغرب صلہ رحم کروں گا۔ غیر ان لکم رجحاناً سابلہا بابلہا شیخ اسماعیل دہلوی نے حدیث کے اس جملہ کو چھوڑ دیا "علائکہ مشکوٰۃ میں مسلم کے حوالے سے یہ جملہ موجود ہے۔ جن سے انہوں نے اس حدیث کو شروع کیا ہے۔

۳۔ ملا علی قاری متوفی ۱۰۱۳ھ حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا چاہے تو میں تم سے اللہ کے عذاب کو پاگل دور نہیں کر سکتا۔ اور یہ قرآن مجید کی اس آیت سے متعلق ہے:

قُلْ مَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ
ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا (المعج ۴)

آپ کہنے کو اگر اللہ جس کو نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی
نفع پہنچانا چاہے تو اللہ کے مقابلہ میں کون ہے جو کسی چیز کا اختیار
رکھتا ہو۔

بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ صَلَاةَ لِأَسَاءَتِ
النَّاسِ (الاعراف ۱۸۸)

آپ کہنے کو میں اپنے عس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک
نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔

اور اس میں توحید کا بیان ہے اور نبی پیغمبر ہر چند کہ مومنین کو اپنی شفاعت سے نفع پہنچائیں گے کیونکہ آپ شفاعت
کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی لیکن آپ نے یہی مطلق نفع و منفی سے منع فرمایا تاکہ انہیں عذاب سے
ڈرائیں کہ وہ صرف شفاعت پر تکیہ نہ کریں اور ان کو آخرت کے لیے کوشش کی ترغیب دیں اور فرمایا میرا شمارے ساتھ رحم کا
تعلق ہے۔ میں مغربہ صلہ رحمیوں کا میں یعنی میں اپنے قربت داروں کے ساتھ قربت کی وجہ سے نیکی اور احسان کروں
گا۔ (البرقۃ ج ۲ ص ۲۵ مطبوعہ مکتبہ الاولیاء لندن ۱۹۹۰ء)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۲۰۵ھ لکھتے ہیں:

اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ مجھ پر تمہارے رحم اور قربت کا حق ہے میں اس کی ترقی سے اس کو ترکوں گا اور صلہ اور
احسان کا اپنی چیزوں کا۔ اس حدیث میں بہت زیادہ مبالغہ کے ساتھ ڈرایا گیا ہے اور نبی پیغمبر کی شفاعت اس امت کے گنہگاروں
کے لیے بھی ہوگی چہ جائیکہ اپنے اقرباء اور غریبان کے لیے اور اعلیٰ سے ان کے حق میں شفاعت واجب ہے اس کے باوجود
اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا خوف بقی ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ج ۳ ص ۲۷۰-۲۷۱ مطبوعہ مکتبہ کبیر)
اہل بیت اور اپنے دیگر قربت داروں کو رسول اللہ پیغمبر کا آخرت میں نفع پہنچانا
امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پیغمبر اس منبر پر فرما رہے تھے: ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ پیغمبر کی قربت آپ کی قوم کو نفع نہیں پہنچائے گی، بلکہ میری قربت دنیا اور آخرت میں مجھ سے ملی ہوئی ہے
اور اسے لوگوں کا جب تم حوض پر آؤ گے تو میں حوض پر تمہارا پیشوا ہوں گا۔ (المعج ۴)

(مسند احمد ج ۳ ص ۱۸۰ دار الفکر طبع قدیم ۱۳۱۳ھ حدیث کی سند حسن ہے، مسند احمد ج ۱۰، رقم الحدیث: ۱۱۰۸۱)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی
امت میں سے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، پھر جو میں سے زیادہ قریب ہوں، اور پھر جو میں سے قریب ہوں، پھر انصار کی
شفاعت کروں گا، پھر ان کی جو چھ پر ایمان لائے اور انہوں نے میری ابتلا کی، پھر اپنی عین کی، پھر اپنی عرب کی، پھر انعام کی۔

(المعجم الکبیر ج ۳، رقم الحدیث: ۳۵۵۰، الاصل لابن جریر ج ۲ ص ۵۰۰، معجم احمدی رقم الحدیث: ۳۳۳۵، مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۳۸۰-
۳۸۰، الفردوس ربانور المصطب، رقم الحدیث: ۳۹، اس حدیث کی سند میں ضعیف بن ابی داؤد حرک ہے اور ریث بن سلیم ضعیف ہے، مشکلی
المستدرج ج ۲ ص ۳۷۳)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے رب عزوجل سے سوال کیا کہ میرے اہل بیت میں سے کسی کو
دونوں میں داخل نہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم فرمایا۔ (الفردوس ربانور المصطب، رقم الحدیث: ۳۳۳۹)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت طاہر رضی اللہ عنہما سے فرمایا ہے شک اللہ عزوجل نے فرمایا کہ وہ نہ تمہیں عذاب دے گا اور نہ تمہاری اولاد کو۔

(المعجم الکبیر ج ۱۱، رقم الحدیث: ۶۸۵۰، حنفیہ المیشی نے کہا کہ اس حدیث کے رجال ثقہ ہیں) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھ سے میرے رب نے میرے اہل بیت کے متعلق یہ وعدہ کیا ہے کہ میں میں سے جس نے توحید کا اقرار کیا۔۔۔۔۔ میں میں کو عذاب نہیں دوں گا۔

(المستدرک ج ۳، ص ۱۵۰، حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، الاکمال لابن ہدی ج ۵، ص ۱۷۰، کنز العمال، رقم الحدیث: ۳۴۱۵۶)

زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سرگوشی کی، پھر حضرت علی نے صفحہ شہید حضرت حسین اور حضرت عباس سے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کرنے کے متعلق مشورہ کیا۔ پھر حضرت علی نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ خبر پہنچائی کہ وہ سبب (نکاح) اور نسب قیامت کے دن متعلق ہو جائے گا سو میرے سبب اور نسب کے۔

(المستدرک ج ۳، ص ۱۵۲، المعجم الکبیر ج ۳، رقم الحدیث: ۳۳۳۳، ۳۳۳۴، ۳۳۳۵، مصنف عبدالرزاق، رقم الحدیث: ۳۳۵۳، السنن الکبریٰ ج ۲، ص ۳۳، المطالب العلیہ، رقم الحدیث: ۳۲۵۸، مجمع الزوائد ج ۳، ص ۲۷۷، البیہق العنبر، رقم الحدیث: ۳۳۰۹)

حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے سوا کیا کہ میں اپنی امت میں سے جس عورت کے ساتھ بھی نکاح کروں اور میں اپنی امت میں سے جس شخص کو بھی نکاح کا رشتہ دوں میرے ساتھ جنت میں ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کر دیا۔

(المعجم الاوسط، رقم الحدیث: ۵۵۵۸، مجمع الزوائد ج ۱۰، ص ۱۷۱، المستدرک ج ۳، ص ۱۷۱، المطالب العلیہ، رقم الحدیث: ۳۰۷۸، کنز العمال، رقم الحدیث: ۳۳۳۳، اسی سے مستفاد روایت حضرت عبداللہ بن عمرو سے بھی مروی ہے، المعجم الاوسط ج ۳، رقم الحدیث: ۳۸۵۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا میں جس کو بھی نکاح کا رشتہ دوں اور جس سے بھی نکاح کروں وہ اہل جنت سے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کر دیا۔

(کنز العمال، رقم الحدیث: ۳۳۱۴۸) حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے میرے اہل بیت کے ساتھ کوئی نیکی کی تو میں قیامت کے دن اس کا ہاتھ دوں گا۔ (اکمال ابن ہدی ج ۵، ص ۱۷۱، کنز العمال، رقم الحدیث: ۳۴۱۵۷)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے عبداللہ بن ابی اسلم کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی نیکی کی اور اس نے اس کو دنیا میں اس کا صلہ نہیں دیا تو کل جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو مجھ پر اس نیکی کا صلہ دیا جاوے گا۔ (المعجم الاوسط ج ۲، رقم الحدیث: ۳۳۳۳، مجمع الزوائد ج ۵، ص ۱۷۱، کنز العمال، رقم الحدیث: ۳۳۱۵۳)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا؟ آپ کی وراثت کرنا تھا؟ اور آپ کی وجہ سے غضب ناک ہو نا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں اب وہ نیکوئیں تک آگ میں ہے اور اگر میں نہ ہو تا تو وہ دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوتا۔

(مجمع البدر، رقم الحدیث: ۳۸۸۳، ۳۸۸۴، ۳۸۸۵، مجمع مسلم ابیان ج ۲۵۷، ص ۵۰۰، مسند احمد ج ۳، ص ۲۰۶، رقم الحدیث: ۱۷۳۳)

باسم الاصول رقم الحديث: ۷۸۳۳

نفع رسائی کی بظاہر نفی کی روایات کی توجیہ

موسوخر اللہ کا بیچ حدیثوں کے علاوہ باقی مذکور تمام احادیث کو علامہ سید محمد امین ابن عابدین شالی نے بھی بیان کیا ہے (ارساکلی ابن عابدین ج ۱ ص ۳۰۵) ان احادیث کے ذکر کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

ہم نے جو یہ احادیث ذکر کی ہیں ان کے یہ بات معارض نہیں ہے کہ نبی پیغمبر کسی ایک کو بھی اللہ سے مطلقاً نفی یا نقصان پہنچانے کے مالک نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا مالک بنائے گا کہ آپ اپنے اقارب کو نفع پہنچائیں بلکہ آپ شفاعت علامہ اور شفاعت خاصہ کے ذریعہ تمام امت کو نفع پہنچائیں گے 'سو آپ صرف اسی چیز کے مالک ہوں گے جس کو آپ کا مولیٰ عروجل مالک کرے گا' اسی طرح نبی پیغمبر نے جو یہ فرمایا ہے میں تم کو اللہ کے عذاب سے بالکل مستثنیٰ نہیں کروں گا اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے یہ عزت اور مقام نہیں دے گا جب تک مجھے منصب شفاعت نہیں دے یا جب تک میری وجہ سے مغفرت کرنے کا مرتبہ مجھے نہیں دے گا اس وقت تک میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑاؤں گا اور چہ تک یہ مقام اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا قادر نیک افعال پر براگینے کرنے کا قادر اس لیے آپ نے یہ فیود ذکر نہیں فرمائیں۔ علاوہ ازیں آپ نے اپنے رحم کے حق کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ میرا قصارے ساتھ رحم کا تعلق ہے اور میں مذہب اس کی تراوت جس میں پہنچاؤں گا یعنی تم کو نفع پہنچاؤں گا اور یہ ان احادیث میں تعلیق کا یہ عمدہ طریقہ ہے 'غیر نبی پیغمبر نے فرمایا ہے: قیامت کے دن میرے اولیاء 'مقی ہوں گے (الادب المفرد) اور نبی پیغمبر نے فرمایا میرا ولی اللہ ہے اور صالح سونہیں ہیں۔ (صحیح مسلم الاموال: ۳۶۶ (۳۱۵) ۵۰۸) مسند احمد ج ۳ ص ۲۴۳ مسند ابو حوان ج ۱ رقم الحديث: ۹۶) سو یہ احادیث آپ کے رحم اور اقارب کو نفع پہنچانے کے خلاف نہیں ہیں 'اسی طرح نبی پیغمبر کا ارشاد ہے جس شخص نے اپنے عمل میں دیر کر دی تو اس کا نسب اس پر بہت نہیں کرے گا۔

(صحیح مسلم اللہ کا ۳۸ (۲۶۹۹) ۶۷۲۶) سنن ابو داؤد رقم الحديث: ۳۹۳۶ سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۲۲۵ کنز العمال رقم الحديث: ۶۸۸۴

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے عمل کو موسوخر کر دیا اس کا نسب اس کو بلند ورجت تک پہنچانے میں جلدی نہیں کرے گا اس لیے یہ حدیث نجات کے متعلق نہیں ہے 'خاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا باب بہت وسیع ہے 'اور یہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حدود کی پامالی پر بہت فیود ہے 'اور نبی پیغمبر اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں اور وہ صرف اسی چیز کے مالک ہیں جس کا آپ کے مولیٰ نے آپ کو مالک بنادیا ہے اور آپ کی وہی خواہش پوری ہوتی ہے جس کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ (ارساکلی ابن عابدین ج ۱ ص ۶۰) مطبوعہ سبیل الایضی لاہور ۱۳۹۱ھ

اس پر دلیل کہ رسول اللہ پیغمبر کی نفع اور ضرر کی نفی ذاتی نفع اور ضرر پر محمول ہے عباس بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جرمسود کو بوسہ دے رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ بیشک مجھے علم ہے کہ تو ایک جرم ہے 'نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اور اگر میں نے رسول اللہ پیغمبر کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بھی بوسہ نہ دیت۔

(صحیح البخاری رقم الحديث: ۵۵۹۷) صحیح مسلم الج ۲۳۸ (۳۷۷) ۲۰۴۳ سنن ابو داؤد رقم الحديث: ۷۸۷۳ سنن الترمذی رقم الحديث: ۸۷ سنن التسلیمی رقم الحديث: ۲۴۳ الوطار رقم الحديث: ۸۳۵ مسند احمد ج ۱ ص ۱۶ مطبوعہ 'م مطبع جدیدہ دار النکیر'

جامع لوصول ج ۳ رقم الحديث ۱۳۳۹

اس حدیث میں حضرت عمرؓ نے جبراسود کے نفع اور نقصان پہنچانے کی نفی کی ہے لیکن چونکہ بعض دھاکل سے جبراسود کا نفع اور نقصان پہنچانا ثابت ہے اس لیے جبراسود علماء نے جہول علماء وچند اس حدیث میں ہذا کی قید لگائی ہے یعنی تو بالذات نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان لیکن اللہ کی عطا سے نفع بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی۔

شیخ شبیر احمد عثمانی متوفی ۱۳۶۹ھ لکھتے ہیں:

جبراسود بذات نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ (شرح المعلم ج ۳ ص ۳۶۲ مطبوعہ مکتبہ المکارم کراچی)

شیخ طویل احمد سہروردی متوفی ۱۳۶۹ھ لکھتے ہیں:

حضرت عمرؓ کی مراد یہ تھی کہ جبراسود بذات نفع اور نقصان نہیں پہنچاتا۔ (بذل الجہود ج ۳ ص ۳۰ مطبع ملک)

علامہ عینی نے لکھا ہے کہ جبراسود بغیر اذن الہی کے نفع اور نقصان نہیں پہنچاتا۔ (امحہ القاری ج ۳ ص ۲۳۰) علامہ بیہقی نے لکھا ہے کہ جبراسود بالذات نفع اور نقصان نہیں پہنچاتا۔ (ارشاد الساری ج ۳ ص ۵۶) طاعلی قاری نے بھی لکھا ہے کہ جبراسود بالذات نفع اور نقصان نہیں پہنچاتا۔ (مرکات ج ۵ ص ۳۲۵) اور علماء وچند میں سے شیخ عثمانی نے (شرح المعلم ج ۳ ص ۳۲۲) اور شیخ غلیل احمد نے (بذل الجہود ج ۳ ص ۳۰) میں لکھا ہے کہ جبراسود بالذات نفع اور نقصان نہیں پہنچاتا۔ حضرت عمرؓ نے جو جبراسود کو مصلوب کر کے فرمایا تھا کہ تو ایک پتھر ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ تو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا اس میں حضرت عمرؓ کی مراد بیان کرتے ہوئے حقد میں علماء اسلام اور خصوصاً علماء وچند سب ہی نے ہذا کی قید لگائی ہے کہ جبراسود بالذات نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو نفع رکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں حج کی کوئی دسے گا وہ یہ نفع ضرور پہنچائے گا۔ اسی اسلوب پر کہا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے: قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي سَعًا وَلَا ضَرًّا اَلَا مَشَاءُ اللّٰهِ (اعراف ۱۸۸) آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر اللہ تعالیٰ جو چاہے۔ علامہ اہل سنت و اہل جماعت کی قید لگاتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہذا نفع اور ضرر نہیں پہنچاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ میں نفع رکھا ہے وہ نفع آپ پہنچاتے ہیں کہ آپ کا کلمہ پڑھنے آپ کی تبلیغ اور آپ کی شفاعت سے ارب ہا انسانوں کو نفع پہنچے گا اور وہ سب آپ کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ یہ کوئی کم نفع ہے؟ لیکن بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہذا کی قید لگا کر اور ذاتی اور عطائی اختیارات کی تقسیم خاص مشرکانہ عقیدہ ہے اور یہ قید غلطہ زاد اور مینہ زاد ہے۔ قرآن مجید نے آپ کی ذات سے مطلقاً نفع و رسانی کی نفی کر دی ہے اور ذاتی اور عطائی کی تقسیم اہل بدعت کی انکار اور اختراع ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک پتھر جبراسود کی نفع و رسانی ثابت کرنے کے لیے حضرت عمرؓ کے قول لا سمعہ میں ہذا کی قید لگائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر ہم رسول اللہ ﷺ کی نفع و رسانی ثابت کرنے کے لیے قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي سَعًا میں ہذا کی قید لگائیں تو مجرم قرار پائیں یا یہ کہل کا نصف ہے؟

رسول اللہ ﷺ کی اس نفع و رسانی سے کون انکار کر سکتا ہے کہ انہیں محمد رسول اللہ کے توجہ کا مستحق ہو جاتا ہے بلکہ اس وقت تک کوئی شخص جنت کا مستحق نہیں ہوگا جب تک وہ محمد رسول اللہ نہیں دیکھے گا اللہ اکبر! جس کے ہم کی نفع و رسانی کا یہ عالم ہے ان کی ذات کی نفع و رسانی کا کیا عالم ہوگا اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو رسول اللہ ﷺ کی نفع و رسانی کا انکار کرتا ہے وہ آپ کا نام نہ لے اور نہیں جنت میں جا کر دکھلا دے!

ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۲۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ بیضاوی حنفی ۷۸۶ھ نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے بطور انکسار یہودیہ سے کھلوا گیا ہے۔

(انوار التریل علی حاشیہ ص ۳۲۳ مطبوعہ بیروت)

علامہ سید محمود اکوٹی حنفی حنفی ۷۰۰ھ لکھتے ہیں:

اور مراد یہ ہے کہ میں اپنے نفس کے لیے نفع اور ضرر کا کسی وقت بھی ہلک نہیں ہوں مگر جس وقت اللہ تعالیٰ حکم دے جانتا ہے تو مجھے اس پر ظہور فرماتا ہے اور اس وقت میں اس کی مشیت سے اس کا مالک ہوتا ہوں اور یہ استشہاد حاصل ہے شیخ ابراہیم کورانی نے کہا یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ بندہ کی قدرت اللہ تعالیٰ کے لڑن اور اس کی مشیت سے موثر ہوتی ہے۔

(روح المعانی ج ۵ ص ۱۳۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علم غیب کی حقیقت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا (آپ کہئے) اگر میں (از خود) غیب کو جانتا تو میں (از خود) خیر کثیر کو جمع کر لیتا اور مجھے کوئی

تکلیف نہ پہنچتی۔ (۱۸۸ فرقہ)

اس آیت سے ظاہر رسول اللہ ﷺ کے علم غیب کی نفی ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے جو تک غیب کی بے شمار خبریں دی ہیں جیسا کہ ہم نے قیامت کی بتائی ہوئی نشانیوں کے سلسلہ میں غیب کی خبروں پر مشتمل بکثرت احادیث بیان کی ہیں اور انشاء اللہ ابھی مزید احادیث بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات کا بھی ذکر کریں گے جن سے رسول اللہ ﷺ کو علم غیب دیا جانا واضح ہوتا ہے اس لیے اس آیت میں علم غیب کی نفی از خود غیب جانتے کی نفی پر محمول ہے اور ہم اس کی تائید میں مسخرین کرام کے اقوال بھی نقل کریں گے۔ سو پہلے ہم غیب کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں گے پھر رسول اللہ ﷺ کے لیے علم غیب کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات کو ذکر کریں گے پھر اس سلسلہ میں احادیث کا ذکر کریں گے اور آخر میں اس آیت کی تفسیر میں مسخرین کے اقوال ذکر کریں گے۔ فمقول وبالله التوفیق وبہ الاستعانة بلیق۔

غیب کا لغوی معنی

علامہ محمد الدین مبارک بن محمد بن الامیر الجوزی المتوفی ۶۶۶ھ لکھتے ہیں:

الغیب میں علم غائب اور ایمان غائب کا بکثرت ذکر ہے اور ہر وہ چیز آسمانوں سے غائب ہو وہ غیب ہے عالم ازیں کہ وہ دل میں حاصل ہو یا نہ ہو۔ امام احمد روایت کرتے ہیں کہ الغیب وہ عورت جس کا شوہر غائب ہو) کو مسلمت دو حق کہ وہ اپنے نکھرے ہوئے پر لکھ دہاؤں کو سنوارے اور سونے زہار صاف کرے۔ (مسند احمد ج ۶ ص ۲۸۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک منیب عورت کسی شخص کے پاس کچھ خریدنے گئی اس نے اس سے چھین چھاڑی تو اس عورت نے کہا تم پر افسوس ہے میں منیب ہوں (یعنی میرا شوہر غائب ہے) تو اس شخص نے اس کو چھوڑ دیا۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۷۸) نیز حضرت ام الدرداء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کے لیے عکریب (اس کے غیاب) میں دعا کرتا ہے تو اس دعا کے ساتھ جو فرشتہ موکل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آمین!

(الحج مسلم الذکر ۸۷۲ (۲۷۳۲) ۶۸۰۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۵۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۲۸۹۵)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر جو حق ہیں جب ملاقات ہو تو اس کو

سلام کرے، جب اس کو چمیک آئے تو اس کو جواب دے (ہر ملک اللہ کے) جب وہ تیار ہو عبادت کرے، جب وہ دعوت دے تو اس کو قبول کرے، جب وہ فوت ہو تو اس کے جنازہ پر جائے، اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور غیب میں (اس کی غیر حاضری میں) اس کی خیر خواہی کرے۔ (سنن دارمی رقم الحدیث: ۳۳۳۳) سنن ترمذی میں ہے: جب وہ حاضر ہو یا غائب ہو تو اس کی خیر خواہی کرے۔ (رقم الحدیث: ۴۷۳۶)

(الاصباح ج ۳، ص ۳۵۸-۳۵۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ مع زیارات)

علامہ محمد بن کرم بن منکثر افریقی متوفی ۷۷۵ھ لکھتے ہیں:

الغیب کا معنی ہے ہر وہ چیز جو تم سے غائب ہو، امام ابو اعلیٰ نے ہر مومن بالغ بالغ کی تفسیر میں کہا وہ اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان سے غائب ہے اور اس کی نبیؐ پر خبر دی ہے جیسے مرنے کے بعد ہی اٹھنا، جنت اور دوزخ اور جو چیز ان سے غائب ہے اور اس کی نبیؐ پر خبر دی ہے وہ غیب ہے نیز غیب اس کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے پوشیدہ ہو، خواہ وہ اس میں ہو یا گھائبانہ ہے کہ میں نے دروغ غیب سے آواز سنی یعنی اس جگہ سے سنی جس کو میں نہیں دیکھ رہا۔

(اسان العرب ج ۱، ص ۶۵۳ مطبوعہ ایران ۱۴۰۵ھ)

علامہ محمد طاہر شبلی متوفی ۱۲۸۶ھ لکھتے ہیں:

ہر وہ چیز جو آنکھوں سے غائب ہو وہ غیب ہے، علم انہیں کہ وہ دل میں ہو یا نہ ہو۔

(مجمع بحار الانوار ج ۳، ص ۸۲ مطبوعہ مکتبہ دار الایمان، المدینہ المنورہ ۱۴۱۵ھ)

غیب کا اصطلاحی معنی

قاضی ناصر الدین عبداللہ بن عربی متوفی ۷۸۶ھ لکھتے ہیں:

غیب سے مراد وہ عقلی امر ہے جس کا نہ حواس (غیر) اور اک کر سکیں اور نہ ہی اس کی بہت مقلد خفا کرے اور اس کی دوستیں ہیں ایک وہ قسم ہے جس کے علم کی کوئی دلیل (ذریعہ) نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَعِنْدَهُ مَكْتَبُ الْغَيْبِ لَا يَخْلُومُهُمْ ۖ اَلَّا هُوَ ۚ اور اسی کے پاس غیب کی کتابیں ہیں، ان کو اس کے سوا (الانعام: ۵۹) - کوئی نہیں جانتا۔

اور دوسری قسم وہ ہے جس کے علم کے حصول کا کوئی ذریعہ ہو (خواہ عقلی دلیل سے اس کا علم ہو خواہ خبر سے) جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات اور قیامت اور اس کے احوال کا علم۔

(انوار البتولہ ج ۱، ص ۱۱۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۱۶ھ)

علامہ محی الدین شیخ زاہد اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

غیب کی دوسری قسم جس میں جو قاضی بیضوی نے کہا ہے کہ جس کے علم پر کوئی دلیل ہو اس سے مراد علم ہے وہ دلیل عقلی ہو یا نقلی ہو، کیونکہ اللہ عزوجل اور اس کی صفات پر عقلی دلائل قائم ہیں (اور ان کو عقل سے جانا جاسکتا ہے) اور قیامت اور اس کے احوال پر دلائل عقلی قائم ہیں (اور ان کو قرآن اور احادیث سے جانا جاسکتا ہے) اور یہ دونوں قسمیں غیب میں ہیں، اور غیب کی اس دوسری قسم کو انسان ان دلائل سے جان سکتا ہے، اور وہ غیب جس کا علم اللہ سبحانہ کے ساتھ مختص ہے وہ غیب کی قسم اولیٰ ہے اور سورۃ الانعام کی اس آیت کریمہ میں وہی مراد ہے۔

(ماشیہ شیخ زاہد علی تفسیر ایضاً ج ۱، ص ۸۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ حسین بن محمد راجب اسماعیلی متوفی ۵۵۲ھ لکھتے ہیں:
الغیب وہ چیز ہے جو نہ اس کے تحت واقع ہو اور نہ براہمت حصول اس کا نقصا کریں اور اس کا علم صرف انبیاء علیہم السلام
کی خبر سے ہوتا ہے۔ (الفرادات ج ۲ ص ۴۵) مطبوعہ مکتبہ زائر صفی الباء، مکہ مکرمہ ۱۳۸۸ھ
علامہ احمد شلب الدین قضاہی متوفی ۷۹۹ھ لکھتے ہیں:

غیب کا معنی ہے جو چیز آنکھوں سے پوشیدہ ہو، اسی طرح جو چیز حواس سے اور انسان سے غائب ہو اس پر بھی غیب کا اطلاق
ہوتا ہے، اور غیب لوگوں کے اعتبار سے ہے اللہ کے اعتبار سے کوئی چیز غیب نہیں ہے، کیونکہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی
چیز اللہ تعالیٰ سے غائب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے عالم الغیب والصلوة اس کا معنی ہے جو چیز تم سے غائب ہے اور جس کا
تم مشاہدہ کرتے ہو اللہ ان سب کا علم ہے، اور بیڑ مسوں بالغیب میں غیب کا معنی ہے جن چیزوں کا حواس سے اور اس نہ ہو
سکے اور جن کا براہمت عقل نقصان نہ کرے اور ان کا علم صرف رسل علیہم السلام کے خیر سے ہے، ہوتا ہے۔

(مجموع الریاض ج ۳ ص ۱۵۰ مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

رسول اللہ ﷺ کو علم غیب دیے جانے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ
وَلِيُكَفِّرَ اللَّهُ بِحَسَنَاتٍ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ
(آل عمران ۱۷۹)
اور اللہ کی شائ نہیں کہ وہ تم کو غیب پر مطلع کر دے، لیکن
(غیب پر مطلع کرنے کے لیے) اللہ جن لیتا ہے، تمہارے لیے اور وہ
اللہ کے رسول ہیں۔

دَالِكُمْ مِنْ أَمْرٍ الْغَيْبِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
(آل عمران ۳۴)
یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جن کی تم آپ کی طرف وحی
کرتے ہیں۔

عَلِيمُ الْغَيْبِ وَلَا يُظْلِمُهُ عَمَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا
إِلَّا مِمَّا ارْتَفَعَتْ مِنْ تَرْسُونِ (الحس ۴۶۷)
(اللہ) عالم الغیب ہے سو وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا
ماوا ان کے جن سے وہ راضی ہے اور وہ اس کے (سب)

رسول ہیں۔

مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۹ھ لکھتے ہیں:

حق تعالیٰ خود بذریعہ وحی اپنے انبیاء کو جو امور فیہ متعلق ہیں وہ تعیناً علم غیب میں بلکہ غیب کی خبریں ہیں جو انبیاء کو وحی
مکی ہیں جس کو خود قرآن کریم نے بھی جبکہ انباء الغیب کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔

(معارف القرآن ج ۲ ص ۴۳۸ مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی ۱۳۸۰ھ)

ہمارے نزدیک یہ گناہ صحیح نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو جو غیب کی خبریں بتلائی گئیں ہیں اس سے ان کو علم غیب حاصل
نہیں ہوا کیونکہ شرح عقائد اور دیگر علم کلام کی کتابوں میں مذکور ہے کہ علم کے تین اسباب ہیں، خبر صادق، حواس سلیہ اور
عقل، اور وحی بھی خبر صادق ہے تو جب انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے غیب کی خبریں دیں تو ان کو علم غیب حاصل ہو گیا۔ اس لیے
صحیح یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو وحی سے علم غیب حاصل ہوتا ہے لیکن یہ علم عیالی علم ذاتی نہیں ہے۔

آل عمران ۷۹ کی تفسیر میں شیخ محمود حسن دیوبندی متوفی ۱۳۳۹ھ لکھتے ہیں:

ظاہر یہ ہے کہ علم لوگوں کو بلا واسطہ کسی جتنی غیب کی اطلاع نہیں دی جاتی، انبیاء علیہم السلام کو وحی جاتی ہے مگر جس قدر
خدا چاہے۔

شیخ اشرف علی تھانوی رضوی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اور اس آیت سے کسی کو شبہ نہ ہو کہ جو علم غیب خاصاً باری تعالیٰ سے ہے اس میں رسل کی شرکت ہو گئی کیونکہ خواص باری تعالیٰ سے دو امر ہیں اس علم کا ذاتی ہونا اور اس علم کا محیط ہونا۔ پہلی ذاتی اس لیے نہیں ہے کہ وہی سے ہے اور محیط اس لیے نہیں کہ بعض امور خاص مراد ہیں۔ (بیان القرآن ج ۱ ص ۵۵) مطبوعہ تاج کتب خانہ لکھنؤ لاہور (۱۹۱۵ء)

رسول اللہ ﷺ کے علم غیب کے متعلق احادیث

قاضی عیاض بن موسیٰ ہامکی رضوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

نما ﷺ کو جس قدر ثنویہ پر مطلع فرمایا گیا تھا اس باب میں احادیث کا ایک سلسلہ ہے جس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اور آپ کا یہ مجزہ ان مجزوات میں سے ہے جو ہم کو حقیقی طور پر معلوم ہیں کیونکہ وہ احادیث معنی متواتر ہیں اور ان کے راوی بہت زیادہ ہیں اور ان احادیث کے معانی غیب کی اطلاع پر متفق ہیں اور وہ درج ذیل ہیں:

(الفتاویٰ ج ۱۱ ص ۴۴۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

۱۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہم میں تشریف فرما ہوئے اور قیامت تک جو امور پیش ہوئے والے تھے آپ نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا اور وہ سب امور بیان کر دیے جس نے ان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے ان کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا اور میرے ان اصحاب کو ان کا علم ہے ان میں سے کئی ایسی چیزیں واقع ہوئیں جن کو میں بھول چکا تھا جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ یاد آ گئیں جیسے کوئی شخص غائب ہو جائے تو اس کا چہرہ دیکھ کر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ اس نے اس کو دیکھا تھا۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۳۳ صحیح مسلم الجلد ۲۳ (۳۸۹) ص ۵۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۳۰ مسند احمد ج ۵ ص ۳۸۵ جامع الاصول ج ۱۰ رقم الحدیث: ۸۸۸۵)

۲۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو صبح کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہوئے پھر آپ نے ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ طہر آگئی آپ منبر سے اترے اور نماز پڑھائی پھر منبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ عصر آگئی پھر آپ منبر سے اترے اور نماز پڑھائی پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم کو خطبہ دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا پھر آپ نے ہمیں ماسکات و مایہ کون (جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے) کی خبریں دیں ہمیں ہم سے زیادہ عالم وہ تھا جو سب سے زیادہ حاکم والا تھا۔

(صحیح مسلم الجلد ۲۹ (۲۸۴) ص ۵۳۳ مسند احمد ج ۳ ص ۳۱۵ مسند عبد بن حیدر رقم الحدیث: ۴۲۹۰ البدیع والشمایہ ج ۶ ص ۱۴۳ جامع الاصول ج ۱۰ رقم الحدیث: ۸۸۸۵ الاموال والصلیٰ ج ۳ رقم الحدیث: ۶۱۸۳ دلائل النبوة للسیوطی ج ۱ ص ۳۳)

۳۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہم میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ہمیں تلقین کی ابتدا سے خبریں دینی شروع کیں حتیٰ کہ لیل جنت اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے اور لیل دوزخ اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے اس کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۷۸ مسند احمد ج ۱ ص ۳۷۷ مسند احمد ج ۳ رقم الحدیث: ۸۸۳۰ صحیح دار الحدیث: ۱۰۶۰)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس باب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو مریم رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن اخطب رضی اللہ عنہ، حضرت معین بن شعبہ رضی اللہ عنہ

احولیت مروی ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ نبی ﷺ نے ان کو قیامت تک تمام ہونے والے امور بیان کر دیے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۹۸)

۴۔ حضرت ابوذر جیٹہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے اس حال میں چھوڑا کہ نفعاً میں جو بھی اپنے پردے سے اڑنے والا پونہ تھا آپ نے ہمیں اس سے حلق علم کا ذکر کیا۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۱۵۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۲۱۵۵۸ مطبوعہ دار اللمع الکبیر رقم الحدیث: ۱۶۳ مسند ابیہرہ رقم الحدیث: ۳۷ ص ۱۵۳ مسند ابیہرہ رقم الحدیث: ۵۱۰۹)

انکر حدیث نے ایسی احولیت روایت کی ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کو ان کے دشمنوں پر غلبہ کی خبر دی اور کہ کرمہ بیت المقدس میں شام اور عراق کی فتوحات کی خبریں دیں اور اس کی خبر دی اور یہ کہ کل خیر حضرت علی کے ہاتھوں سے فتح ہو گا اور آپ کی امت پر دنیا کی جو فتوحات کی جائیں گی اور وہ قیصر کسٹی کے خزانے تقسیم کریں گے اور ان کے درمیان جو حصے پیدا ہوں گے اور امت میں جو اختلاف پیدا ہو گا اور وہ پچھلی امتوں کے طریقے پر جلسے کے طور کسٹی اور قیصر کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی اور پھر ان کی حکومت قائم نہیں ہوگی اور یہ کہ روئے زمین کو آپ کے لیے لپیٹ دیا گیا ہے اور آپ نے اس کے مشاریق اور مغارب کو دیکھ لیا ہے اور یہ کہ آپ کی امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور آپ نے ہوامیہ اور حضرت معلویہ کی حکومت کی خبر دی اور اہل بیت کی آزمائش اور حضرت علی جیٹہ کی شہادت کی خبر دی اور حضرت عثمان جیٹہ کی شہادت کی خبر دی حضرت معلویہ اور حضرت علی کی لڑائی کی خبر دی حضرت علی کی شہادت کی خبر دی آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے حضرت سیدنا طاہر زہراء رضی اللہ عنہا کی وفات کی خبر دی اور یہ کہ آپ کے بعد صرف تیس سال تک خلافت رہے گی اور پھر بادشاہت ہو جائے گی۔ تیس دہائیوں کے خروج کی خبر دی قریش کے ہاتھوں امت کی ہلاکت کی خبر دی۔ قدر یہ اور واقعہ کہ ظہور کی خبر دی ایسا قدر اس کے دین حاصل کرنے کی خبر دی اپنی گمشدہ اوٹھی کی خبر دی جنگ بدر میں کافرس جگہ کر کر مرے گئے یہ خبر دی حضرت حسن کے صلح کرانے کی خبر دی حضرت سعد کی حیات کے متعلق خبر دی اور یہ خبر دی کہ آپ کی ازواج میں سے جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہوں گے وہ آپ سے سب سے پہلے واصل ہوگی حضرت زید بن صوحان کے ہاتھ کے متعلق پیش گوئی کی سرائق کے لیے سونے کے ٹکٹوں کی خبر دی اور امت ہاتھوں کی خبر دی اب ہم ان تمام امور کے متعلق تفصیلاً احولیت بیان کر رہے ہیں۔

۵۔ حضرت ثوبان جیٹہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ عزوجل نے تمام روئے زمین کو میرے لیے سکڑ دیا ہے سو میں نے اس کے مشاریق اور مغارب کو دیکھ لیا اور میری امت کی حکومت متعہب دہلی تک پہنچے گی جہاں تک کی زمین میرے لیے سکڑی ہوئی تھی اور مجھے سرخ اور سفید دو خزانے دیے گئے ہیں۔ (الحدیث)

(دلائل التجویب المستفیہ ج ۶ ص ۲۲ مسند مسلم السنن ۲۴۵ (۲۸۸۹) ۲۴۷ مسند ابیہرہ رقم الحدیث: ۳۲۵۴ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۸۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۵۴)

۶۔ سید بیان کرتے ہیں کہ حضرت معلویہ جیٹہ نے دولت پکڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا اے معلویہ اگر تم کو کسی علاقہ کا وال بنا دیا جائے تو اللہ سے ڈرنا اور بدل کرنا حضرت معلویہ نے کہا مجھے اس وقت سے یہ یقین تھا کہ مجھے کسی منصب کا وال بنایا جائے گا اور اس کی وجہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد تھا (مسند احمد ج ۳ ص ۳۷۱) دلائل اثبوت ج ۶ ص ۳۳۶، التبیان ج ۸ ص ۱۳۳

۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خلافت امت میں ہوگی اور ملکیت شام میں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۸۸۸، دلائل اثبوت ج ۶ ص ۳۳۶)

۸۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ پیچھے ان کے گھر آئے انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کا سر سلایا، رسول اللہ ﷺ پیچھے سوئے پھر بٹہ ہوئے بیدار ہوئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کو کس چیز نے بنایا؟ آپ نے فرمایا مجھے میری امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے جو سمندر کے راستے جلا کریں گے۔ حضرت ام حرام نے کہا یا رسول اللہ! پیچھے رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان میں سے کرے۔ آپ نے ان کے لئے دعا کی پھر سوئے۔ پھر بٹہ ہوئے بیدار ہوئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کس بات پر فخر فرماتے ہیں؟ فرمایا مجھے میری امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے جو اللہ کی راہ میں جلا کریں گے۔ (بخاری کی روایت میں ہے: میری امت کا جو پہلا لشکر قبر کے شرمیں جلا کرے گا وہ بخشا ہوئے۔) رقم الحدیث ۳۸۸۳ میں نے کہا یا رسول اللہ! میرے لئے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں سے کرے۔ آپ نے فرمایا تم پہلے لشکر میں سے ہو۔ حضرت ام حرام بنت مطہر حضرت معلویہ کے زمانے میں سمندر کے راستہ جلا کر تھیں وہ اپنی سواری سے گر گئیں مگر کچھ لوگ پیچھے رہے تو انہیں بھی جلا کر دیئے گئے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۲۷۸۸، صحیح مسلم اعلیٰ ج ۶ ص ۳۸۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۸۸۳، سنن الترمذی رقم الحدیث ۲۸۵۲)

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۸۸۳، دلائل اثبوت ج ۶ ص ۳۳۶)

۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت کی ہلاکت قریش کے لاکھوں کے ہاتھوں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اگر تم چاہو تو میں، بنو نضلاں، اور بنو نضلاں کا نام لوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۶۵۰، ۳۶۵۱، صحیح مسلم انس ج ۴ ص ۱۹۴، دلائل اثبوت ج ۶ ص ۳۶۵، ۳۶۶)

۱۰۔ حضرت ہدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا جس نے غنہ کی شکایت کی، پھر دوسرا شخص آیا جس نے راستہ میں ڈاکوؤں کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا اسے ہدی بن حاتم نے الحیرہ دیکھا ہے، میں نے کہا میں نے اس کو دیکھا تو نہیں لیکن مجھے اس کی خبر دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم ایک مسافر کو دیکھو گے جو الحیرہ سے سفر کر کے کعبہ کا طواف کرے گی اور اس کو اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہیں ہوگا میں نے اپنے دل میں کہا پھر اس شہر کے ڈاکو کھلے پلے جائیں گے جنہوں نے شہر میں قتل اور قتل کی جگہ بھر کاوی ہے۔ (پھر فرمایا) اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک شخص منی بھر سونپا چاندی کے لئے لڑے گا اور اس کو لینے والے کو ڈھونڈنے کا اور اسے کوئی شخص نہیں ملے گا جو اس کو قبول کرے اور تم میں سے حضور ایک شخص قیامت کے دن اللہ سے اس محل میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا جو ترجمان کرے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تمہاری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا تھا جس نے تم کو تنبیہ کی؟ وہ کہے گا میں نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تم کو مال نہیں دیا تھا جو تم سے زائد تھا؟ وہ کہے گا میں نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تم کو مال نہیں دیا تھا جو جنم نفل سے آگے تھا؟ وہ کہے گا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ سے بچو، خود کو بھروسے کے ایک ٹکڑے (کے صندوق) سے، اور جس کو بھروسہ نہ ہو تو وہ کوئی نیک بات کہہ دے، حضرت ہدی کہتے ہیں کہ میں نے ایک مسافر کو دیکھا جس نے الحیرہ سے سفر کر کے کعبہ کا طواف کیا اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا اور میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہریرہ کے خزانوں کو کھولا اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم حضور و نہشتی دیکھو گے جو نبی

شیعان القرآن

پیغمبر نے فرمائی تھی کہ ایک آدمی مٹی بھرا سٹاپا چاندی والے کر نکلے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۹۵، دلائل التبیہ ج ۶ ص ۳۳۳)

۵- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسئی فوت ہو گیا اور اس کے بعد کوئی کسئی نہیں ہے اور جب قیصر ملک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہو گا اور اس ذات کی قسم جس کے بعد وہ قدرت میں میری جان ہے تم ضرور ان کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔

(صحیح مسلم المثنیٰ ۷۵ (۳۹۸) ۷۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۲۳، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۴۷، صحیح ابن ماجہ ج ۱۵ رقم الحدیث: ۲۶۹۸، سنن احمد ج ۳ رقم الحدیث: ۷۷۷۷، طبع جدید، سنن الشافعی ج ۲ ص ۸۶، سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۱۸۳، مسند عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۸۸۳، سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۱۷۷)

۵- حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کسئی کی پوشین لائی گئی اور ان کے سامنے رکھ دی گئی اور قوم میں حضرت سراقہ بن مالک بن ہشام بھی تھے، حضرت عمر نے کسئی بن ہرمز کے نکلن، حضرت سراقہ بن مالک کو دے انہوں نے ان کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا جو ان کے کندھوں تک پہنچ گئے۔ جب حضرت عمر نے حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں نکلن دیکھے تو فرمایا الحمد للہ اللہ شافعی نے کہا حضرت عمر نے حضرت سراقہ کو یہ نکلن اس لیے پہنائے تھے کہ نبی ﷺ نے حضرت سراقہ کی کھائیوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا گویا کہ تمہارے ہاتھ کسئی کے نکلن پہنے ہوئے ہیں، اللہ شافعی نے کہا جب حضرت عمر نے کسئی کے نکلن حضرت سراقہ کو پہنائے تو کہا تم قرطبی اللہ کے لیے ہیں جس نے کسئی بن ہرمز کے نکلن چھین کر سراقہ بن ہشام کو پہنائے جو ہونٹوں کا ایک اعراب ہے۔ (دلائل التبیہ ج ۶ ص ۳۳۳-۳۳۵)

۵- حضرت انس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بے شک اللہ عزوجل نے دنیا کو میرے لیے اٹھایا اور میں دنیا کی طرف اور قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوئے دلا ہے اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ان ہاتھوں کی پتیلیوں کو دیکھ رہا ہوں، جو اللہ عزوجل کے حکم سے روشن ہیں، اس نے اپنے نبی کے لیے ان کو روشن کیا، جس طرح پہلے نبیوں کے لیے روشن کیا تھا۔

(طیبات زادیہ ج ۱ ص ۱۸، جامع الترمذی رقم الحدیث: ۲۸۳۹، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۸۷۹، حاشیہ البیہقی نے کہا اس حدیث کے راویوں کی توثیق کی گئی ہے، اس میں سعید بن مسروق و حذلی ضعیف راوی ہے، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۸۷)

۵- حضرت عبداللہ بن خوالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے آپ سے سلمان کی کئی خدمت اور افلاس کی شکایت کی آپ نے فرمایا جنہیں خوش خبری ہو کہ تم مجھے تم پر اشیاء کی قلت کی بہ نسبت اشیاء کی کثرت کا زیادہ خوف ہے، یہ خدا ہے، دین تم میں رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سرزمین قارص، سرزمین روم اور سرزمین صیرم فتح کر دے گا۔ (الحدیث) (دلائل التبیہ ج ۶ ص ۳۳۷)

۱۵- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر سورہ جہ نازل ہوئی جب آپ نے یہ آیت پڑھی:

وَأَنْتُمْ مِّنْهُمْ لَمَّا يَنْتَحِقُوا مِنَّكُمْ

اور وہ نبی ان میں سے دوسروں کو بھی (کتاب و حکمت کی

(الحشمہ ۳)

تعلیم دیتے ہیں اور ان کا باطن صاف کرتے ہیں اور ابھی ان سے

لا حق نہیں ہوئے۔

دریافت کرنے کا ذکر کیا، حضرت ثابت نے کہا یہ آیت نازل ہو چکی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے میری آواز سب سے اونچی ہے، میں میں اہل دوزخ سے ہوں، حضرت سعد نے نبی ﷺ سے اس بات کا ذکر کیا آپ نے فرمایا بلکہ وہ اہل جنت میں سے ہے، امام مسلم کی ایک روایت میں ہے (رقم الحدیث: ۳۱۰) کہ جب حضرت ثابت ہمارے درمیان چلے تھے تو ہم یقین کرتے تھے کہ یہ جنتی ہیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۳۶) صحیح مسلم لایفین ۷/۱۸۱ (۳۰۷) حضرت ثابت میلہ کذاب کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔

(دلائل النبوة ج ۶، ص ۳۵۵، المستدرک ج ۳، ص ۲۳۲، مجمع الزوائد ج ۹، ص ۳۲۲)

۲۱- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے دو ٹکڑے رکھے گئے ہیں، میں ان سے کھرا کیا اور مجھ کو وہ ناگوار لگے پھر مجھے اجازت دی گئی کہ میں ان کو پھونکے اسے اڑا دوں، سوس نے پھونک کر ان کو اڑا دیا۔ عید اللہ نے کہا ان میں سے ایک حسی تھا جس کو فیروز نے یمن میں قتل کیا اور دوسرا میلہ تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۰۳۳، صحیح مسلم اردیا ۲۲/۲۲۷ (۲۲۷)، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۹۹، مجمع ابن جہان ۱۵، رقم الحدیث: ۲۵۵۳، مسند احمد ج ۳، ص ۱۳۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، ص ۸۵۵، مطبوعہ بیروت)

۲۲- حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شیطان اس سے ایس ہو گیا ہے کہ جزیہ عرب میں نمازی اس کی عبادت کریں لیکن وہ ان میں اختلاف اور نزاع پیدا کرنے کے لیے ایس ہو گیا ہے۔

(صحیح مسلم الملتزمین ۶۵ (۲۸۱۲)، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۳۷، مسند احمد ج ۳، ص ۱۳۳)

۲۳- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی صاحبزادی سیدہ خاتونہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی وہ روئے نکلیں، پھر دوبارہ سرگوشی کی تو وہ چپنے نکلیں، حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا رسول اللہ ﷺ نے کیا سرگوشی کی تھی جس پر آپ روئیں پھر سرگوشی کی تو آپ نہیں، حضرت فاطمہ نے فرمایا آپ مجھ سے سرگوشی کر کے مجھے اپنی وفات کی خبر دی تو میں روئی پھر سرگوشی کر کے یہ خبر دی کہ آپ کے اہل میں سے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ لاحق ہوں گی تو پھر میں ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۵۰، صحیح مسلم فضائل صحابہ ۸۸ (۲۳۵۱)، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۳۶۷، مسند احمد

ج ۱، ص ۲۸۸، الطبقات الکبریٰ ج ۲، ص ۷۷، دلائل النبوة ج ۹، ص ۳۶۵)

۲۴- حضرت ام ودد بنت عبد اللہ بن الحارث کی ملاقات کے لیے رسول اللہ ﷺ تشریف لے جاتے اور آپ نے ان کا نام الشہیدۃ رکھا تھا وہ قرآن کی حائض تھیں، جب رسول اللہ ﷺ غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا آپ مجھے آج بابت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں اور زخمیوں کی مرہم بنی اور بیماروں کی تیار داری کروں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو شہادت عطا فرمائے گا اور آپ ان کو الشہیدہ کہتے تھے، اور نبی ﷺ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کی امانت کیا کریں، ان کو اہل نیست میں سے ایک ہندی اور ایک غلام ملا تھا، جن کو انہوں نے مہر کر دیا تھا، یعنی ان سے کہہ دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آؤ گے، حضرت عمر کے دور خلافت میں ان دونوں نے حضرت ام ودد کو قتل کر دیا اور دونوں جہاک گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کو پکڑ لیا گیا اور ان دونوں کو سولی پر لٹکایا، عید میں ان کو سب سے پہلی سولی دی گئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا تھا، آپ فرماتے تھے چلو الشہیدۃ

کی زیارت کے لیے چلیں۔

۱۔ سند احمد ج ۳ ص ۳۰۵ طبع قدیم ابو شاکر نے اس کی ایک سند کو ضعیف اور دوسری سند کو صحیح کہا ہے۔ سند احمد ج ۳ ص ۳۰۵ طبع دارالحدیث کاہدہ حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور دہلی نے ان کی موافقت کی۔ المستدرک ج ۳ ص ۲۸۰ رقم الحدیث ۵۳۲ صحیح ابن خزیمہ ج ۳ ص ۸۸ رقم الحدیث ۶۷۶ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۳۰۰ والکنز للشیخ ج ۳ ص ۳۸۸ المستدرک ج ۳ ص ۳۸۸ رقم الحدیث ۳۲۹۸ الاشیاب رقم الحدیث ۳۲۸۶ اسد الغابہ رقم الحدیث ۳۲۸۶ مشکب الشیخ ج ۳ ص ۳۳۳

۲۵۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو بیڑ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں وضو کیا اور سوچا آج میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہوں گا آپ مسجد میں نہیں تھے میں آپ کی تلاش میں نکلا آپ اویس بنی کنوئیں کی منڈ پر کنوئیں میں ٹانگیں لٹکائے ہوئے بیٹھے تھے میں اس کے دروازہ پر چلا گیا اور میں نے سوچا کہ میں آج رسول اللہ ﷺ کا دربان بنوں گا توڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا میں نے پوچھا کون ہے آنے والے نے کہا ابو بکر میں نے کہا تمہیں پھر رسول اللہ ﷺ سے ان کے لیے اجازت طلب کی آپ نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور ان کو جنت کی بشارت دو حضرت ابو بکر آکر رسول اللہ ﷺ کی دائیں جانب منڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ توڑی دیر بعد حضرت عمر نے دروازہ پر دستک دی میں نے کہا تمہیں پھر رسول اللہ ﷺ سے ان کے لیے اجازت طلب کی آپ نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو اور آکر رسول اللہ ﷺ کی بائیں جانب منڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے دروازہ پر دستک دی میں نے کہا تمہیں پھر رسول اللہ ﷺ سے ان کے لیے اجازت طلب کی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دو ان مصائب اور فتنوں کے ساتھ جو ان کو لاحق ہوں گے۔ (طحا)

۱۔ صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۳۳۳ صحیح مسلم فضائل الصالحات ۲۹ (۲۳۰۳) ۶۹۷ سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۷۱۰ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث ۷۷۲ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۲۰۳۴۴ سند احمد ج ۳ رقم الحدیث ۱۴۲۳

۳۱۔ حضرت ابن کعب جو بیڑ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فتنوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ غصہ و فتنہ واقع ہونے والے ہیں اس وقت ایک شخص کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانپے ہوئے کڑوا بنی بیڑ میں نے فرمایا یہ شخص اس وقت بدایت پر ہو گا میں نے کھڑے ہو کر دیکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان جو بیڑ تھے میں نے پھر آپ کی طرف رخ کر کے پوچھا یہ؟ آپ نے فرمایا ہاں

۱۔ سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۷۲۳ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث ۷۷۳ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۰۰ المعجم الکبیر ج ۲ ص ۳۵۷ سند احمد ج ۳ رقم الحدیث ۳۷۱۰

۲۷۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فتنوں کا ذکر کیا پھر آپ نے حضرت عثمان بن عفان کے متعلق فرمایا کہ یہ شخص فتنوں میں مظلوم قتل کیا جائے گا۔

۱۔ سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۷۲۸ مطبوعہ دار الکتب بیروت ۱۴۱۳ھ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں میں حضرت عثمان غنی جو بیڑ اپنے گھر میں محصور تھے انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا اور میں اس پر صابر ہوں۔

۱۔ سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۷۲۶ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۷۷۳ صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث ۷۷۸ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۵۷ سند احمد ج ۳ رقم الحدیث ۳۷۱۰ طبع جدید

۲۹۔ حضرت ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عباس بن یاسر کے متعلق فرمایا جس وقت وہ خندق کو دور رہے تھے آپ نے ان کے سر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا اے ابن ابی نفوس ہے! تم کو ایک باقی گردہ قتل کر دے گا۔

(صحیح مسلم المثنیٰ ۷: ۱۸۸ (۲۹۱۱) سنن کبریٰ المنانی رقم الحدیث: ۸۰۳۸، دلائل النبوة ج ۶: ۱۳۲۰)
۳۰۔ فضال بن ابی فضال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت ابوفضال جرحی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے گیا میرے والد نے کہا اے آپ کی جگہ مجھے اہل آبائی! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں اس وقت تک نہیں مومن گا حتیٰ کہ مجھے امیر بنا دیا جائے اور میری یہ داغی خون سے رنگیں ہو جائے یعنی میں شہید ہو جاؤں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس وقت تک نہیں مومن گا اور حضرت ابوفضال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے تڑپتے ہوئے بگ منحن میں شہید ہوئے۔

(مسند احمد ج ۱ ص ۱۵۲، طبع قدیم، احمد شاکر نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ مسند احمد ج ۱ رقم الحدیث: ۸۰۲، طبع دار الحدیث قاہرہ، المستدرک ج ۲ ص ۱۱۳، المطبوعات الکبریٰ ج ۳ ص ۳۳، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۳۶، ۱۳۷، دلائل النبوة ج ۶ ص ۳۳۸)

۳۱۔ حضرت ابوبکر جرحی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ ﷺ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور حسن بن علی رضی اللہ عنہما آپ کے پہلو میں تھے آپ بھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی ان کی طرف متوجہ ہوتے آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا مردار ہے! امید ہے کہ اللہ اس کے سب سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح فرمادے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۷۰۲، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۶۱۳۳، مسند احمد ج ۵ ص ۱۳۹)
۳۲۔ عباس بن ابی عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم ﷺ کے ہاتھ ٹھکرتے ہوئے اور غبار آلود ہیں اور آپ دوپہر کے وقت ایک شیشی اٹھائے ہوئے ہیں جس میں خون بھرا ہوا ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر میرے ہاتھ پاپ نہ آئیں یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حسین اور ان کے اصحاب کا خون ہے میں آج دن سے لے کر اب تک یہ خون جمع کرتا رہا ہوں۔ ہم نے وہ دن یاد رکھا پھر معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اسی دن شہید کیا گیا تھا۔

(مسند احمد ج ۱ ص ۲۲۲، ۲۸۳، فتح احمد شاکر نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ مسند احمد ج ۲ رقم الحدیث: ۲۷۵، ج ۳ رقم الحدیث: ۲۵۵، طبع دار الحدیث قاہرہ، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۴۸۳، ج ۲ رقم الحدیث: ۲۸۲، حنفیہ المثنیٰ نے کہا امام احمد کی سند صحیح ہے۔ مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۳۳، التذاریف والاشیاء ج ۶ ص ۲۳، المستدرک ج ۲ ص ۳۳، حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور ابی نے ان کی موافقت کی ہے)

۳۳۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو کسی کام سے رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا، انہوں نے آپ کے پاس ایک فضل کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ لوٹ آئے، حضرت عباس نے رسول اللہ ﷺ سے کہا میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے پاس کسی کام سے بھیجا تھا وہ آپ کے پاس ایک فضل کو دیکھ کر لوٹ آئے، اور بات نہ کر سکے، آپ نے فرمایا کیا تم کو معلوم ہے کہ وہ فضل کون تھا وہ فضل جریر بن عبد السلام تھے اور (حضرت ابن عباس) اس وقت تک فوت نہیں ہوں گے جب تک کہ غلام نہ ہو جائیں اور ان کو علم دیا جائے گا۔

(مسند احمد رقم الحدیث: ۲۶۷۹، ۲۸۳۸، طبع جدید، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۵۸۸۳، ۵۸۸۴، حنفیہ المثنیٰ نے کہا ہے کہ مسند احمد کی سند صحیح ہے۔ مجمع الزوائد ج ۶ ص ۱۷۷)

۳۳۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عقیقہ تم ممبر کو حج کو گمے اور یہ ۱۵ زمین ہے جس میں قیراط کا ذکر کیا جاتا ہے تم وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا کہ نہ کن کاڑھ اور وہ تم ہے۔ (ترمذی سے مراد حرمت اور حق ہے اور رحم سے مراد یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل کی والدہ مصری تھیں)

تھیں کرید رکے تو میں ڈال دیا۔ مسلم اور نسائی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں کفار پر کے کرنے کی جیسی بتا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ نکل نکلتا میں گے۔ لکھنا اللہ۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۷۸، صحیح مسلم النافعین: ۵۵ (۲۸۴۲)، سنن نسائی رقم الحديث: ۳۰۷۳، مسند احمد ج ۳: ۲۵۸-۲۵۹، مشکوٰۃ رقم الحديث: ۵۳۸۸)

۳۲۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک سفر سے تشریف لائے اس وقت بڑے زور سے آنسو میں پٹی لٹکا تھا کہ سوار دفن ہو جائیں گے۔ تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک منافق کی موت کی وجہ سے یہ آندھی مچ گئی ہے۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو ایک بہت بڑا منافق مر چکا تھا۔

(صحیح مسلم النافعین: ۱۵ (۸۲۲)، ۶۹۰۸ (۲۸۴۲)، مسند احمد ج ۳: ۳۱۵، مسند عبد بن حمید رقم الحديث: ۱۰۲۹، جامع الاسول ج ۱۱، رقم الحديث: ۱۸۸۵)

۳۳۔ حضرت ابو موسیٰ جریر بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ سے کچھ چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا جن کو آپ نے چھیند کیا۔ جب بکثرت سوال کیے گئے تو آپ غضب ناک ہوئے پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ جو چاہے ہو مجھ سے سوال کرو۔ ایک شخص نے کہا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ سالم ہے شیہ کا آزاد کردہ غلام۔ جب حضرت عمرؓ نے آپ کے چہرے پر غضب کے آثار دیکھے تو عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم اللہ عزوجل سے توبہ کرتے ہیں۔ (صحیح ابوداؤد رقم الحديث: ۴۷۵۴)

۳۴۔ حضرت سل بن سہد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جنگ خیبر کے دن فرمایا کل میں یہ جہنم اخروی اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ حق عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو گا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ تمام رات مسلمانوں نے اس بے چینی میں گزاری کہ آپ کس کو جہنم عطا فرمائے ہیں۔ صبح کو تمام مسلمان رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب کو اس جہنم کے حکام کی جانے کی امید تھی۔ آپ نے پوچھا علی بن ابی طالب کہلی ہیں؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ پھر حضرت علی کو مسلمانوں نے بلایا۔ وہ لائے گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا اور ان کے لیے دعا کی۔ وہ تندرست ہو گئے گویا کہ ان کی آنکھوں میں بھی تکلیف ہی نہ تھی۔ آپ نے ان کو جہنم عطا فرمایا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ! میں ان سے اس وقت تک قتل کرتا رہوں گا حتیٰ کہ وہ ہماری طرح (مسلمان) نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اطمینان سے جانا۔ حتیٰ کہ تم ان کے علاقہ میں پہنچ جاؤ۔ پھر ان کو اسلام کی دعوت دنا اور ان کو یہ بتانا کہ ان پر اللہ کا کایا حق واجب ہے۔ اللہ کی قسم! اللہ تمہارے سبب سے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ آؤتوں سے بہتر ہے۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحديث: ۳۰۷۳، صحیح مسلم فضائل اصحاب: ۳۳۳ (۱۳۳۰)، سنن کبریٰ للنسائی رقم الحديث: ۸۳۰۳، جامع الاسول ج ۸، رقم الحديث: ۳۳۵۵)

۳۵۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جنت اللوداع میں میری اس بنیاد میں میاوت کی جس کی وجہ سے میں موت کے کنارے پہنچ گیا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کتنی تکلیف ہے! میں مل دار ہوں اور میری صرف ایک بیٹی ہے کیا میں اپنا وہ قتلی مل صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں! میں نے کہا کیا نصف مل صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں! پھر آپ نے فرمایا قتلی مل صدقہ کو قتلی مل بہت ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑ دو تو وہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو قہراً چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اور تم اللہ کی رضا جوئی کے

لے جو خرچ بھی کو گئے تم کو اس میں اجر دیا جائے گا حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھو اس پر بھی اجر ملے گا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اپنے اسباب کے پیچھے رہ جاؤں گا (یعنی حج کے بعد ان کے ساتھ مدینہ نہ جاسکوں گا) آپ نے فرمایا تم ہرگز پیچھے نہیں رہو گے تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو بھی کو گئے تمہارے دو رہے اس سے زیادہ اور بلند ہوں گے اور شہید کہ تم بعد میں زندہ رہو اور تم سے ایک قوم کو فائدہ اور دوسری کو نقصان ہو اے اللہ! میرے اصحاب کی ہجرت کو قائم رکھ اور ان کو ان کی ایڑیوں پر نہ ٹوٹا لیکن سعد بن خولہ پر افسوس ہے حضرت سعد نے کہا رسول اللہ ﷺ نے ان پر اس لیے افسوس کیا کہ وہ کہ میں ہی فوت ہو گئے تھے (حضرت سعد رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد تک زندہ رہے انہوں نے ایران کو فتح کیا جس سے مسلمانوں کو نفع اور مجوسیوں کو نقصان ہوا)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۵۹، صحیح مسلم الوصیۃ: ۵ (۱۷۸) ۲۳۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۵۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۳۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۸۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۲۶، سنن کبریٰ للعلانی رقم الحدیث: ۳۵۳، مسند احمد: ۱/۳۷۹، مسند ابی نعیم: ۳/۳۵۵)

۳۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس قوم سے جنگ نہ کرو جو جاہلوں والے پڑے کی جوتیاں نہیں گے اور حتیٰ کہ تم ترکوں سے قتل نہ کرو جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور غاک چھٹی ہوگی اور ان کے چہرے ہتھوڑوں سے کوئی ہوئی ڈھالوں کی مانند ہوں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۸۷، صحیح مسلم النسخ: ۳ (۲۷۳) ۷۷۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۴۴۳، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۲۲۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۸۱، مسند احمد: ۲/۲۹، مسند حمیدی رقم الحدیث: ۵۰۰، جامع الاصول ج: ۱۰ رقم الحدیث: ۷۸۷۰) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: تم بعد سے قتل کرو گے اور تم ان پر مسلط ہو جاؤ گے حتیٰ کہ ایک چترہ کے گاکہ اے مسلمان! میرے پیچھے ایک یودی ہے۔ اس کو قتل کر دو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۸۷، صحیح مسلم النسخ: ۳ (۲۷۳) ۷۷۷، مسند احمد: ۲/۲۹)

۳۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے غزوہ اندکادہ کیا کہ اگر میں اس غزوہ کو پاؤں تو میں اس میں اپنی جان اور دل کو قربان کروں اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو میں سب سے افضل شہید ہوں گا اور اگر میں لوٹ آیا تو میں جہنم سے آزاد ہوں گا۔ (سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۳۷۳، مسند ابی نعیم دارالعرفۃ: ۱/۲۷۳)

۳۸۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ تشریف لے گئے اور اہل امدہ پر نماز جنازہ پڑھی پھر آپ منبر کی طرف مڑے (یعنی مسجد کی طرف تشریف لے گئے) آپ نے فرمایا میں شمارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں اور بے شک اللہ کی قسم! میں اب بھی اپنے حوض کی طرف ضرور دیکھ رہا ہوں اور بے شک مجھے تمام روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں اور بیشک اللہ کی قسم! مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم (اب) مشرک ہو جاؤ گے البتہ مجھے یہ خوف ہے کہ میرے بعد تم دغا میں رخصت کرو گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۴، صحیح مسلم النسخ: ۳ (۲۷۳) ۵۸۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۲۲۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۲۲)

۳۹۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے جنگ بدر کے دن اہل جاہلیت کا فدیہ چار سو (درہم) مقرر کیا اور حضرت عباس نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس بائبل مل نہیں ہے تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اجماعاً تو وہ مل گئی

ہے جو تم نے اور ام الفضل نے مل کر دفن کیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ اگر میں اس صم صم کا کام آیا تو یہ مل میرے ان بیٹوں کا ہے الفضل، عبداللہ اور عقیل۔ حضرت عباس نے کہا اللہ کی قسم اچھے اب یقین ہو گیا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، ان بات کا میرے اور ام الفضل کے سوا کسی کو علم نہیں تھا۔ (اہل البدی والرشاد ج ۳ ص ۶۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۳ھ)

۵۰۔ امام ابن سعد، عبداللہ بن حارث بن نوفل سے روایت کرتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے دن نوفل کو قید کیا گیا تو نبی ﷺ نے ان سے فرمایا اپنی جان کے قیدیہ میں وہ نیزہ دو جو جدہ میں ہے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ کے بعد میرے علاوہ کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ میرے پاس جدہ میں نیزہ ہے۔ (اہل البدی والرشاد ج ۳ ص ۶۹)

۵۱۔ عاصم بن زید السکونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل کو جب نبی ﷺ نے یمن کی طرف بھیجا، ان کے ساتھ نبی ﷺ بھی باہر نکلے، آپ ان کو وصیت فرما رہے تھے، حضرت معاذ سوار تھے اور نبی ﷺ ان کے ساتھ پیڈل چل رہے تھے۔ جب آپ نصیحت سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے معاذ امید ہے کہ اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے اور شاید کہ تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزر دو، رسول اللہ ﷺ کی جدائی کے خیال سے حضرت معاذ رونے لگے، نبی ﷺ نے فرمایا اے معاذ صمت روؤ کیونکہ (اؤ آؤ سے) رونا شیطان کا کام ہے۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۲۳۵) بخاری شریف نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد ج ۲، رقم الحدیث: ۲۱۸۵۳، دلائل اثبوت البیاتی ج ۵ ص ۴۰۵، ۴۰۶

رسول اللہ ﷺ نے بالخصوص قیامت کے احوال کی جو خبریں دی ہیں، ان کے متعلق ہم نے متعدد کتب حدیث کے حوالہ جات سے چمکیں احادیث بیان کی ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے علم ماسکان وما ہوکون کے متعلق ہم نے متعدد کتب حدیث کے حوالہ جات سے دس احادیث بیان کی ہیں اور رسول اللہ ﷺ نے منجملہ فیب کی جو خبریں دی ہیں اس کے متعلق ہم نے متعدد کتب حدیث سے اکیلوں احادیث بیان کی ہیں، سو آپ کے علم فیب کے متعلق یہ کل چھیالیس احادیث ہیں اور ہر ہر حدیث متعدد کتب حدیث کے حوالوں سے مزن ہے۔ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے علم فیب سے متعلق تمام احادیث کا معاملہ اور احصاء نہیں کیا اور طوالت کی وجہ سے بے شمار احادیث کو ترک کر دیا، اس سے قارئین کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ نبی ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم فیب عطا فرمایا تھا وہ علم کا کیا عظیم سمنہ رہے جس کا تصور بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے۔

رسول اللہ ﷺ سے یہ کسٹوائے کی توجیہ کہ اگر میں فیب کو جانتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا

علاء علی بن محمد غازی حنفی ص ۷۵ لکھتے ہیں:

اگر تم یہ اعتراض کرو کہ احادیث محمد سے ثابت ہے کہ نبی ﷺ نے بکثرت واقعات کی خبر دی ہے اور یہ رسول اللہ ﷺ کے عظیم معجزوں میں سے ہے تو ان احادیث اور آیت کریمہ "لو کست اعلم الغیب لاستکثرت من العبیر" (الاعراف: ۱۸۸) میں کیسے تطبیق ہوگی تو میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی ﷺ سے بطور قاضع اور اب یہ کلمات کسٹوائے ہو اور اس آیت کا سنی ہے کہ اللہ کے مطلع اور تھوڑے بغیر میں فیب کو نہیں جانتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی ﷺ کو غیب پر مطلع کرنے سے پہلے یہ کلمات کسٹوائے ہوں، پھر جب اللہ نے آپ کو مطلع کر دیا تو آپ نے غیب کی خبریں دیں، جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے: عالم العیب فلا یظہر علی غیبہ احداہ الامن ارتضیٰ من رسول۔ (البقرہ: ۲۵۴)

یا اس آیت میں کفار کے سوال کا جواب ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے منیسات پر مطلع فرمایا تو آپ نے ان کی

خبریں دی اور یہ آپ کا سچو ہو گیا اور آپ کی نبوت کی صحت پر دلیل۔ (باب الاول فی الطہارت ج ۲ ص ۷۷ مطبوعہ پشاور)
علامہ سلیمان محل متوفی ۳۳۳ھ اور علامہ کنوی متوفی ۵۰۳ھ نے بھی ان جوہالت کو ذکر کیا ہے علامہ سلیمان نے ان
جوہالت کو اختیار کیا ہے اور علامہ کنوی نے ان جوہالت میں تامل کی دعوت دی ہے۔

(حاشیہ المجلد علی الجلبان ج ۲ ص ۲۱۷ روح المعانی ج ۹ ص ۱۳۷)

علامہ کنوی کا مختار جو اب یہ ہے کہ اس آیت میں علم غیب کے استمرار کی نفی ہے یعنی اگر میں بیش غیب کو جانتا ہوں تاؤ غیر
کثیر کو جمع کر لیتا۔ (روح المعانی ج ۹ ص ۳۰ مطبوعہ دارالنداء للترتیب العلمی بیروت)

علامہ خضائی متوفی ۷۹۹ھ نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر علم کی نفی کرائی گئی ہے اور جن احادیث میں علم کا
فیوت ہے وہ اللہ کے بتائے سے ہے۔ (نیم الریاض ج ۳ ص ۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت)
صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۵۵ھ لکھتے ہیں:

یہ کلام براہ اوہ و تواضع ہے "معنی یہ ہیں کہ میں اپنی ذات سے غیب نہیں جانتا جو جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی عطیہ اس کی
اطلاع سے (غافران) حضرت سراج (اعلیٰ حضرت) اندس سرور نے فرمایا بھائی جمع کرنا اور برائی نہ پہنچنا اسی کے اختیار میں ہو سکتا ہے
جو ذاتی قدرت رکھے اور ذاتی قدرت دہی رکھے کا علم بھی ذاتی ہو "یونکہ جس کی ایک صفت ذاتی ہے تو اس کے تمام
صفت ذاتی "تو معنی یہ ہونے کہ اگر مجھے غیب کا علم ذاتی ہو "تو قدرت بھی ذاتی ہوتی اور میں بھائی جمع کر لیتا اور برائی نہ پہنچتے دیتا
بھائی سے مراد راضی اور کامیابی اور دشمنوں پر غلبہ ہے اور برائیوں سے مراد غشی اور تکلیف اور دشمنوں کا غلبہ آتا ہے یہ
بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی سے مراد سرکشوں کا مطیع اور نافرمانوں کا فریاد اور کافروں کا مسوم کر لینا ہو "اور برائی سے بد بخت
لوگوں کا وجود دعوت کے محروم رہ جانا تو حاصل کلام یہ ہو گا کہ اگر میں نفع اور ضرر کا ذاتی اختیار رکھتا تو اے منافقین و کافرن
جہیں سب کو مومن کو ڈالو اور شہادت کی کڑی حالت دیکھنے کی تکلیف مجھے نہ پہنچتی۔

(خزانة العرفان علی حاشیہ کنز الایمان ص ۲۸۲ مطبوعہ تاج کتب خانہ لکھنؤ)

علامہ دیوبند نے بھی اس سے نفی جلی اس آیت کی تفسیر کی ہے۔
رسول اللہ ﷺ کو عالم الغیب کہنے اور آپ کی طرف علم غیب کی نسبت کرنے میں
علماء دیوبند کا نظریہ

مفتی محمد شفیع دیوبندی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں

اس آیت میں آنحضرت ﷺ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کا اعلان کر دیں کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا
مالک نہیں "دوسروں کے نفع نقصان کا تو کیا ذکر ہے۔

اسی طرح یہ بھی اعلان کر دیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں کہ ہر چیز کا علم ہونا میرے لیے ضروری ہو "اور اگر مجھے علم غیب
ہو تاؤ میں ہر طرح کی چیز کو ضرر حاصل کر لیا کرتا اور کوئی نفع میرے ہاتھ سے فوت نہ ہو "تو لوہر نقصان کی چیز سے بیش محتوطی
رہتا اور کبھی کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا "حالاںکہ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں "بست سے کلام ایسے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو
حاصل کرنا چاہا مگر حاصل نہیں ہوئے اور بہت سی تکلیفیں لوہر معصرتیں ایسی ہیں جن سے آنحضرت ﷺ نے بچنے کا ارادہ کیا مگر وہ
معصرت و تکلیف پہنچی گئی۔ "خود حدیث یہ کہ موقع پر آپ صحابہ کرام کے ساتھ احرام باندھ کر عمرہ کا ارادہ کر کے حدود حرم تک پہنچ
گئے مگر حرم میں داخلہ اور عمرہ کی ادائیگی اس وقت نہ ہو سکی سب کو احرام کھول کر ایس ہونا پڑا۔

اسی طرح غزوہ اُحد میں آنحضرت ﷺ کو زخم پہنچا اور مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی، اسی طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جو آنحضرت ﷺ کی زندگی میں معمول و مشہور ہیں۔

اور شاید ایسے واقعات کے ظاہر کرنے کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں پر عطا ہونے والی بات واضح کر دی جائے کہ انبیاء علیہم السلام اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول اور افضل مخلوق ہیں مگر پھر بھی وہ خدا کی علم و قدرت کے مالک نہیں تاکہ لوگ اس غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائیں جس میں یہی سبلی اور نصرانی جھٹلا ہو گئے کہ اپنے رسول کو خدائی صفات کا مالک سمجھ بیٹھے اور اس طرح شرک میں جھٹلا ہو گئے۔

اس آیت نے بھی یہ واضح کر دیا کہ انبیاء علیہم السلام نہ مطلق ہوتے ہیں نہ عالم الغیب بلکہ جن کو علم و قدرت کا اتنا ہی حصہ حاصل ہوتا ہے جتنا من چاہے اللہ ان کو دے دیا جائے۔

ہاں اس میں شک و شبہ نہیں کہ جو حصہ علم کا ان کو عطا ہوتا ہے وہ ساری مخلوقات سے بڑھا ہوا ہوتا ہے خصوصاً ہمارے رسول کریم ﷺ کو اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا گیا تھا۔ یعنی تمام انبیاء علیہم السلام کو جتنا علم دیا گیا تھا وہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ کو عطا فرمایا گیا تھا اور اسی عطا شدہ علم کے مطابق آپ نے ہزاروں فیب کی باتوں کی خبریں دیں جن کی سچائی کا ہر عالم و خاص نے مشاہدہ کیا۔ اس کی وجہ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو ہزاروں لاکھوں فیب کی چیزوں کا علم عطا کیا گیا تھا۔ مگر اس کو اصطلاح قرآن میں علم غیب نہیں کہہ سکتے اور اس کی وجہ سے رسول کو عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا۔

(معارف القرآن ج ۳ ص ۱۳۸-۱۳۹، مطبوعہ دارالعارف مراچی ۱۹۹۳ء)

اس کی مزید وضاحت اس تفسیر سے ہوتی ہے جو شیخ شیر احمد دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سن ۱۳۷۶ھ میں لکھی ہے۔
ہاں بعض بھولوں کو بعض غیب پر اختیار خود مطلع کر دینا ہے جس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کو حق تعالیٰ نے غیب پر مطلع فرمایا غیب کی خبر دے دی، لیکن اتنی بات کی وجہ سے قرآن و سنت نے کسی جگہ ایسے شخص پر عالم الغیب یا فلاں عالم الغیب کا اطلاق نہیں کیا۔ بلکہ اصطلاح میں اس پر انکار کیا گیا ہے کیونکہ ظاہر یہ الفاظ انحصار علم الغیب بذات الہی کے خلاف موعوم ہوتے ہیں، اس لیے علماء محققین اجازت نہیں دیتے کہ اس طرح کے الفاظ کسی بندہ پر اطلاق کیے جائیں۔ گوشت و معج ہوں (الیٰ قولہ) واضح رہے کہ علم غیب سے ہماری مراد محض کنون و تجلیات نہیں اور نہ وہ علم جو قرآن و دلائل سے حاصل کیا جائے بلکہ جس کے لیے کوئی دلیل و قرینہ نہ ہو وہ مراد ہے۔ اور معارف ۱۸۸ھ کے آخر میں لکھتے ہیں: بہر حال اس آیت میں کھول کر بتا دیا کہ اقتدار مستقل یا علم بیحد نبوت کے لوازم میں سے نہیں جیسا کہ بعض بھلاہ سمجھتے ہیں۔ ہاں شریعات کا علم جو انبیاء علیہم السلام کے منصب سے متعلق ہے کمال ہونا چاہیے اور تنوینات کا علم خدا تعالیٰ جس کو جس قدر مناسب جائے عطا فرماتا ہے۔ اس نوع میں ہمارے حضور تمام اولین و آخرین سے فائق ہیں۔ آپ کو اتنے بے شمار علوم و معارف حق تعالیٰ نے مرحمت فرمائے ہیں جن کا احصاء کسی مخلوق کی طاقت میں نہیں۔

ہمارے نزدیک بھی نبی ﷺ کو ہر وہ علم مائل و نامکون ہونے کے عالم الغیب کہنا چاہئے جس سے اسی طرح مطلقاً نہیں کہنا چاہیے کہ نبی ﷺ غیب جانتے تھے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نبی ﷺ کو غیب کا علم دیا گیا نبی ﷺ کو غیب پر مطلع کیا گیا۔
رسول اللہ ﷺ کو عالم الغیب کہنے اور آپ کی طرف علم غیب کی نسبت کرنے میں اعلیٰ حضرت کا نظریہ

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

علم غیب مطاہر اور لفظ عالم الغیب کا اطلاق اور بعض اہل انکار کے کلام میں اگرچہ بندہ مومن کی نسبت صریح لفظ علم الغیب وارد ہے مگر کافی مرآۃ الفاعل شرح مشکوٰۃ المصابیح علی التقریٰ بلکہ خود محدث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سیدنا حضرت علیہ السلام کی نسبت ارشاد ہے کہ انہیں معلوم علم الغیب مگر ہماری تحقیق میں لفظ عالم الغیب کا اطلاق حضرت عزت عز جلالہ کے ساتھ خاص ہے کہ اس سے عرفا علم بلذات مقبور ہے۔ کشف میں ہے المراد بہ الحسمی الذی لا ینفذ فیہ ابتداء الاعلم اللطیف الخبیر ولہذا لا یصور ان یطلق فیقال فلان یعلم الغیب (غیب) غیب سے مراد وہ پوشیدہ چیز ہے جس میں ابتداء صرف اللہ تعالیٰ کا علم بخلاف ہوتا ہے۔ اس لیے مطلقاً یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ کمال شخص غیب کو جانتا ہے)

اور اس سے انکار معنی لازم نہیں آتا حضور اقدس ﷺ قطعاً بے شمار غیوب و مآکن و مآکن کے عالم ہیں مگر عالم الغیب صرف اللہ عزوجل کو کہا جائے گا جس طرح حضور اقدس ﷺ قطعاً عزت و جلالت والے ہیں تمام عالم میں ان کے برابر کوئی عزوجل و جلیل نہ ہے نہ ہو سکتا ہے مگر ہر عزوجل کہنا جائز نہیں بلکہ اللہ عزوجل و محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرض صدق و صورت معنی کو جو ازلہ اطلاق لفظ لازم نہیں منع اطلاق لفظ کو نفی صحت معنی امام ابن المیزان اسکندری کی کتاب للاختلاف میں فرماتے ہیں کہ کم من معتقد لا یطلق القول بہ حسیۃ ابہام غیرہ مما لا یصور اعتقاده فلا ربط بین الاعتقاد و الاطلاق (کہتے علماء کہ ایسے ہیں جن کا مطلقاً قول نہیں کیا جاتا کہ مہل ان کے غیر کا نام کیا جائے جن کا اعتقاد جائز نہیں ہے اس لیے کسی چیز کا اعتقاد رکھنے اور اس کا اطلاق کرنے میں کوئی تلازم نہیں ہے) یہ سب اس صورت میں ہے کہ متقدم بقید اطلاق اطلاق کیا جائے یا بلا قید علی الاطلاق مثلاً عالم الغیب یا عالم الغیب علی الاطلاق اور اگر ایمان ہو بلکہ بواسطہ یا بھلائی تصریح کر دی جائے تو وہ محدود نہیں کہ ایمان داخل اور مراد حاصل۔ علامہ سید شریف قدس سرہ حواشی کشف میں فرماتے ہیں و انما سلم بحسب الاطلاق فی غیرہ تعالیٰ لانہ ینسادر مہ تعلق علم بہ ابتداء فیکون مناقضاً و اما اذا قید وقبل اعلمہ اللہ تعالیٰ الغیب او اطلعه علیہ فلا محدود فیہ (اللہ تعالیٰ کے غیر کے لیے علم غیب کا اطلاق کرنا اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے ظہور یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ علم کا تعلق ابتداء ہے تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہو جائے گا لیکن جب اس کو متقدم کیا جائے اور چون کہا جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر دی ہے یا اس کو غیب پر مطلع فرمایا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (تقریباً رضویہ ج ۳ ص ۳۷۷ مطبوعہ دار العلوم امجدیہ کراچی)

نیز اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں:

علم مانی اللہ (کل کا علم) کے بارہ میں ام المؤمنین کا قول ہے کہ جو یہ کہے کہ حضور کو علم مانی اللہ تھا (کل کا علم تھا) وہ جھوٹا ہے۔ اس سے مطلق علم کا انکار کلاماً شخص جہالت ہے علم جب کہ مطلق ہو لا جائے خصوصاً جب کہ غیب کی خبر کی طرف منطاب ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہو تا ہے۔ اس کی تصریح حاشیہ کشف پر میر سید شریف رحمۃ اللہ علیہ نے کر دی ہے اور یہ یقیناً حق ہے کہ کوئی شخص کسی مخلوق کے لیے ایک ذرہ کا بھی علم ذاتی مانے یقیناً کافر ہے۔

(انوار کلمات ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ مکتبہ مہینک کتب کراچی)

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور شیخ شیر احمد عثمانی دونوں نے ہی یہ تصریح کی ہے کہ علوم اولین و آخرین کے حامل ہونے اور بکثرت غیوب پر مطلع ہونے کے بلوجود نبی ﷺ کو عالم الغیب کہنا اور آپ کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا ہر جہد کہ از روئے لغت اور معنی صحیح ہے لیکن اصطلاحاً صحیح نہیں ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وہ (اضری) ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کی بیوی بنائی

لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَاَمَرَتْ بِهِ

تا کہ وہ اس مکان میں سکے، پھر مرد نے جب اسے ڈھانپ لیا تو اسے خفیہ حامل ہو گیا وہ اس کے ساتھ چل پڑی

فَلَمَّا أَتَتْكَ ذَعْوَا اللَّهِ رَبِّهَا لَبِنَ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ

تمہاری پیروی میں وہ پہل ہو گئی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر تم نے ہمیں صحیح و سالم بنادیا تو ہم ضرور

مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۱۸۹﴾ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا

شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے ۱۸۹ پس جب اللہ نے انہیں صحیح و سالم بنایا تو انہوں نے اس کی حمد میں اس کے شریک

أَتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱۹۰﴾ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ

تمہارے لیے، سوا اللہ اس سے بندہ ہے جس میں وہ شرک کرتے ہیں ۱۹۰ کیا وہ ان کو شریک قرار دیتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں

شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ ﴿۱۹۱﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا انْقِصَافٌ

کرتے اللہ خود پیدا کیے گئے ہیں ۱۹۱ اور وہ ان (شریکین) کے لیے کسی مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ان کی مدد

يَنْصُرُونَ ﴿۱۹۲﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ

کرتے ہیں ۱۹۲ اگر تم ان کو ہدایت کے حصول کے لیے پکارو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے سوا

عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿۱۹۳﴾ إِنْ الَّذِينَ تَدْعُونَ

اپنے برابر ہے اگر تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو ۱۹۳ جب اللہ کو پکار کر

مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ

تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں تو تم ان کو پکارو اور پھر چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کو جواب دیں

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۹۴﴾ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتٌ

اگر تم سچے ہو ۱۹۴ کیا ان کے پیروں میں جن سے وہ چل سکیں یا ان کے ہاتھ میں

يَبْتَطِشُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ

جن سے وہ کچڑھیں ، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں ، یا ان کے کان ہیں

يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا ۚ فَلَا تُنظِرُونِ

جن سے وہ سن سکیں ، آپ کہیے کہ تم اپنے شرکاء کو بلاؤ اور میری جی تدبیر پر آؤ اور اس کے بعد مجھے (یا انکل) مبتلا نہ کرو

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ (اللہ ہی) ہے جس نے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے پھر جب مرد نے اسے دعوت لیا تو اسے خفیہ حاصل ہو گیا وہ اسی کے ساتھ چل پھر رہی تھی پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا پروردگار ہے کہ اگر تو نے ہمیں صحیح و سالم بنادیا تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے ۵۰ نہیں جب اللہ نے انہیں صحیح و سالم بنادے دیا تو انہوں نے اس کی مطاع میں شریک ٹھہرا لیے سو اللہ اس سے بلند ہے جس میں وہ شرک کرتے ہیں ۵۱ (الاعراف: ۱۸۹-۱۹۰)

ان روایات کی تحقیق جن میں مذکور ہے کہ حضرت آدم اور حوئے اپنے بیٹے کا نام

عبدالخارث رکھا

امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۵۵ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت سرور بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب حوا حمل ہو گئیں تو ان کے پاس انہیں گیا حوا کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا انہیں نے ان سے کہا تم اس کا نام عبدالخارث رکھ دو انہوں نے اس کا نام عبدالخارث رکھ دیا پھر وہ بچہ زندہ رہا یہ کام شیطان کے دوسرے قتل امام عبدالرزاق نے قتادہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے نام رکھنے میں شرک کیا تھا عبادت میں شرک نہیں کیا تھا

(تفسیر امام عبدالرزاق رقم الحدیث: ۶۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۸۸، مسند احمد ج ۷، رقم الحدیث: ۲۰۳۷، المستدرک ج ۲، ص ۵۵، الدر المنثور ج ۳، ص ۳۳)

امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صرف عمر بن ابراہیم از قتادہ کی سند سے مروی ہے۔ اور اس کی روایت لائق احتجاج نہیں ہے۔

حافظ شلب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

امام احمد نے کہا ہے اس نے قتادہ سے منکر احادیث روایت کی ہیں۔ امام ابن عدی نے کہا اس نے قتادہ سے ایسی احادیث روایت کیں ہیں جن میں اس کی کوئی موافقت نہیں کرتا امام ابن حبان نے اس کا ضعف میں شمار کیا اور کہا جب یہ قتادہ سے روایت میں منقو ہو تو اس کی روایت سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔

(تذیب التذیب ج ۷، ص ۳۵۹، رقم الحدیث: ۵۰۴۰، تذیب الکمال رقم الحدیث: ۳۲۰۰، مسان المیزان ج ۳، رقم

الحدیث: ۱۹۵۹)

حافظ علامہ ابن اسماعیل بن کثیر متوفی ۵۷۵ھ اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں:

یہ روایت اہل کتاب کے آثار سے ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث صحیح ہے کہ جب اہل کتاب تم سے حدیث

بیان کریں تو تم ان کی تصدیق کو نہ تکذیب کو اور اہل کتاب کی روایات کی تمین تمین ہیں، بعض وہ ہیں جن کا صحیح ہونا ہمیں کتاب اور سنت سے معلوم ہے۔ بعض وہ ہیں جن کا کذب ہمیں کتاب اور سنت سے معلوم ہے۔ (مثلاً حضرت یحییٰ کو یسوع کا سولی پر لٹکانا) اور بعض وہ ہیں جن کا صحت یا کذب متعین نہیں ہے۔ اور اس روایت کا کذب ہمیں معلوم ہے کیونکہ اگر دونوں میں یسوعی سے مراد حضرت آدم اور حوا ہوں تو لازم آئے گا کہ وہ دونوں شرک ہوں کہ اس سے اہل آیت میں ہے پس جب اللہ نے انہیں صحیح و سالم بنادے دیا تو انہوں نے اس کی عظامیں شرک ٹھہرائے اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور معصوم ہیں ان کا شرک کرنا علوۃً علی ہے اور امام عبدالرزاق کی روایت کہیں سے ہے اور اس کا اصل سب کو معلوم ہے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۶۵ مطبوعہ دارالاندلس بیروت ۱۳۸۵ھ)

امام ابن جریر حنفی ص ۳۶۰ اور امام ابن ابی حاتم حنفی ص ۳۲۷ نے اپنی اپنی سندوں سے روایت کیا ہے: سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم اور حوا کو زمین پر اتار دیا تو حضرت آدم کی طبیعت میں شہوت ذال دی گئی اور انہوں نے حضرت حوا سے عمل زوجیت کیا جس کے نتیجہ میں وہ حملہ ہو گئیں اور ان کے پیٹ میں بچہ حرکت کرنے لگا اور وہ سوچتی تھیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ ان کے پاس انہیں گیارہ کلمے لگائے تھے کہ بکری، دنب اور بھیڑ کو دیکھا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارے پیٹ سے ایسی ہی کوئی چیز نکلے، حضرت حوا یہ سن کر ٹھہرا گئیں، اس نے کہا میری بہت بات تھی کہ اس کا نام عبداللہ رکھ دو تو پھر تمہارے مثلاً بچہ پیدا ہو گا۔ حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ حضرت آدم نے فرمایا یہ تمہیں ہے جس نے ہم کو جنت سے نکلوا دیا تھا، وہ بچہ مر گیا، حضرت حوا دوبارہ حملہ ہو گئیں انہیں پھر ان کے پاس گیا اور کہا میری بہت بات تھی کہ اس کا نام عبداللہ رکھو، اور انہیں کا نام فرشتوں میں حادث تھا، اس نے کہا ورنہ کوئی کوئی بچہ یا بکری یا بھیڑ یا ہو گی یا تمہارے مثلاً بچہ ہو تو میں اس کو مار دوں گا جیسے میں نے پہلے بچہ کو مار دیا تھا۔ حوا نے اس واقعہ کا حضرت آدم سے ذکر کیا انہوں نے گویا اس پر ناگواری ظاہر نہیں کی تو حوا نے اس بچہ کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ سعید بن جبیر نے ان آیات کا حداثہ حضرت آدم اور حوا کو قرار دیا ہے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۹۳، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۱۲۳۲، الدر المنثور ج ۳ ص ۶۲۳)

یہ روایت بھی باطل ہے۔ کیونکہ حضرت آدم نے اگر اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھ دیا تو علم رکھا تھا اور اس کے نفلی معنی کا لفظ نہیں کیا تھا تو پھر یہ نام رکھنا شرک نہ ہوا کیونکہ اسلام اسلام میں الفاظ کے معنی لایہ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ان آیات کا حداثہ قرار دینا صحیح نہ ہو اور اگر حضرت آدم نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھ دیا تو پھر یہ شرک ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نبی معصوم ہیں ان سے شرک کیسے متصور ہو سکتا ہے یہ کیوں کر متصور ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو انہیں کا بندہ قرار دیں۔

جعلنا له شرکاء (انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے) کی توجیحات

اسب بصریہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے تو دونوں نے اللہ سے دعا کی نیز دوسری روایت میں ہے جب اللہ نے انہیں صحیح و سالم بنادے دیا تو انہوں نے اس کی عظامیں شرک ٹھہرائے یہ دعا کرنے والے اور شرک ٹھہرانے والے کون تھے؟ مفسرین کرام نے ان آیات کی حسب ذیل توجیحات کی ہیں:

۱۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرکین کا اصل اور ان کا شرک بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم میں سے ہر شخص کو پیدا کیا ہے اور اسی کی جنس سے اس کی بیوی نکلی اور جب شوہر نے اپنے بیوی سے عمل زوجیت کر لیا اور وہ حملہ ہو گئی تو دونوں

میں اور بیوی نے اللہ سے دعا کی جو من کار ہے کہ اگر تو نے ہمیں صحیح و سالم بنادیا تو ہم تجھے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح و سالم بنادے دیا تو وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں شکر کرنے لگے۔ دہریے کہتے ہیں کہ بچہ کا اس طرح پیدا ہونا انسان کی فطرت کا نقص ہے۔ ستارہ پرست کہتے ہیں کہ یہ ستاروں کی چال اور ان کی تاثیر سے پیدا ہوا اور بت پرست یہ کہتے ہیں کہ یہ فن کے جوں اور دیوی دیویوں کی دین ہے۔ پور یہ لوگ اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ فطرت ہو یا ستارے بہت ہوں یا دیوی اور دیو سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اسی نے اولاد کو بھی پیدا کیا ہے۔ حضرت امیر الائم علیہ السلام کو بدحالی میں اسی نے بنادیا حضرت زکریا جب بدحالی میں اولاد سے ناامید ہو چکے تھے تو انہوں نے اسی کو پکارا اور اسی سے دعا کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کی بوزمی اور بانجھ بیوی کو فرزند عطا کیا۔ سوا لاد کی طلب کے لیے اسی کے آستانہ پر مرجھانا چاہیے اور اولاد پانے کے بعد اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے البتہ اولاد کی طلب کے لیے نیک لوگوں اور بزرگوں سے دعا کرنا جائز ہے اور ان کے وسیلہ سے دعا مانگنا بھی جائز ہے۔

طلب اولاد کے لیے اگر نذر نانی ہو تو اللہ کی عبادت مقصودہ کی نذر ملنی چاہئے نذر عبادت ہے اس لیے کسی دلی یا بزرگ کی نذر ماننا جائز نہیں ہے اگر کسی بزرگ کی دعا سے اولاد ہو یا ان کے وسیلہ کے ساتھ دعا کرنے سے اولاد ہو جب بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور یوں کہے کہ فلاں بزرگ کے وسیلہ سے یا ان کی دعا سے اولاد ہوئی اور اگر عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے عطا کرنے سے اولاد ہوئی ہے اور فلاں بزرگ وسیلہ ہیں اور یوں کہے کہ فلاں بزرگ نے اولاد عطا کی ہے تو یہ سب کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے شرک نہیں ہے لیکن افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ اس مجازی نسبت کا ذکر کرنے کی بجائے حقیقی نسبت کا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرے جس نے اس بزرگ کی دعا قبول فرمائی اور جائز حد تک اس بزرگ کی بھی تعظیم کرے کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۸۷۰، سنن ابوحاتم رقم الحدیث: ۳۰۴۵، مجمع الزوائد

ج ۵ ص ۳۱۷)

۲۔ اس آیت میں فن قریب سے خطاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھے پورہ قصی کی اولاد تھے اور اس آیت سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک نفس یعنی قصی سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کی بیوی عربیہ قریشی بنائی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے اور جب اللہ تعالیٰ نے فن کی دعا کے موافق فن کو صحیح و سالم بنا عطا فرمایا تو ان دونوں میں بیوی نے اس کی دی ہوئی نعمت میں اللہ تعالیٰ کے شریک گزالیے اور انہوں نے اپنے چار بیٹوں کے یہ نام رکھے۔ عبد مناف، عبد العزیٰ، عبد قصی اور عبد العات اور اس کے بعد فن کے شعبین کے متعلق فرمایا سو اللہ اس سے بلند ہے جس میں وہ شرک کرتے ہیں۔

۳۔ اگر یہ حلیم کر لیا جائے کہ یہ آیات حضرت آدم اور حوا کے حلق ہیں تو یہ آیتیں مشرکین کے روئیں مائل ہوئی ہیں اور افضل کا جواب یہ ہے کہ یہاں ہمزہ استفہام کا مقدر ہے یعنی جعل لہ شرکاء اور ان آیتوں کا معنی اس طرح ہو گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کی دعا کے موافق فن کو صحیح و سالم بنا عطا کر دیا تو کیا انہوں نے اللہ کے شریک گزالیے تھے؟ تو اسے شرکاً تم کیوں اللہ کے لیے شریک گزالیے؟ اور اللہ اس چیز سے بلند ہے جس میں یہ شرک اللہ کے لیے شریک بناتے ہیں۔

۴۔ اس صورت میں دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں جگہ کا قائل اولاد کا ہے اور مشاف کو حذف کر کے مشاف الیہ کو اس کا قائم

مقام کر دیا جو جہاں میں ضمیر قائل ہے اور معنی اس طرح ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کی دعا کے موافق ان کو صحیح و سالم بنادیا تو ان کی اولاد نے اللہ کی دی ہوئی نعمت میں شریک گمراہی کی۔

۵۔ قتادہ نے حسن سے روایت کیا ہے کہ یہ آیتیں یسود اور نصاریٰ سے حطلق ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی دعا کے موافق صحیح و سالم بنادیا تو انہوں نے اس اولاد کو یسود و نصاریٰ بنادیا اور یوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا۔

(جامع البیان ۹: ۲۷۲، ص ۱۹، زاد المسیر ج ۳، ص ۳۰۳)

۶۔ حوا ہر مرتبہ ایک مذکر اور ایک مؤنث دو بچے بنتی تھیں اور جہاں قائل ہے دو بچے ہیں۔ یعنی جب ان کی دعا سے حضرت حوا کے دو صحیح و سالم بچے ہو گئے تو ان بچوں نے بڑے ہو کر اللہ کے شریک بنائے یا پھر ان کی اولاد اور اولاد نے۔

(زاد المسیر ج ۳، ص ۳۰۳، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۳۰۷ھ)

لفظ طریقہ سے نام لینے اور نام بگاڑنے کی مذمت

بعض ظاہر کے مطابق ان آیتوں میں شرک فی الحسب (نام رکھنے میں شرک) کی مذمت فرمائی ہے۔ یعنی عبدالمحارث، عبدالمعزی، عبداللہ وغیرہ نام رکھنا شرک ہیں۔ اور عبد اللہ اور عبد الرحمن ایسے نام رکھنے چاہئیں۔ ہمارے زمانہ میں نام کے سلسلہ میں بہت فروگزاشت پائی جاتی ہے بعض لوگ اپنے بچے کا نام عبد الرحمن یا عبد اللہ رکھتے ہیں اور لوگ اس کو الرحمن صاحب خالق صاحب کہتے ہیں۔ کسی کا نام عبدالغفور ہو تا ہے اس کو لوگ غفور، مغفور کہتے ہیں۔ کسی کا نام انعام الہی ہو تا ہے اور لوگ اس کو الہی صاحب کہتے ہیں یہ بڑے گھٹے لوگوں کا عمل ہے اور عقاب میں جو ان پر ۷۰ غلام ہیں وہ غلام محمد کو گھانا اور غلام رسول کو سولا کہتے ہیں اور جس کا نام کنیز قاطر ہو اس کو بھتہ کہتے ہیں۔ یہ نام تو صحیح اور مستحب ہیں لیکن ان ناموں کو لفظ طریقہ سے بگاڑنے والے سخت بے ادبی اور کلمہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تَسْمُوا بِالْأَنْفَاقِ يَسْمَى الْإِنْسَانُ الْقِسْوَى
بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَمَنْ كَفَرَ بِهِ فَقَوْلَانِكَ هُمْ
الْظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ (الحجرات ۱۱)

بچوں کا نام رکھنے کی تحقیق

دوسری بڑی غرائی نام رکھنے کے سلسلہ میں ہے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ نام رکھنے میں انحراف نہ ہو اور ان کو یہ شوق ہو تا ہے کہ ان کے بچے کا نام نیا اور اچھا نام ہو۔ خواہ اس کا مطلب معنی کچھ نہ ہو۔ اس کی ایک عام مثال یہ ہے کہ لوگ شریعت نام رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ فعل لفظ ہے اصل لفظ شریعت ہے۔ اسی طرح بی بی کا نام تو یہ رکھتے ہیں یہ بھی فعل لفظ ہے اصل لفظ تو یہ ہے۔ بہر حال نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں ہم چاہتے ہیں کہ نام رکھنے کے سلسلہ میں بی بی چھوڑنے جو ہدایات دین ان پر مشتمل احادیث کو یہل بیان کر دیں۔

پسندیدہ اور ناپسندیدہ ناموں کے حطلق احادیث

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کے نزدیک تمہارے سب سے پسندیدہ نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔

(صحیح مسلم الاذکار ۲: ۲۱۳۴، ۵۳۸۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۸۳۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۲۸)

حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرا نام عہ (نیکو کار) رکھا گیا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم

اپنی پاکیزگی اور بڑائی مت بیان کرو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون نیکو کار ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہم ان کا کیا نام رکھیں؟ آپ نے فرمایا اس کا نام نضرب رکھو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۱۹۲، صحیح مسلم الادب: ۲۱۳۲) ۵۵۰۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۳۲

جن اسلمہ سے صاحب اسم کی پاکیزگی اور بڑائی ظاہر ہوتی ہو ایسے نام رکھنا پسندیدہ اور مکروہ ہیں۔ جیسے آج کل لوگ نام رکھتے ہیں محسن الرحمن، محسن البدی، اعظم خلق، اکبر خلق وغیرہ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ محسن الدین اور محسن الدین نام رکھنا ممنوع ہے اس میں خود ستائی کے علاوہ جھوٹ بھی ہے۔ علامہ قرطبی مالکی نے بھی ایسے ناموں کو ممنوع لکھا ہے اور علامہ نووی شافعی نے مکروہ لکھا ہے۔ (رد المحتار ج ۵ ص ۳۸)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی بیٹی کا نام عبیدہ (گنہ کرنے والی) تھا۔ نبی پیغمبر نے ان کا نام بدل کر عبیدہ رکھ دیا۔

(صحیح مسلم الادب: ۱۵ (۲۱۳۹) ۵۵۰۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۹۵۲ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۸۳۷ سنن

ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۳۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پیغمبر برسے ناموں کو تبدیل کر دیتے تھے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۸۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

شریح بن حلفی اپنے والد جڑیچہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ وفد میں رسول اللہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے قوم سے سنا کہ وہ ان کی کیت ابو الحکم کے ساتھ ان کو پکارتے تھے۔ رسول اللہ پیغمبر نے ان کو بلا کر فرمایا بے شک اللہ ہی حکم ہے اور اسی کی طرف عقیدت پیش کیے جاتے ہیں تم نے اپنی کیت ابو الحکم کیوں رکھی ہے؟ انہوں نے کہا میری قوم کا جب کسی معاملہ میں اختلاف ہو تا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے درمیان حکم دیتا ہوں (فیصلہ کرتا ہوں) تو میرے حکم پر دونوں فرقہ راضی ہو جاتے ہیں (سو اس لیے میری کیت ابو الحکم ہے یعنی حکم دینے والا) آپ نے فرمایا یہ اچھا نہیں ہے تمہارے بیٹے ہیں؟ شرع نے کہا میرے تین بیٹے ہیں۔ شرع، مسلم اور عبد اللہ۔ آپ نے پوچھا ان میں سے بڑا کون ہے؟ میں نے کہا شرع، آپ نے فرمایا میں تم ابو شرع (شرع والا) ہوں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۹۵۵ سنن انسائی رقم الحدیث: ۵۳۸۷)

اللہ کے اسلام عقائد کی طرف آپ کی انصاف کر کے کیت رکھنا ممنوع ہے تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ یہ شخص اللہ کی صفات والا ہے جیسے کوئی شخص ابو الغفور، ابو الرحیم یا ابو الاملی کیت رکھ لے۔
عبد اللہ بنی عام رکھنے کا شرعی حکم

حضرت ابو ہریرہ جڑیچہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پیغمبر نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے میرا عبد (بندہ) اور میری بندی، تم سب اللہ کے عہدہ ہو اور تمہاری عورتیں اللہ کی بندی ہیں۔ لیکن تم کو کتنا چاہیے میرا غلام اور میری باندی یا میرا نوکر اور میری نوکرانی۔

(صحیح مسلم حفاظ الادب: ۱۳ (۲۲۳۹) ۲۷۶۵ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۵۲ سنن کبریٰ طبرانی رقم الحدیث:

۱۰۰۷۰ مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۳)

کسی شخص کا اپنے ملوک کو میرا عبد کتنا خلاف کوئی یا مکروہ تنزیہی ہے، حرام نہیں ہے۔ کراہت کی وجہ یہ ہے کہ اس کا

ملوک اللہ کا عہد ہے اور اس کی مملکت کرتا ہے، اب اگر اس کا مالک بھی اس کو اپنا عہد کے تو اس میں شرک کی مشابہت کا اندیشہ ہے، لہذا اس سے احتراز کے لیے آئی ہے کہ اس کو میرا نوکر اور میرا خدام کے طور پر حرام اس لیے نہیں ہے کہ قرآن مجید میں مالک کی طرف عہد کی امتیاز کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَسْكِنُكُمْ الْأَمْثَلْ وَأَنْ لَّيْسَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ شَيْءٌ
عَبَادُكُمْ وَأَمْثَلَكُمْ (النور: ۳۲)

اسی طرح اعلیٰ میں بھی عہد کی امتیاز مسلمان کی طرف کی گئی ہے۔

عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ ﷺ قال لیس علی المسلم فی عہدہ ولا فی فرسہ صدقۃ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان کے عہد اور اس کے گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۶۳ صحیح مسلم زکوٰۃ ۸: (۹۸۲) ۲۲۳۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۹۴ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۸ سنن ابوالحسن رقم الحدیث: ۲۳۱۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۱۸۲)

علامہ ابن بطال نے کہا کہ اس آیت کی رو سے کسی شخص کا اپنے غلام کو میرا عہد کہنا جائز ہے اور اعلیٰ میں ممانعت ممانعت کے لیے ہے تحريم کے لیے نہیں، اور یہ کہہ دیا اس لیے ہے کہ یہ لفظ مشترک ہے کیونکہ اس کا غلام میرا مال اللہ کا عہد ہے اب اگر وہ اسے میرا عہد کے تو اس سے اس غلام کا مشترک ہو گا لازم آگیا۔

(عمدة القاری ج ۱۳ ص ۱۱۰ مطبوعہ دارالطباعة المنیریہ ۱۳۳۸ھ)

بعض لوگوں کا یہ عہد اتنی اور عہد الرسول رکھا جاتا ہے۔

شیخ اشرف علی تھانی نے کفر اور شرک کی باتوں کا بیان اس عنوان کے تحت لکھا ہے۔ علی بخش، حسین بخش، عبداللہ بن و فہدہام و کھٹ (پیشی زبور ج ۳ ص ۳۵ مطبوعہ دارالمرکز قرآنیہ کراچی)

ظاہر ہے کہ یہ دین میں غلو اور زیادتی ہے۔ عبداللہ بن و فہدہام اور عہد الرسول ہم رکھنا سورہ نور کی اس آیت کے تحت جائز ہے۔ اور اعلیٰ میں جو ممانعت وارد ہے اس کی وجہ سے خلاف لوٹی یا مکروہ تخریج ہے۔ ہمارے نزدیک مختار یہی ہے کہ عبداللہ بن و فہدہام اور عہد المصطفیٰ ہم رکھنا ہر جہہ سے جائز ہے لیکن چونکہ اعلیٰ میں اس کی ممانعت ہے اس لیے خلاف لوٹی یا مکروہ تخریج ہے اس لیے افضل اور لوٹی یہی ہے کہ ان کے بجائے غلام نبی غلام رسول اور غلام مصطفیٰ ہم رکھے جائیں۔

علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا: لکھتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے کوئی شخص اپنے ملک کو میرا عہد نہ کہے بلکہ میرا نوکر یا خدام کہے۔ یہ ممانعت اس لیے کی گئی ہے تاکہ مالک سے تکبر اور بڑائی کی نفی کی جائے اور مالک کی طرف غلام کی حیثیت کی نفی کی جائے کیونکہ اس کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہی تمام بندوں کا رب ہے۔

(المصابیہ ج ۳ ص ۱۵۵ مطبوعہ دار الکتب الطبیعیہ بیروت، مجمع بحار الانوار ج ۳ ص ۵۱۲ مطبوعہ مکتبہ دارالایمان الدین النورہ ۱۳۱۵ھ)

علامہ عبدالرزاق مٹوئی شافعی متوفی ۲۰۱ھ لکھتے ہیں:

اجلاء الشافعیہ میں سے علامہ زہری نے کہا کہ لوٹی میں مذکور ہے کہ ایک انسان کا نام عبداللہ بن و فہدہام رکھا گیا میں نے اس میں توقف

کیا۔ پھر میرا اس طرف میلان ہو کہ یہ نام حرام نہیں ہے، جب اس کے ساتھ نبی پیغمبر کی نسبت سے مشرف ہونے کا ارادہ کیا جائے اور لفظ عہد سے غلوں کے معنی کا ارادہ کیا جائے اور اس نام کی ممانعت کی بھی گنجائش ہے جب جاہلوں کے عقیدہ شرک کا خدشہ ہو یا کوئی شخص لفظ عہد سے حقیقت عبودیت کا ارادہ کرے علامہ دیمیری نے یہ کہا ہے کہ عبد الہی نام رکھنے کے حقائق ایک قول یہ ہے کہ جب اس سے رسول اللہ پیغمبر کی طرف نسبت کرنے کا قصد کیا جائے تو جائز ہے اور اکثر علماء کا میلان اس نام رکھنے کی ممانعت کی طرف ہے کیونکہ اس میں اللہ کا شریک بنانے کا خدشہ ہے اور حقیقت عبودیت کے اعتقاد کا خطرہ ہے۔ جس طرح عبدالدار نام رکھنا منع ہے اور اسی قیاس پر عبد الکعب نام رکھنا حرام ہے۔

(فیض اللہ برج، ص ۳۲۲-۳۲۱ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، مکہ ۱۴۱۸ھ)

شیخ محمد حنفی لکھتے ہیں:

عبد الہی نام رکھنے کے حقائق ایک قول یہ ہے کہ یہ حرام ہے کیونکہ اس سے یہ دیم ہو گا کہ نبی پیغمبر نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور اس دلیل کو مسترد کر دیا گیا ہے کیونکہ جو شخص بھی عبد الہی کا لفظ سنتا ہے وہ اس سے غلوں کا معنی سمجھتا ہے مخلوق کا معنی نہیں سمجھتا۔ ہاں اولیٰ یہ ہے کہ یہ نام نہ رکھا جائے تاکہ یہ دیم نہ ہو۔

(حاشیہ فیض اللہ بر علی حاشی الرراج المنیر، ج ۱، ص ۵۱، المطبوعہ المطبعہ الخیریہ، ۱۴۱۳ھ)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

فقہاء نے عبد لہاں نام رکھنے سے منع کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبد الہی نام رکھنا ممنوع ہے، علامہ منلاوی نے علامہ دیمیری (شافعی) سے نقل کیا ہے کہ ایک قول جواز کا ہے جبکہ اس نسبت سے مشرف ہونا مقصود ہو اور اکثر فقہاء نے اس خدشہ سے منع کیا ہے کہ کوئی حقیقت عبودیت کا اعتقاد کرے، جیسے عبدالدار نام رکھنا جائز نہیں ہے۔

(رد المحتار، ج ۵، ص ۳۶۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۳۰ھ)

اعلیٰ حضرت متوفی ۱۳۴۰ھ نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے برسر منبر خطبہ میں فرمایا میں رسول اللہ پیغمبر کے ساتھ تھا میں آپ کا عہد اور غلوں تھا، داور و اضیاء ص ۲۳، مطبوعہ پروگریو بکس لاہور) حضرت عمرؓ کا یہ ارشاد خلاف اولیٰ نہیں ہے کیونکہ آپ نے عہد کے ساتھ غلوں کے لفظ کا ذکر فرمایا ہے جس سے عہد، یعنی مخلوق کا دیم پیدا نہیں ہو سکتا۔

قیامت کے دن انسان کو اس کے باپ کے نام کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا یا
ماں کے نام کی طرف؟

قیامت کے دن انسان کو اس کے باپ کے نام کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا، امام بخاری نے کتاب الادب میں ایک باب کا یہ عنوان قائم کیا ہے لوگوں کو ان کے آباء کے نام سے پکارا جائے گا اور اس باب کے تحت یہ حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا اور ہر مرد ممکن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا پھر کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۷۷، صحیح مسلم، ج ۱، ص ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹،

اسن ابو داؤد رقم الحديث: ۳۴۳۸، صحيح ابن حبان رقم الحديث: ۵۸۸۸، سنن دارقطنی رقم الحديث: ۳۷۸۳، مسند احمد ج ۵، ص ۱۹۳، طبع قدیم، اس کی سند صحیح ہے، مسند احمد ج ۲، رقم الحديث: ۲۸۵۹، مطبوعہ دار الحديث، قاہرہ، موارد المظاہر رقم الحديث: ۱۸۳۳، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۹، ص ۳۰۶، مشکوٰۃ رقم الحديث: ۳۷۷۷

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی ملی کے نام کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا۔ ان کا استدلال اس حدیث سے ہے:

سعد بن عبد اللہ اودی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو اللہ جریجی کے پاس گیا اس وقت وہ زرع کی کیفیت میں تھے۔ انہوں نے کہا جب میں مریضوں کو میرے ساتھ اس طرح عمل کرتا جس طرح رسول اللہ ﷺ نے مردوں کے ساتھ عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تمہارے بھائیوں میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو تم اس کی قبر کی مٹی ہموار کرنے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو جانا پھر کہنا اے فلاں بن فلاں، کیونکہ وہ تمہاری بات سنے گا اور جواب میں دے سکے گا پھر کہنا اے فلاں بن فلاں تو پھر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا پھر کہنا اے فلاں بن فلاں تو وہ کہے گا اللہ تم پر رحم کرے ہم کو ہدایت دے لیکن تم کو اس کے کام کا شعور نہیں ہو گا۔ پھر اس سے یہ کہنا کہ یاد کرو جب تم دنیا سے گئے تھے تو ان لا الہ الا اللہ وان محمد اعبود رسولہ کی شہادت دیتے تھے اور تم اللہ کو رب مان کر، اور اسلام کو دین مان کر، اور (سیدنا) محمد ﷺ کو نبی مان کر اور قرآن کو لام مان کر راضی تھے۔ پھر مگر اور تکبیر میں سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہے گا میں سے چلو ہم اس شخص کے پاس نہیں بیٹھتے جس کو جواب تلقین کر دیا گیا ہے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم کو اس کی ملی کا نام یاد نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا پھر پکارنے والا اس کو حواء کی طرف منسوب کرے اور کہے یا فلاں بن حواء۔

الحکم النکین ج ۸، رقم الحديث: ۷۹۷۹، تہذیب تاریخ دمشق ج ۶، ص ۳۲۳، مجمع الزوائد ج ۲، ص ۳۲۳، کنز العمال رقم الحديث: ۳۲۳۰۶، ۳۲۳۰۷، ۳۲۳۰۸

اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری بحث اس میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا اور اس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ دفن کے بعد قبر کھڑے ہو کر اس شخص کو اس کی ملی کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا، یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے۔

اس موضوع پر حسب ذیل احادیث سے بھی استدلال کیا جاتا ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا پردہ رکھتے ہوئے قیامت کے دن ان کو ان کے ہاتھوں سے پکارے گا۔ الحکم النکین ج ۸، رقم الحديث: ۳۳۲۲، تہذیب تاریخ دمشق ج ۲، ص ۳۲۵، مجمع الزوائد ج ۲، ص ۵۳، حافظ سیوطی نے التہذیب السانوی میں یہ حدیث اسی طرح ذکر کی ہے لیکن تہذیب السانوی میں امام طبرانی اور امام ابن حبان نے اس حدیث کے حوالوں سے اس طرح ذکر کی ہے: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کا پردہ رکھتے ہوئے ان کو ان کی ملیوں کی طرف منسوب کر کے پکارے گا۔ لیکن امام طبرانی کی روایت میں ملیوں کا ذکر نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کا ایک راوی ابو علی بن بشر ابو حذیفہ متروک ہے (مجمع الزوائد ج ۲، ص ۳۰۶)، حافظ محمد بن احمد ذہبی متوفی ۷۴۸ھ اس کے متعلق لکھتے ہیں، امام ابن حبان نے کہا اس کی احادیث کو اکثرہا جب کہ سوا لکھا جائز نہیں ہے۔ امام دارقطنی نے کہا یہ کذاب متروک ہے۔ علی بن عدنی نے بھی اس کو کذاب قرار دیا، یہ شخص ۱۰۰ھ میں بخاری میں فوت ہو گیا تھا۔

(ایضاً الاصحاح ج ۱، ص ۳۳۵، رقم الحديث: ۷۹۷۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۴۱۲ھ)

امام ابن ہدی 'اسحاق بن ابراہیم الطبری کے سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عزوجل کی طرف سے لوگوں پر ستر کرتے ہوئے ان کو ان کی پاؤں کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا۔ امام ابن ہدی نے کہا یہ حدیث اس سند کے ساتھ منکر ہے۔

(المکمل فی صفاء الرجال ج ۱ ص ۳۳۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ شمس الدین ذہبی اسحاق بن ابراہیم الطبری کے متعلق لکھتے ہیں امام ابن ہدی اور امام دارقطنی نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا اور امام ابن حبان نے کہا یہ ثقات سے موضوعات کو روایت کرتا ہے 'اس کی احادیث کو اعتبار قجب کے سوا روایت کرنا جائز نہیں ہے۔ امام ابن حبان نے اس کی متعدد باطل روایتوں کی مثل ذکر کی ہے 'حافظ ذہبی نے اس روایت کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے۔ یہ منکر ہے۔ (ایضاً الاعتدال ج ۱ ص ۲۲۷ رقم ۸۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ بدر الدین محمد بن احمد عینی حنفی متونی ۸۵۵ھ اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں:

امام بخاری کی صحیح حدیث میں ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو صرف ان کی پاؤں کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا مگر ان کے آہام پر رد ہے۔ نیز اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اشیاء پر حکم ان کے ظاہر کے اعتبار سے لگایا جاتا ہے۔ (صحیح البخاری ج ۲ ص ۲۰۱ مطبوعہ ادارۃ المدینۃ المنیرہ مصر ۱۳۸ھ)

حافظ شهاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متونی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

علامہ ابن بطلان نے کہا ہے کہ اس حدیث میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو صرف ان کی پاؤں کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا مگر ان کے (اصل) آہام پر رد ہے۔ (علامہ عسقلانی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور اس کی سند بہت ضعیف ہے اور امام ابن ہدی نے اس کی مثل حضرت انس سے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ منکر ہے۔ علامہ ابن بطلان نے کہا کسی شخص کی پہچان اور شناخت کے لیے اس کو اس کے باپ کی طرف منسوب کرنا بہت زیادہ واضح ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چیزوں کے ظاہر پر حکم لگایا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی شخص کی اس کے کسی باپ کی طرف نسبت کی جائے گی جو دنیا میں اس کا باپ مشہور تھا نہ کہ اس کے حقیقی باپ کی طرف اور یہی قول معتد ہے۔

(فتح الباری ج ۱ ص ۵۶۳ مطبوعہ لاہور ۱۴۱۰ھ)

بچوں کا نام محمد رکھنے کی فضیلت

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرا نام رکھو اور میری کنیت نہ رکھو ' کیونکہ میں ہی کام ہوں اور تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۱۱۹۶، صحیح مسلم الادب ۵ (۲۱۳۱) ۵۳۸۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۲۸۷۳)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انبیاء کے نام رکھو۔ اور تمام انبیاء میں اللہ کو محبوب عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں اور حادث اور مقام تمام انہوں میں سچے ہیں 'اور سب سے فصیح نام حرب (جنگ) اور مرد (کڑوا) ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۵۵۰، سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۵۶۸)

حادث کے صلیق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حادث کا معنی ہے کب اور کلام کرنے والا اور ہر انسان کوئی نہ کوئی کلام کرتا ہے 'سو یہ نام اپنے معنی کے مطابق ہے اور ہم نام کا معنی ہے اور وہ کہنے والا اور ہر انسان کسی نہ کسی کلام کا لہرہ کرتا ہے۔

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:

علامہ متولی نے کہا ہے کہ عبد اللہ بن عامر رکن مطلقاً افضل ہے اس کے بعد عبد الرحمن ہے اس کے بعد محمد بن عامر رکن افضل ہے پھر احمد بن عامر رکن پھر ابراہیم بن عامر رکن ایک اور جگہ یہ ہے کہ عبد اللہ اور عبد الرحمن کے ساتھ ان کی مثل دوسرے نام لاحق ہیں مثلاً عبد الرحیم اور عبد الملک وغیرہ۔ اور یہ اس کے مثل میں ہے کہ محمد اور احمد بن عامر اللہ تعالیٰ کو تمام ناموں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا وہی نام رکھا ہے جو اس کو تمام ناموں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جس کے ہاں پچہ پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام محمد یا احمد رکھا تو وہ شخص اور اس کا پچہ دونوں جنت میں ہوں گے۔ اس حدیث کو امام ابن عساکر نے حضرت ابو امامہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ حافظ سیوطی نے کہا ہے اس باب میں یہ سب سے عمدہ حدیث ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ (رد المحتار ج ۵ ص ۳۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

”محمد“ نام رکھنے کے متعلق متعدد احادیث وارد ہیں ان میں سے بعض کی اسناد ضعیف ہیں لیکن چونکہ فضائل میں احادیث ضعیف کا اعتبار ہوتا ہے اس لیے ہم وہ احادیث بیان کر رہے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کے ہاں تین بیٹے ہوئے اور اس نے کسی کا نام نہ رکھا اس نے جہالت کا کام کیا۔

(الکفای لابن عری ج ۲ ص ۲۱۰ المعجم الکبیر ج ۲ رقم الحدیث ۵۷۷۷ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۹ تکرر المعجم رقم الحدیث ۲۵۲۴۲ ص ۲۰۰ الحدیث ص ۱۹۹)

حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ اس کی سند میں موسیٰ میث سے متفرق ہے اور وہ ضعیف ہے لیکن اس کا ضعف وضع تک نہیں پہنچتا۔ امام مسلم امام ابو داؤد امام ترمذی امام ابن ماجہ اور امام طبرانی نے اس سے احادیث کو روایت کیا ہے اور امام ابن عساکر نے اس کی توثیق کی ہے۔ یہ حدیث سنن الحدیث میں بھی ہے اور یہ مقبول کی قسم میں داخل ہے۔

(الکفای المصنوع ج ۱ ص ۹۳-۹۴ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۱ھ)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کے تین بیٹے ہوں اور وہ کسی کا نام محمد نہ رکھے تو یہ بے وفائی کے ناموں میں سے ہے اور جب تم اس کا نام محمد رکھو تو نہ اس کو برا کہو (مکلی دو) اور نہ اس پر سختی کرو نہ اس پر ناک چڑھاؤ اور نہ اس کو مارو اس کی قدر و منزلت اور تعظیم و تکریم کرو اور اس کی قسم پوری کرو۔

(الکفای لابن عری ج ۲ ص ۲۱۰)

امام ابن عری متوفی ۵۳۷ھ نے اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے۔ حافظ سیوطی لکھتے ہیں اس حدیث کی توثیق اس حدیث سے ہوتی ہے جس کو امام دہلی متوفی ۷۰۵ھ نے حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کے چار بیٹے ہوں اور وہ میرا نام کسی کا نہ رکھے اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ (الفرود بساموثر المطلب ج ۳ رقم الحدیث ۵۹۸۱) نیز امام کبیر نے اپنی سند کے ساتھ مرفوعاً روایت کیا ہے جب تم کسی کا نام محمد رکھو تو اس نام کی تعظیم کے سبب سے اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور اس کی تکریم کرو اس کی تحلیل اور تحقیق نہ کرو اور اس پر سختی نہ کرو۔

(المجروح رقم الحدیث ۲۰۱۰ الکفای المصنوع ج ۱ ص ۹۳ مطبوعہ بیروت ۱۴۱۱ھ)

حضرت ابو داؤد رافع بن یزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم کسی کا نام محمد رکھو تو نہ اس کو مارو نہ محروم کرو۔ امام دہلی کی روایت میں یہ اضافہ ہے (نام) محمد میں برکت رکھی گئی ہے اور جس شخص میں محمد ہو اور جس مجلس میں محمد ہو۔

(مسند ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۳۵۹۰ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۳۸ القروی برماثور المطلب رقم الحدیث: ۳۵۵۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۵۹۷۰) (اس حدیث کی سند ضعیف ہے)

۱۔ امام فراوی اپنی سند کے ساتھ عرفہ کو روایت کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو ایک مناری ندا کرے گا اے محمد اکبرے ہوں اور جنت میں بغیر حلیہ کے داخل ہو جائیں تو ہر وہ شخص جس کا نام محمد ہو گا وہ کھڑا ہو جائے گا اور یہ گمان کرے گا کہ یہ اس کو ندا دی گئی ہے تو نام محمد کی کرامت کی وجہ سے ان کو منع نہیں کیا جائے گا۔ (تخریج الشریعہ مطبوعہ القاہرہ)
حافظ سیوطی لکھتے ہیں: اس حدیث کی سند مضعیف (منقطع) ہے اور اس کی سند سے کئی روایں ساقط ہیں۔

(العلل الممنوعہ ج ۱ ص ۷۷ مطبوعہ جرروت)

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کے ہاں بچہ پیدا ہو گا اور اس نے میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے اس کا نام محمد رکھا تو وہ شخص اور اس کا بچہ دونوں جنت میں ہوں گے۔

(تخریج الشریعہ ج ۱ ص ۱۹۸ جامع الاحادیث الکبیر رقم الحدیث: ۲۳۷۵۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۵۲۳۳)

حافظ سیوطی نے لکھا ہے کہ اس باب میں جتنی احادیث وارد ہیں یہ ان سب میں عمدہ حدیث ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ (العلل الممنوعہ ج ۱ ص ۷۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا ہے ان کو شریک قرار دیتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور وہ ان (شرکین) کے لیے کسی مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور (اے شرکاء) اگر تم ان جنوں کو پادشاہی کے حصول کے لیے پکارو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے سو تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو۔

(الاعراف: ۱۹۳-۱۹۱)

جنوں کی بے مائیگی اور بے چارگی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کیا ہے ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ آیت اس مطلوب پر قوی دلیل ہے کہ ان آیات میں جن لوگوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے ان کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہے بلکہ اس سابق اور سابق کا تعلق شرکین سے ہے۔

اس آیت سے علماء اہل سنت نے یہ استدلال کیا ہے کہ انسان اپنے انفعالات میں ہے کیونکہ اس آیت کا یہ تفسیر ہے کہ مخلوق کسی چیز کو خلق کرنے پر قادر نہیں ہے۔

دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفع پہنچانے اور ضرر دور کرنے پر قادر ہو اور بت اپنی پرستش کرنے والوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان فحش کی پرستش اور عبادت کرنا کیوں کر درست ہوگی۔ بلکہ جنوں کا عمل تو یہ ہے کہ اگر کوئی ان جنوں کو توڑ دے تو وہ اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکتے تو جو اپنی ذات سے ضرر کو دور کرنے پر قادر نہیں ہے تو وہ ہمیں تکلیف اور مصائب سے کب بچا سکتے ہیں۔

تیسری آیت میں یہ فرمایا ہے کہ جس طرح یہ بت حصول نفع اور دفع ضرر پر قادر نہیں ہیں اسی طرح ان کو کسی چیز کا علم بھی نہیں ہے اس لیے جب تم انہیں کسی نیک کام کے لیے پکارو تو یہ تمہارے پیچھے نہیں لگیں گے اور اس آیت کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم ان کو کسی خیر اور اچھائی کے لیے پکارو تو یہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے یا تم ان سے کوئی دعا کرو تو یہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو

پکارو یا خاموش رہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں تو تم ان کو پکارو اور پھر چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں اگر تم سچ ہو کیا ان کے پیروں جن سے وہ چل سکیں یا ان کے ہاتھ جن سے وہ پکڑ سکیں یا ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھ سکیں یا ان کے کان جن سے وہ سن سکیں آپ کہنے کے تم اپنے شرکاء کو بلاؤ اور پھر اپنی تدبیر مجھ پر آزمائو اور اس کے بعد مجھے (بالکل) صلت مت دو (الاعراف ۷: ۲۰۵-۲۰۶)

اس آیت پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ یہ بت تو بے جاں پتھر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکام بر تقدیر فرض ہے۔ پہلی آیت میں یہ بتایا ہے کہ جن جنوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ بے جاں پتھر ہیں۔ جن کے حواس ہیں اور نہ وہ حرکت کر سکتے ہیں اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ حواس اور عقل رکھتے ہیں اور حرکت بخارادہ کر سکتے ہیں تب بھی زیادہ سے زیادہ وہ تمہاری طرح بندے ہیں اور ان کو تم پر کوئی فضیلت نہیں ہے پھر تم نے ان کو اپنا خالق اپنا رب اور اپنا معبود کیسے فرض کر لیا۔ پھر اس پر دلیل قائم فرمائی کہ ان کو تم پر کوئی فوقیت نہیں ہے اور اگر تم ان کے رب اور معبود ہونے کے دعویٰ میں سچے ہو تو ان کو پکارو تاکہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں۔

اس آیت میں جنوں کو پکارنے کا جو حکم دیا ہے وہ جنوں کے بھڑکنا کو ثابت کرنے کے لیے ہے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ کسی کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر وہ خدا کی کی مطابقت کب رکھ سکتے ہیں۔ پس ظاہر ہو گیا کہ اے مشرکوا تم اور وہ ایک جیسے ہیں بلکہ وہ تم سے بھی اذیل اور ادنیٰ ہیں کیونکہ تم کو طے پھرنے پھڑوں کو پکڑنے اور سننے اور دیکھنے پر قادر ہو اور وہ تو اتنی قدر بھی نہیں رکھتے۔

حسن بھری نے کہا ہے کہ مشرکین نبی پیغمبر کو اپنے جنوں سے خوف زدہ کرتے تھے اس لیے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اور تمہارے بت اگر میرا کچھ باز رکھتے ہیں تو پکار لیں اور پھر مجھے بالکل صلت نہ دیں اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ بت کسی کو طے اور نصن پتھانے پر قادر نہیں ہیں۔ سوال کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔

إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿۱۹۹﴾

جنگ میرا مددگار اللہ ہے جس نے مجھے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے ۰

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتِطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿۲۰۰﴾

اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود

أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿۲۰۱﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا

اپنی مدد کر سکتے ہیں ۰ اور اگر آپ انہیں جہالت کی طرف بلائیں تو وہ سن نہیں سکیں گے ،

وَتَرَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿۲۰۲﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَ

اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ (بغیر) آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ (حقیقت میں) بالکل نہیں دیکھ سکتے ۰ آپ معذور نہ ہو کہ

أُمْرًا بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿۱۹۴﴾ وَإِنَّمَا يَنْزِعُكَ مِنْ

افتیاد کیجیے اور نیکی کا عمل کیجیے اور جاہلوں سے اتراس کیجیے ۵ اور (اے مخالف) اگر شیطان نہیں کوئی

الشَّيْطَانِ نَزَعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۹۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ

دوسرے دُشمنے تو اشر کی پناہ طلب کرو ۵ بیشک وہ بہت سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے ۵ بیشک جو لوگ اللہ

اتَّقُوا إِذَا امْسَهُمْ طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرٌ وَإِذَا هُمُ

سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طوف سے کوئی برا خیال چھو بھی مانتا ہے تو وہ تذر اور جرات پر جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی

مُبْصِرُونَ ﴿۱۹۶﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿۱۹۷﴾

آنکھیں کھل جاتی ہیں ۵ اور شیطانوں کے بھائی بند ان کو گمراہی میں پھینکتے ہیں پھر وہ (ان کو گمراہ نہیں) کوئی نہیں کرتے ۵

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ

اور (اے رسولِ مسلم) جب آپ ان کے پاس کوئی نشانہ نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں تو آپ کیوں کوئی نشانہ نہ منتخب کر لی آپ کیسے کوئی طرف

مَا يُؤْتِي إِلَىٰ مَنْ رَبِّي هَذَا ابْصِرْ مِنْ رَبِّكَمْ وَهَدَىٰ ذُرِّيَّتَهُ

چیز کی اتباع کرتا ہوں جس کی میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے یہ (قرآن) تمہارے رب کی طرف سے بعثت اور نازل ہوا کا ثبوت ہے اور

لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۹۸﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا

ایمان لائے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور تسکین ۵ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غصے سے سناؤ اور غار سے رہو تاکہ تم پر

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۹۹﴾ وَإِذْ كَرَّمَكَ فِي لَهْفِكَ تُنَادٍ وَمِنْ دُونِ

رحم کیا جائے ۵ اور اپنے رب کو اپنے دل میں غم اور عاجزی کے ساتھ یاد کرو

ذُرِّكَ مِنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ

اور زبان سے آواز بلند کیجیے بغیر صبح اور شام کو یاد کرو اور خلعت کرنے والوں میں سے

مِّنَ الْعَاقِلِينَ ﴿۲۰۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ

خبر ہر جاؤ ۵ بیشک جو آپ کے رب کی بارگاہ کے قریب ہیں وہ اس کی عبادت سے

عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٥٦﴾

مخبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سب شے میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے ○ اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں ○ اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ میں نہیں سنیں گے اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ (بہ ظاہر) آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ (حقیقت میں) بالکل نہیں دیکھ رہے۔ (اعراف: ۱۶۸-۱۶۹)

اللہ اور رسول کے مقرب نیک لوگ ہیں

اس سے پہلے آیتوں میں یہ فرمایا تھا کہ جن کو حصول نفع اور دفع ضرر پر مطلقاً قدرت میں ہے اور اس آیت میں یہ واضح فرمایا ہے کہ صاحب عقل کو یہ چاہیے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے جو دین اور دنیا کے منافع پہنچانے کا دل ہے۔ دین کے منافع اس طرح پہنچانے کے اس نے یہ کتب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا جس میں معیشت اور آخرت کا مکمل اور جامع نظام ہے اور دنیا کے منافع اس طرح پہنچانے کے اس نے فرمایا وہ صالحین کا دل ہے یعنی نیک لوگوں کا مددگار ہے۔

حضرت محمود بن الحنفیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آواز بلند فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا سوا میرے باپ کی آل میرے مددگار نہیں ہیں، میرا دل اللہ ہے اور نیک مسلمان ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۹۹۰، صحیح مسلم ابواب ۳۶۶، (۲۱۵) ۵۰۸، مسند احمد ج ۳، ص ۲۰۳)

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ میرے دلی (دوست یا مقرب) نیک مسلمان ہیں خواہ وہ نسبتاً مجھ سے بعید ہوں۔ اور جو نیک نہیں ہیں وہ میرے دلی (مقرب) نہیں ہیں خواہ وہ نسبتاً مجھ سے قریب ہوں۔

محمد بن عبد العزیز اپنی اولاد کے لیے کچھ مل جمع نہیں کر سکتے تھے ان سے اس کا سبب پوچھا گیا انہوں نے کہا اگر میری اولاد صلح اور نیک ہوئی تو اس کا دل اور مددگار اللہ ہے لہذا اس کو میرے دل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر میری اولاد مجرم اور گنہگار ہوئی تو میں اپنے دل سے اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ذکر فرمایا ہے:

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُسَبِّحُنَا عَبْدُكَ يُسَبِّحُنَا مِنْ دُونِ الْإِسْمَاءِ (المقصود: ۸۵)

فرمایا ہے سوا میں میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں ہوں گا۔

(تفسیر کبیر ص ۳۳۵، تخریب القرآن رد و مناقب القرآن ج ۳، ص ۳۶۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۶ھ)

دوسری آیت میں پھر یہ ذکر فرمایا کہ یہ بت نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی، سو یہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ظاہر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس سے مراد بت ہیں یا مشرکین۔ اگر اس سے مراد بت ہیں تو ان کے دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے دلور ہائے قتل ہیں اور جو تکہ دیکھنے والا ہائے قتل ہوتا ہے اس نے فرمایا وہ ظاہر دیکھ رہے ہیں حالانکہ حقیقت میں وہ بالکل نہیں دیکھ رہے، اور اگر اس سے مراد مشرکین ہیں تو پھر معنی یہ ہے کہ یہ کفار اور مشرکین ہرچہ کہ یہ ظاہر آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ چہ تکہ آپ کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ عدوت سے دیکھتے ہیں تو گویا کہ وہ آپ کو نہیں دیکھتے یا چہ تکہ وہ حق سے اعراض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں نبوت کے جو دلائل اور نشانیوں رکھی ہیں ان کا رد قبول نہیں کرتے اس لیے گویا کہ وہ آپ کو نہیں دیکھتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ خود درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے اور نیکی کا حکم کیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے ۵

(الاعراف: ۱۹۹)

آیات سابقہ سے ارتباط

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور نیک مسلمانوں کا حامی و ناصر ہے، اور بت اور ان کے پیروی کسی کو قطعاً نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔ اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کا صحیح اور معتدل طریقہ بیان فرمایا ہے، کیونکہ صلح اور نیک ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہلت کرنے کے ساتھ ساتھ ظلموں کے ساتھ بھی نیک سلوک کیا جائے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی رعایت کی جائے۔

معاف کرنے، نیکی کا حکم دینے اور جاہلوں سے اعراض کرنے کے الگ الگ محال

بندوں کے حقوق کی تفصیل یہ ہے کہ بعض چیزوں میں ان سے قتل اور درگزر کرنا مستحسن ہے اور بعض چیزوں میں ان سے اغماض اور چشم پوشی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی انسان ذاتی نقصان پہنچائے تو اس کو معاف کر دینا مستحسن ہے اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرے اور حدود اللہ کو پامال کرے تو اس کے ساتھ ہر انتہا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے معاف کرنے کے حکم کا تعلق انسان کے ذاتی معاملات سے ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام سے بناوٹ اور درگزر دانی کا معاملہ ہو وہاں نیکی کا حکم دینا اور برائی پر توکنا ضروری ہے، اور اگر نیکی کا حکم دینے پر کوئی شخص بد فیضی اور جہالت سے پیش آئے تو پھر اس سے اعراض کرنے کا حکم ہے۔

امام ابن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت جریر بن لعل سے پوچھا کہ جریر بن لعل اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت جریر بن لعل نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتاؤں گا، پھر کہا اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ جو آپ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیں جو آپ کو محروم کرے اس کو عطا کریں اور جو آپ سے تعلق توڑے اس سے آپ تعلق جوڑیں۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۷۰۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری رسول اللہ ﷺ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا اے عقبہ بن عامر جو تم سے تعلق توڑے، تم اس سے تعلق جوڑو اور جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ میں دوبارہ ملاقات کے لیے گیا تو آپ نے فرمایا اے عقبہ بن عامر اپنی زبان پر تقویٰ رکھو، اپنے گمناہوں پر ردو اور تمہارے گھر میں گنجائش رہتی چاہیے۔

(مسند احمد ج ۶ رقم الحدیث: ۱۴۳۵۸، ۱۴۳۵۷، شیخ احمد شاکر نے کہا ہے اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد ج ۱۳)

رقم الحدیث: ۱۴۳۸۳

غزوہ بدر درگزر کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَالْغَوَاصِ
وَإِذَا مَسَّكُمُ الْمَوْتُ هُمْ يَغْفِرُونَ (الشورى: ۳۷)

اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے

اجتناب کرتے ہیں اور جب وہ لعلبناک ہوں تو معاف کر دیتے

ہیں۔

اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ ضرور بہت کے کاموں سے ہے۔

اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے پھر جو معاف کر دے اور نیک کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ (اکرم پر ہے)۔

اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم فرمائے والا ہے۔

اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں (اے ایمان والو!) کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے۔

آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان سے درگزر کیجئے ہے۔

شک اللہ نیک کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ لَكَ ذَلِكَ لَیْسَ عَزِیْمُ الْأُمُورِ (النوری: ۳۳)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ تَبْلُغُهَا مَنَ عَمَّا وَاصْلَحَ مَا خُذُوا عَلَى اللَّهِ (النوری: ۳۴)

وَأَن تَعْمُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (الغفاس: ۳۵)

وَلْيَعْمُوا وَلْيَصْفَحُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ لَكُمْ (السور: ۳۶)

فَاغْفِرْ لَهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (النور: ۳۷)

غفور اور درگزر کرنے کے متعلق احادیث

حضرت معاذ جونیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے غضب کے تقاضے کو پورا کرنے پر قادر ہو اس کے جو وجود اپنے غصہ کو ضبط کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اس کو یہ اختیار دے گا کہ وہ جس بڑی آنکھوں والی چوڑ کو چاہے لے لے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۷۷، سنن الترمذی رقم الحدیث ۲۰۲۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۱۸۶، سنن احمد ج ۵، رقم الحدیث: ۱۵۶۳)

حضرت عبداللہ بن مسعود جونیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ چھاتم کس شخص کو پہلوان کہتے ہو؟ ہم نے کہا جو لوگوں کو بچھاؤ دے۔ آپ نے فرمایا نہیں پہلوان وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۷۷، صحیح مسلم ابوداؤد: ۱۰۶، ۲۶۰۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کو جب بھی دو چیزوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار کرتے بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو اور رسول اللہ ﷺ نے کبھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا۔ البتہ اگر اللہ کی حدود و ہلال کی جائیں تو آپ اللہ کی طرف سے انتقام لینے لگتے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۵۰، صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۶۰، صحیح مسلم فضائل: ۷۷ (۲۳۴)، الترمذی رقم الحدیث: ۱۶۷۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی کسی تلوام کو کراہت عورت کو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۸۶۷)

حضرت ابو تمیم جمہی جونیڈ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ مجھے نصیحت فرمائی تو آپ نے فرمایا کسی نیک کام کو اختیار نہ جانا اور جب تم اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرو تو کشادہ جبین اور مسکراتے ہوئے ملاقات کرو اور اپنی مائتھے والے کو اپنے ڈول سے پانی دینا۔ اگر کسی شخص کو تمہارے کسی عیب کا علم ہو اور وہ تمہیں اس کے ساتھ برا کہے تو تمہیں اس کے جس عیب کا علم ہو تم اس کو اس کے عیب کے ساتھ برا نہ کہنا تمہیں اس پر اجر ملے گا اور اسے اس کا گناہ ہو گا اور

تم تکبر سے توبہ نہ کرنا کیونکہ اللہ عز و جل تکبر کو پسند نہیں کرتا اور کسی شخص کو گلے نہ دینا میں نے اس کے بعد کسی کو گلے نہیں دی نہ بکری کو نہ اونٹ کو۔ (مسند احمد ج ۲، رقم الحدیث: ۲۰۳۳۰ مطبوعہ دار الفکر طبع جدید)

حضرت ابو اللہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے قدرت کے بلحوہ کسی کو معاف کر دیا غشی کے دن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ (المجموع للکبیر ج ۲، رقم الحدیث: ۷۵۸۵)

رسول اللہ ﷺ کے درگزر کرنے کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ حنین کے دن رسول اللہ ﷺ نے ہاں نصیبت تقسیم کرتے ہوئے بعض لوگوں کو ترجیح دی۔ اقرع بن حابس اور عینہ کو سو سو اونٹ دے اور عتبہ کے سرداروں کو بھی عطا فرمایا اور ان کو اس دن تقسیم میں ترجیح دی۔ ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم اس تقسیم میں بدل نہیں کیا گیا اور اس میں اللہ کی رضا کوئی کا قصد نہیں کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میں نے دل میں سوچا کہ میں رسول اللہ ﷺ کو اس کی اطلاع ضرور دوں گا میں آپ کے پاس گیا اور آپ کو اس واقعہ کی خبر دی۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ کا چہرہ خیر ہو گیا پھر آپ نے فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول عیب نہیں کرے گا تو پھر کون بدل کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے ان کو اس سے زیادہ اہمیت پہنچائی گئی تھی تو انہوں نے صبر کیا تھا۔

(مجمع البحار ج ۲، رقم الحدیث: ۴۳۳۶، مجمع مسلم زکوٰۃ: ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۲۳۰۸، مسند احمد ج ۱، ص ۳۸۰، ۳۹۶)

حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میری ہاں مشرک تھی میں اس کو اسلام کی دعوت دیتا تھا ایک دن میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے رسول اللہ ﷺ کے متعلق بہت ناگوار اور بری باتیں کہیں جن سے میں بہت رنجیدہ ہوا میں روتا ہوا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ! میں اپنی ہاں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا اور وہ انکار کرتی تھی آج میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے مجھے ایسی باتیں سنائیں جن سے مجھے بہت رنج ہوا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ابو ہریرہ کی ہاں کو ہدایت دے۔ آپ نے دعا کی اے اللہ! ابو ہریرہ کی ہاں کو ہدایت دے۔ میں نبی ﷺ کی دعا کی وجہ سے خوش خوش گھر لوٹا میں نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو کہا دیں ٹھہرو اور میں نے پانی گرنے کی آواز سنی اس نے غسل کیا پکڑے بدلے پھر کہا اے ابو ہریرہ! اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله میں خوشی سے رونا ہوا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور ابو ہریرہ کی ہاں کو ہدایت دے دی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور فرمایا اچھا ہوا۔ (مجمع مسلم نفاہی صحابہ: ۱۵۸، ۲۳۹، ۲۴۰)

امام ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے شوہر ابو العاص نے بدر کے بعد عینہ منورہ کے لیے روانہ کیا وہ اونٹ پر سوار تھیں قریش مکہ کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت زینب کا چپکا کیا حتیٰ کہ مقام ذی طویٰ پر ان کو پالیا حبار بن الاسود نے ان کو تیز مارا حضرت زینب گر گئیں اور ان کا محل رافقہ ہو گیا۔ (السیرة النبویہ لابن ہشام ج ۲، ص ۵۵۳ مطبوعہ دار انبیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت جابر بن مطعم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حمرانہ سے واپسی پر میں رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اچانک دروازہ سے حبار بن الاسود داخل ہوا مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ! یہ حبار بن الاسود ہے آپ نے فرمایا میں نے اس کو دیکھ لیا ہے ایک شخص اس کو مارنے کے لیے کھڑا ہوا نبی ﷺ نے اس کو اشارہ کیا کہ وہ بیٹھ جائے حبار کھڑا ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ! اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا رسول اللہ! یا رسول اللہ! میں

طلب کریں۔ (جامع البیان ۷: ۲۰۸، ص ۲۰۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۵ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی ماکی متوفی ۵۲۸ھ لکھتے ہیں:

نزغ شیطان کا معنی ہے شیطان کا وسوسہ۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی خدمت میں تھا ان کے درمیان شیطان نے دوسوے ڈال دیئے تھے ان میں سے ہر ایک دوسرے کو برا کہتا رہا پھر دوس وقت تک مجلس سے نہیں اٹھے جب تک کہ ہر ایک نے دوسرے سے معافی نہیں مانگ لی۔

حقیقہ میں میں سے ایک استلو نے اپنے شاگرد سے کہا اگر شیطان تمہیں گناہوں پر اکسائے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اس کے خلاف کوشش کروں گا استلو نے کہا اگر وہ پھر اکسائے؟ کہا میں پھر کوشش کروں گا کہا اگر وہ پھر اکسائے؟ کہا میں پھر کوشش کروں گا استلو نے کہا یہ سلسلہ تو دراز ہو جائے گا استلو نے کہا یہ تیرا اگر تم بکریوں کے دیوڑھے کے درمیان سے گزرو اور بکریوں کا کافور کا تم پر بھونکنے لگے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اس کو دور بھاگنے کی کوشش کروں گا استلو نے کہا یہ سلسلہ تو دراز ہو جائے گا لیکن اگر تم بکریوں کے چرواہے سے مدد طلب کرو تو وہ کہے کو تم سے دور کر دے گا اسی طرح جب شیطان تم کو کسی گناہ پر اکسائے تو تم اللہ کی پند طلب کرو وہ شیطان کو تم سے دور کر دے گا۔

(الجامع لاحکام القرآن ۷: ۳۱۱، ص ۳۱۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

دوسرے شیطان کی وجہ سے عصمت انبیاء پر اعتراض اور اس کے جوابات

عصمت انبیاء کے معنی ہیں کہ اس آیت سے اپنے موقف پر استدلال کیا ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام کائنات اور مصیبت پر اتمام نامکن ہو تا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ اگر شیطان تم کو کوئی وسوسہ ڈالے تو تم اللہ کی پند طلب کرو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اونا تو اس آیت میں عام مسلمانوں سے خطاب ہے۔ ثانیاً جواب یہ ہے کہ اگر اس آیت میں نبی مقرر ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر باقرض شیطان آپ کو کوئی وسوسہ ڈالے تو آپ اللہ کی پند طلب کریں اور اس سے شیطان کا آپ کو وسوسہ والا لازم نہیں آتا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لَیْسَ أَشْرَکْتَ لَیْسَ حَیْطُکَ عَمَلُکَ
اگر باقرض آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل ضائع ہو (الزمر: ۲۵) جائیں گے۔

اور اس آیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ علیہ السلام شرک کریں۔

اور اس کی نظیر یہ آیت ہے:

قُلْ اِنْ سَأَلْتُمْ لَیْسَ خَمِیسٌ وَکَذَّابًا اَوَّلُ الْغَیْبِ
آپ کے لئے (کہ فرض حال) مرنے کی اولاد ہوتی تو میں (اس کی) سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ (الزمر: ۲۸)

ثانیاً شیطان کا حرف دوسرے والا عصمت کے متنازع نہیں ہے عصمت کے متنازع یہ ہے کہ آپ شیطان کا وسوسہ قبول کریں اور یہ اس آیت سے ثابت نہیں بلکہ اس کے خلاف ثابت ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِم مَّلَکَۃٌ
اور اگر انہوں کے جو تجھ پر بیرونی ہیں۔ (الحجر: ۴۲)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان کا قرن لگا دیا گیا ہے اور ایک قرن فرشتوں میں سے لگا دیا گیا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ

ہی۔ لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی وہ مسلمان ہو گیا وہ مجھے نیک باتوں کے سوا کوئی مشورہ نہیں دیتا۔

(صحیح مسلم حافضین ۶۹ (۲۸۱۳) ۷۹ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۶۷۷۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک بہت بڑا جن گزشتہ رات مجھ پر حملہ آور ہوا تاکہ میری نماز کو خراب کرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دی تو میں نے اس کو دھکاوے کر دیا اور میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں اس کو مسجد کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں حتیٰ کہ صبح کو تم سب اسے دیکھتے۔ پھر مجھے اپنے بھائی مسلمان کی یہ دعا یاد آئی:

قَالَ رَبِّ اغْنِرْنِي وَتَخِبْنِي مُلْكًا لَا يَبْغِي
إِلَّا حَقَّ تِسْ بَعْدِي (ص ۳۵)
ایسی سلطنت طافرا جو میرے بعد کسی اور کو نہ پہنچے۔

(صحیح مسلم المساجد ۲۹ (۵۳۹) ۸۸۹ سنن کبریٰ طائفتی رقم الحدیث: ۱۱۳۳۰)

اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ شیطان کو نبی پیغمبر پر کوئی غلبہ نہیں بلکہ نبی پیغمبر ہی غالب تھے۔ اس لیے یہ ممکن نہیں کہ نبی پیغمبر شیطان کا دوسرے قبول کریں۔

حالاً اس آیت میں یہ ظاہر آپ کو خطاب ہے لیکن مراد آپ کی امت ہے کہ جب شیطان مسلمانوں کو کسی چیز کا دوسرے ڈالے تو وہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں (الاعراف: ۲۶)

طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ كَامِعِي

علامہ راجب اسماعیل حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

انسان کو دور غلامی کے لیے انسان کے گرد و پیش کرنے والے شیطان کو طائف کہتے ہیں کسی چیز کا خیال یا اس کی صورت جو خیر اور بیداری میں رکھتی دے اس کو یقین کہتے ہیں۔

(الفردات ج ۲ ص ۳۰۶ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ النہاز مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

علامہ المبارک بن محمد المعروف بابن الاثیر جزیری حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

یقین کا اصل معنی جھوٹ ہے پھر اس کو غصب شیطان کے مٹ کرنے اور اس کے دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا اور اس کو طائف بھی کہتے ہیں۔ (اصول ج ۳ ص ۳۹ مطبوعہ دارالکتب الصلیبیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی مالکی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

یقین کا معنی خلیل ہے اور طائف کا معنی شیطان ہے اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں جب انہیں کوئی دوسرا لائق ہو تو وہ اللہ عزوجل کی قدرت میں اور اللہ نے ان پر جو انعام کیے ہیں ان میں غور کرتے ہیں اور پھر سمجھتے کہ ترک کر دیتے ہیں۔ (الایمان لاحکام القرآن ج ۷ ص ۳۳ مطبوعہ دارالکتب بیروت)

انسان کس طرح غور و فکر کر کے انتقام لینے کو ترک کرے

اہم فقر الدین رازی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

جب انسان کسی دوسرے شخص پر غصب یا غم ہو اور اس کے دل میں شیطان یہ خیال ڈالے کہ وہ اس سے انتقام لے تو پھر

وہ انتقام نہ لینے کی وجہات پر غور و فکر کرے اور انتقام لینے کے ارادہ کو ترک کر دے۔ وہ وجہات حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ خود کتنے گناہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے پر تھک رہے ہیں، اس کے بل جود اس سے درگزر کرتا ہے اور اس سے انتقام نہیں لیتا سو اس کو بھی چاہیے کہ وہ انتقام لینے کا ارادہ ترک کر دے۔
- ۲۔ جس طرح اس کا مجرم ہے اس اور مجبور ہے اسی طرح وہ بھی اللہ کا مجرم ہے اور اس کے سامنے مجبور اور بے بس ہے۔
- ۳۔ غضب ناک شخص کو ان احکام پر غور کرنا چاہیے جن میں اسے انتقام کو ترک کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔
- ۴۔ اس کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر اس نے غضب اور انتقام کے تقاضوں کو پورا کر دیا تو اس کا یہ عمل موزی درندوں کی طرح ہو گا اور اگر اس نے صبر کیا اور انتقام نہیں لیا تو اس کا یہ عمل انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی مثل ہو گا۔
- ۵۔ اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس کمزور شخص سے آج وہ انتقام لینا چاہتا ہے وہ کتنا بے بس ہو سکتا ہے کل وہ قوی اور تھک رہا ہو جائے اور یہ کمزور اور بھڑاں ہو جائے اور اگر وہ اس کو معاف کر دے تو پھر یہ شخص اس کا احسان مند رہے گا۔

(تفسیر کبیر ج ۵، ص ۳۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

انسان کس طرح غور و فکر کر کے گناہوں کو ترک کرے

اہم راز یہ ہے کہ انتقام کی جو یہ وجہات بیان کی ہیں ان کو معصیت کی دیگر انواع میں بھی جاری کیا جاسکتا ہے۔ جب بھی شیطان انسان کو کسی معصیت اور گناہ پر اکسائے وہ اپنے لوہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر غور کرے کہ اللہ اس پر اتنی عہد پائی کرتا ہے تو کیا یہ انصاف ہو گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ نیز اس پر غور کرے کہ اگر اس نے یہ گناہ کیا تو اس سے شیطان راضی ہو گا اور اللہ ناراض ہو گا تو کیا یہ جائز ہے کہ وہ اللہ کو ناراض اور شیطان کو راضی کرے۔ نیز یہ سوچنا چاہیے کہ آج اس نے اللہ کے حکم کو بھلا دیا تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ اس کو بھلا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَجِبَلِ الْيَوْمِ تَسْتَسْكِنُ كَمَا نَسْتَجِيبُ لِقَاءِ
يَوْمِكُمْ هَذَا (الحانبہ ۳۰)

اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو دنیا میں رزق دینے اور پرورش کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کر دے گا تو اس نے کلمہ پڑھ کر اللہ کی اطاعت کا جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو کیوں پورا نہیں کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ
تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں (البقرہ ۳۰) گا۔

اور یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ سے جو دعا کرتا ہے، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے تو پھر کیا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ اللہ اس سے جو کچھ کہے وہ بھی اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أُحِبُّ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
میں دعا کرنے والے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں۔ (البقرہ ۱۸۶)

اور یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر اس نے وہ گناہ کر لیا تو وہ فقی و فاجر کی مثل ہو گا اور اگر اس نے اس گناہ سے دامن بچا یا تو وہ انبیاء کا متبع اور اولیاء کی مانند ہو گا۔ اور جو شخص فقی و فاجر کے حکم کرے گا وہ کیسے یہ توقع کر سکتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی اللہ کے نیک بندوں کی طرح ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَمْ حَسِبْتَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيْءَ أَنْ
جن لوگوں نے دہری سے گناہ کیے جن کی انہوں نے یہ گمان

تَحْمَلَهُمْ كَمَا لَدَيْسَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الضَّلِيلِينَ سَوَاءٌ مَحْبَاهُمْ وَمَسَاءُهُمْ سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ (الحانبہ: ۶۱)

اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں، اپنے شاگردوں، مریدوں اور اپنے ماتحت لوگوں کے سامنے بے حیائی کے اور
برے کام نہیں کرتا اور جب تنہا ہو اور صرف اللہ دیکھ رہا ہو تو وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے باز نہیں آتا تو کیا اس سے یہ
ظاہر نہیں ہو گا کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی نہیں ہے جتنا اپنے ماتحت لوگوں اور چھوٹوں کا ہے! حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے:

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخُشُّوْا اللَّهَ (المائدہ: ۴۴)

اور یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر اس نے لوگوں کے ڈر سے برے کام چھوڑ دیں تو وہ اس کو کوئی انعام نہیں دیں گے
جب کہ اللہ کے ڈر سے اس نے کلمہ اور برے کام چھوڑ دیے تو اللہ نے اس سے بہت بڑے انعام کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے:

وَأَن تَأْمُرُوا بِحَافِ مَقَامِ رَبِّكَ وَتَنهَى النَّفْسَ عَنِ
الْهَوَىٰ ۖ هَٰذَا هِيَ الْحَقَّةُ ۖ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

(النزاعات: ۳۰-۳۱)

نیز فرمایا:

وَلَنَسْخُفَ عَنْكَ مَقَامَ رَبِّكَ جَنَّاتٍ (الرحمن: ۳۶)

اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو لے سے ڈرا
اس کے لیے دو جہنمیں ہیں۔

خوف خدا سے مرنے والے نوجوان کو دو جہنمیں عطا فرماتا

امام ابو القاسم علی بن الحسن بن عساکر حنفی رحمہ روایت کرتے ہیں:

یچنی بن یحییٰ الخرمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت عمر بن الخطاب کے زمانہ میں ایک عہدے گزار نوجوان تھا
جس نے مسجد کو لازم کر لیا تھا، حضرت عمر اس سے بہت خوش تھے اس کا ایک بڑا عہدہ تھا وہ عشاؤ کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کی
طرف لوٹ آتا تھا اس کے راستہ میں ایک عورت کا دروازہ تھا وہ اس پر قریب ہو گئی تھی وہ اس کے راستہ میں کھڑی ہو جاتی
تھی، ایک رات وہ اس کے پاس سے گزرا تو وہ اس کو مسلسل بکاتی رہی حتیٰ کہ وہ اس کے ساتھ چلا گیا، جب وہ اس کے گھر کے
دروازہ پر پہنچا تو وہ بھی داخل ہو گئی اس نوجوان نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا اور اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مَسَّكُمْ مَطْلُوعٌ فَرِّقُوا
الشَّيْطَانِ تَكَذُّبًا فَإِنَّهُمْ مُبْهَرُونَ ۝

(الاعراف: ۴۶)

پھر وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر گیا اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور دونوں نے مل کر اس نوجوان کو اٹھایا اور اسے اس
کے گھر کے دروازہ پر چھوڑ آئیں۔ اس کے گھر والے اسے اٹھا کر گھر میں لے گئے، کئی رات گزرنے کے بعد وہ نوجوان ہوش میں
آیا۔ اس کے باپ نے پوچھا اسے بیٹے تمہیں کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا خیر ہے، باپ نے پھر پوچھا تو اس نے پورا واقعہ سنایا۔ باپ نے

پوچھا۔ میں نے تم نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ تو اس نے اس آیت کو دہرایا جو اس نے پڑھی تھی اور پھر بے ہوش ہو کر گر گیا مگر والوں نے اس کو بڑا جلائیائیں وہ مر چکا تھا۔ انہوں نے اس کو غسل دیا اور لے جا کر دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو اس بات کی خبر حضرت عمرؓ پہنچی۔ صبح کو حضرت عمرؓ کے والد کے پاس تھمت کے لیے آئے اور فرمایا تم نے مجھے خبر کیں نہیں دی؟ اس کے باپ نے کمالات کا وقت تھا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میں اس کی قبر کی طرف لے چلا۔ پھر حضرت عمرؓ اور ان کے اصحاب اس کی قبر کے لیے حضرت عمرؓ نے کہا اے نوجوان! جو شخص اپنے رب کی سانسے کھڑا ہوئے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں؟ تو اس نوجوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا اے عمر! مجھے میرے رب عَزَّوَجَلَّ نے جنت میں دو بار دو جنتیں عطا فرمائی ہیں۔

(تفسیر تاج و معنی ترجمہ عربیہ جامع، رقم ۱۱۳، ج ۱، ص ۱۹۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حافظ ابن عساکر کے حوالے سے اس حدیث کو حافظ ابن کثیر ستی ۷۷۷ھ، حافظ جلال الدین سیوطی ستی ۷۷۷ھ اور امام علی ستی ہندی ستی ۷۷۷ھ نے بھی ذکر کیا ہے۔

(تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۲۰۶، ج ۳، ص ۳۲۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت، شرح الصدور ص ۳۳، مطبوعہ دار الکتب احلیہ بیروت، ص ۳۰۳، کنز العمال، ج ۷، ص ۵۸-۵۹، رقم الحدیث ۳۷۳۴)

حافظ ابو بکر احمد بن حسین ستی ۵۸۸ھ نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو اختصار اعیانہ کیا ہے۔ حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ کے زمانہ میں ایک نوجوان نے ایک عورت اور مسجد کو نازم کر لیا تھا، ایک عورت اس پر عاشق ہو گئی، وہ اس کے پاس غلطی میں آئی اور اس سے بائیں کیں اس کے دل میں بھی اس کے حلقہ خیال آیا، پھر اس نے ایک چچ باری اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کا چچ آیا اور اس کو اٹھا کر لے گیا جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا اے چچا! حضرت عمرؓ کے پاس جائیں ان سے میرا سلام کہیں اور پوچھیں کہ جو شخص اپنے رب کے سانسے کھڑا ہوئے سے ڈرے اس کی کیا جزا ہے؟ اس کا چچا حضرت عمرؓ کے پاس گیا، اس نوجوان نے پھر چچ باری اور جلاں جلی ہو گیا۔ حضرت عمرؓ نے اس کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا تمہارے لیے دو جنتیں ہیں، تمہارے لیے دو جنتیں ہیں۔

(شعب الایمان، ج ۱، ص ۳۶۸-۳۶۹، رقم الحدیث ۳۶۷۷، مطبوعہ دار الکتب احلیہ بیروت، ص ۱۳۱۰)

امام بیہقی کے حوالے سے اس حدیث کو حافظ سیوطی ستی ۷۷۷ھ امام علی ستی ہندی ستی ۷۷۷ھ اور علامہ اتوسی ستی ۷۷۷ھ نے بھی ذکر کیا ہے۔

(الدر المنثور، ج ۶، ص ۳۳، مطبوعہ تہذیب، ج ۷، ص ۸۰، مطبوعہ دار الفکر، کنز العمال، رقم الحدیث ۳۷۳۴، روح المعانی، ج ۲، ص ۱۶۹) حافظ ابن عساکر نے جو حدیث تفصیلاً روایت کی ہے اس پر حافظ ابن کثیر نے بھی اٹھایا ہے اور اس کو اپنی تفسیر میں درج کیا ہے اور اس حدیث سے حسب ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔

- ۱۔ گنہگار کی تزیین کے موقع پر اللہ کو یاد کر کے اس کے خوف سے گنہگار کو ترک کر دینا دو جنتوں کے حصول کا سبب ہے۔
- ۲۔ نیک مسلمان اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں۔
- ۳۔ نیک مسلمانوں اور اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا حضرت عمرؓ کی سنت ہے۔
- ۴۔ کسی فوت شدہ مسلمان کی تزیین کے لیے اس کے والدین اور امراء کے پاس جانا حضرت عمرؓ کا طریقہ ہے۔
- ۵۔ صاحب قبر سے کلام کرنا اور صاحب قبر کا جواب دینا اس حدیث سے یہ دونوں امر ثابت ہیں۔
- ۶۔ جن احادیث میں ہے کہ قبر والے ایسا جواب نہیں دیتے جن کو تم سن سکو، ان کا معنی یہ ہے کہ تم ان کا جواب ملنا نہیں

تعیان القبر ان جلد چہارم

ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور شیطانوں کے بھائی بندوں کو گمراہی میں کھینچے ہیں پھر وہ (ان کو گمراہ کرنے میں) کوئی کمی نہیں کرتے (الاعراف ۳۶)

شیطان کے بھائی بند کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد انسانوں میں سے شیطان ہیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کر کے شیاطین جنت کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ شیاطین کے بھائی بند وہ کفار ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر کے شیاطین کی مدد کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اسے رسول معظم) جب آپ ان کے پاس کوئی نفل نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہ کوئی نفل منتخب کر لیا آپ کہنے کے میں صرف اس چیز کی اطلاع کرتا ہوں جس کی میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے (قرآن) تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز احکام کا مجموعہ ہے اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رست ہے (الاعراف ۳۳)

کفار کے فرما کی معجزات نہ دکھانے کی توجیہ

اس سے پہلے آیت میں فرمایا تھا کہ شیاطین الانس اور شیاطین الجن لوگوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ اس آیت میں ان کے گمراہ کرنے کی ایک خاص نوع کو بیان فرمایا ہے کہ وہ بطور سرکشی معجزات خصوصہ طلب کرتے ہیں مثلاً وہ کہتے تھے:

وَقَالُوا لَنْ نَمُوتَ حَتَّىٰ نُنْفَخَ بِهَا نُفُوسًا ۖ وَنُحْيَا
الْأَرْضَ نَحْيُوهَا ۚ أَوْ تَكُونُ لَكَ حَقٌّ مِّنْ حَبِيلِ
وَعِيبٌ فَنُفِخَ فِي الْأَنفَارِ فَيَكُونُ لَكَ أَزْوَاجٌ
نَّحْسِفُ السَّمَاءَ كَمَا رَعَتْ عَلَىٰكَ سَحَابٌ
أَوْ نَأْتِيَنِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قِيَامًا ۚ أَوْ يَكُونُ
لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ يُزَفَّرَ لِي فِي السَّمَاءِ وَنَزَلُ
نُفُوسٌ لِّرُوحِكَ حَتَّىٰ نُفِخَ فِي أُنُوفِنَا فَكُنَّا مُسْمِعِينَ
فَلْيَسْمَعْ أَصْحَانٌ ۖ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ ۚ
(اسراء ۸۸)

ہے میں تو صرف بشر ہوں اور اللہ کا فرستادہ (ارسل)

جب آپ نے ان کے فرما کی معجزات پیش نہیں کیے تو وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ نے آپ کو یہ معجزات نہیں دیے تو آپ اپنی طرف سے یہ معجزات کیوں نہیں پیش کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہنے کے میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں اللہ سے کوئی مطالبہ یا فرمائش کروں اللہ تعالیٰ انہو کو خود جو چاہتا ہے میرے ہاتھ سے نفل یا معجزہ صادر فرماتا ہے۔ اور ان کے فرما کی معجزات کو پیش نہ کرنا اسلام کی تبلیغ، ہدایت اور میری نبوت کے اثبات کے منافی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے اور اس کا سچ ہونا بالکل ظاہر ہے، اور جو واقعی ہدایت کا طالب ہو اس کے لیے تو یہ قرآن ہی کافی ہے اور جس نے خواہ مخواہ کی حجت بازی کرنا ہو اس کے لیے سیکڑوں دلائل بھی باقی ہیں۔ سیدنا محمد مصطفیٰ کی نبوت پر قرآن مجید کی دلائل تو قطعی اور قطعی اعتبار سے ہے۔ نبی مجتہد نے یہ کثرت حسی دلائل بھی پیش کیے جن کو دیکھ کر بغیر غور و فکر کے ہدایت آپ کا دیکھنی نبوت میں صدق ہونا

دشیمان القرآن

ظاہر ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ نے چاند کے وہ ٹکڑے کیے، آپ کی دعا سے ڈوبا ہوا سورج طلوع ہو گیا، چترے آپ کو سلام کیا، درخت اور اس کے خوشے آپ کے حکم پر چل کر آئے، مختلف جانوروں نے آپ کا کلمہ پڑھا، کئی بار آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا اور کئی مرتبہ کم کلمہ بہت زیادہ آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا۔ اس طرح کے اور بہت معجزات ہیں، لیکن تمام معجزات کو دیکھنے کے بلوجود سرکش اور ضدی کفار ایمان نہیں لائے، چونکہ یہ لوگ طلب ہدایت کے لیے نہیں بلکہ محض جھٹ بازی اور ضد بحث کے طور پر معجزات کو طلب کرتے تھے اس لیے ان کے فرائضی معجزات پیش نہیں کیے گئے۔ نیز سبقت امتوں میں کفار نے فرائضی معجزات طلب کیے اور معجزات دکھانے کے بلوجود جب وہ ایمان نہیں لائے تو ان پر عذاب آنا چاہیے تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو عذاب دے جب کہ
(الانفال: ۳۳) آپ ان میں موجود ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ۵

(الاعراف: ۲۰۳)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی تھی کہ یہ قرآن ہمارے رب کی طرف سے بھیست افروز احکام کا مجموعہ ہے اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اس کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سنا جائے اور خاموش رہا جائے۔

قرآن مجید پڑھنے کے آداب

علامہ طاہر بن عبد الرشید بخاری حنفی متنی ۵۵۴ھ لکھتے ہیں:

تلاوت میں تکرار ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ بہترین کپڑے پہنے، نماز ہاندھے اور قبلہ کی طرف منہ کرے، اسی طرح عالم پر علم کی تنکیم واجب ہے۔ گرمیوں میں صبح کے وقت قرآن مجید کو شتم کرے اور سردیوں میں اول شب میں۔ اگر وہ قرآن مجید پڑھنے یا نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اور اس کو ریاکاری کا اندش ہو تو اس وجہ سے قرآن کریم پڑھنے اور نماز پڑھنے کو ترک نہ کرے، اسی طرح باقی فرائض کو بھی خوف ریاکی وجہ سے ترک نہ کرے۔ لیکن قرآن مجید پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور قرائت کے وقت اپنی انگلیں ملائے۔ کسی شخص نے قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد کیا ہو پھر اس کو باقی قرآن مجید یاد کرنے کی فرصت مل جائے تو قلیل نماز پڑھنے سے قرآن مجید کو یاد کرنا افضل ہے اور نقد کا علم حاصل کرنا باقی قرآن مجید کے حفظ کرنے سے افضل ہے، اور بغیر علم کے زہد کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن مجید خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔

(سنن ابوداؤد و رقم اللہ ج ۸: ۱۳۶۸، سنن ابن ماجہ رقم اللہ ج ۸: ۱۳۴۲، خلاصۃ التتائیل ج ۱ ص ۱۰۳-۱۰۲ مطبوعہ مکتبہ

رشیدیہ لاہور)

علامہ ایرام بن محمد حلبی متنی ۶۷۵ھ لکھتے ہیں:

قرآن مجید کی جتنی مقدار سے نماز جائز ہوتی ہے قرآن مجید کی اتنی مقدار کو حفظ کرنا ہر مکلف پر فرض میں ہے۔ اور سورہ فاتحہ کو اور کسی ایک سورت کو حفظ کرنا واجب ہے اور پورے قرآن کو حفظ کرنا فرض کلتیہ ہے۔ اور سخت میں پڑھنا افضل پڑھنے سے افضل ہے اور قرآن مجید کو مصحف سے پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید کے صحیفہ کو دیکھنے اور قرآن مجید کو پڑھنے

تبعہ ان القرآن

جلد چہارم

دونوں جہلوں کو جمع کرنا ہے اور پڑھو ہو کر قبلہ کی طرف نہ کر کے اچھے کپڑے پہن کر تنظیم اور اکرام کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا مستحب ہے۔ قرات سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے۔ اعوذ باللہ ایک بار پڑھنا مستحب ہے بشرطیکہ قرات کے دوران کوئی دیوانی کام نہ کرے حتیٰ کہ اگر اس نے سلام کا جوپ دیا یا سبحن اللہ یا لا الہ الا اللہ کہتا تو اعوذ باللہ کو ہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تقویٰ الخیر میں مذکور ہے اور اللہ انزال میں مذکور ہے کہ محمد بن قحطانی سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے سورہ توبہ کو بغیر بسم اللہ پڑھے پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا اس نے خطای۔ علامہ سرحدی نے کہا سورہ توبہ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر پڑھنا شروع کرے اور یہ قول قراء کی تصریح کے خلاف ہے انہوں نے کہا سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کو اس لیے نہیں لکھا کہ بسم اللہ امن ہے اور سورہ توبہ رخص امن کے لیے ہے۔ یہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس سے متقول ہے اور حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب بھی کوئی سورہ یا آیت نازل ہوتی تو رسول اللہ ﷺ بتا دیتے تھے کہ اس کو نکال چکے دھو اور رسول اللہ ﷺ فوت ہو گئے اور آپ نے سورہ توبہ کا مقام نہیں بتایا اور میں نے دیکھا کہ اس کا قصہ الانضال کے قصہ کے مشابہ ہے کیونکہ الانضال میں عود کا ذکر ہے اور اس میں رخص و عود کا ذکر ہے اس لیے میں نے ان دونوں کو ملا دیا اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں صحابہ کا اختلاف تھا بعض نے کہا الانضال اور رماۃ (توبہ) ایک سورہ ہیں جو قبل کے لیے نازل ہوئیں اور بعض نے کہا یہ الگ الگ سورہ ہیں اس لیے ان کے درمیان فاصلہ کو رکھا گیا اور بسم اللہ کو نہیں لکھا گیا۔ لہٰذا یہ ہے کہ چالیس دن میں ایک بار قرآن مجید فتم کیا جائے دوسرا قول یہ ہے کہ سال میں دو بار قرآن مجید فتم کیا جائے امام ابو حنیفہ سے متقول ہے کہ جس نے سال میں دو بار قرآن مجید کو فتم کیا اس نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ ہفتہ میں ایک بار فتم کرے البتہ تین دن سے کم میں قرآن مجید فتم نہ کرے۔ کیونکہ سنن ابوداؤد ترمذی اور نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے تین دن سے کم میں قرآن مجید کو فتم کیا اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۹۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۴۴۹)

بسترہ لیٹ کر قرآن مجید پڑھنا جائز ہے۔ سنن ترمذی میں شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص بسترہ لیٹ کر قرآن مجید کی کوئی سورہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی ہر موذی چیز سے حفاظت کرتا ہے البتہ اوبا کا نہیں ملائے، فصل غلہ میں اور مواضع نجاست میں قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے۔ امام بیہقی نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ وہ دن کے بعد قرہ سورہ بقرہ کی ابتدا لئی اور آخری آیتیں پڑھنا مستحب ہے۔

(سنن کبریٰ ج ۳ ص ۵۶۰ مطبوعہ بیروت، خزینۃ المستفی ص ۳۹۷-۳۹۹، مطبوعہ سبیل الایضی لاہور ۱۳۱۲ھ)
قرآن مجید سننے کا حکم آیا نماز کے ساتھ مخصوص ہے یا خارج از نماز کو بھی شامل ہے
امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے بعض، بعض کو نماز میں سلام کیا کرتے تھے کہ سلام علی فلان سلام علی فلان۔ حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی واذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔

بشیر بن جابر روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود نے نماز پڑھائی۔ انہوں نے لوگوں کو امام کے ساتھ نماز میں قرآن پڑھنے ہوئے سنا جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا ابھی تک تمہاری سمجھ و ادراک قوت میں آیا؟ کیا ابھی تک تمہیں عقل نہیں آئی؟ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو جس طرح تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔

یہ حدیث فقہاء احناف کی دلیل ہے کہ نماز میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث کو امام ابن جریر کے

علامہ امام ابن ابی حاتم متوفی ۳۴۷ھ نے بھی روایت کیا ہے۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۵، رقم الحديث ۸۷۳۰)

ابن کے علاوہ حافظ ابن کثیر اور حافظ سیوطی نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳، ص ۱۷۲، زاد المستور ج ۳، ص ۶۳۵)

طہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک واعظ وعظ کر رہا تھا اور عبید بن جبر اور عطاء بن ابی رباح ہاتھ کر رہے تھے۔ میں نے کہا آپ دونوں وعظ نہیں سن رہے اور وعید کے مستحق ہو رہے ہیں، ان دونوں نے میری طرف دیکھا اور پھر اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے پھر اپنی نصیحت دہرائی، انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر باتوں میں مشغول ہو گئے، جب میں نے تیسری بار کہا تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا یہ حکم صرف نماز کے متعلق ہے۔

مجاہد، سعید بن جبیر اور ضحاک سے بھی روایت ہے کہ قرآن مجید کو غور سے سننے اور خاموش رہنے کا حکم اس وقت ہے جب قرآن مجید کو نماز میں پڑھا جائے۔

حضرت ابن عباس، ابراہیم نخعی، عامر، قتادہ، ابن زید اور زہری سے بھی یہی مروی ہے کہ یہ حکم نماز کے ساتھ مخصوص ہے۔ صحابہ نے نماز کے علاوہ تلاوت کے دوران قرات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا نماز کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت نفل ہے، خواہ وعظ میں ہو، اس تلاوت کے دوران خاموش رہنا فرض نہیں ہے۔

مجاہد اور عطاء بن ابی رباح سے یہ روایت بھی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران سننے اور خاموش رہنے کا حکم نماز اور خطبہ میں ہے۔ مجاہد سے روایت ہے کہ یہ حکم جوہر کے خطبہ کے متعلق ہے۔ نیز مجاہد سے روایت ہے کہ یہ حکم نماز اور خطبہ کے متعلق ہے۔ عطاء بن ابی رباح سے روایت ہے کہ دو وقتوں میں خاموش رہنا واجب ہے جب امام نماز میں قرآن پڑھ رہا ہو یا وہ خطبہ دے رہا ہو۔

حسن بصری، سعید بن جبیر اور عطاء بن ابی رباح سے بھی یہ روایت ہے کہ یہ حکم نماز اور خطبہ دونوں کے متعلق ہے۔

(جامع البیان ج ۲، ص ۲۴۰-۲۴۱، مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

قرآن مجید کی اس ظاہر آیت کا تفسیر ہے کہ قرآن مجید کو خواہ نماز میں پڑھا جائے یا خطبہ اور وعظ میں یا اس کی عام تلاوت کی جائے ہر صورت میں قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اس کا سننا فرض ہے اور تلاوت اور قرات کے وقت خاموش رہنا بھی فرض ہے۔

علامہ ابو البرکات عبد اللہ بن احمد نسفی حنفی متوفی ۷۰۷ھ لکھتے ہیں:

ظاہر آیت کا تفسیر ہے کہ قرآن مجید کی قرات کے وقت اس کو سننا اور خاموش رہنا لازم ہے خواہ یہ قرات نماز میں ہو یا غیر نماز میں۔

آیا قرآن مجید سننا فرض عین ہے یا فرض کفایہ

علامہ طاہر بن عبد الرشید بخاری متوفی ۵۵۲ھ لکھتے ہیں:

ایک شخص نقد لکھ رہا ہو اور اس کے پہلو میں دوسرا شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہو، اور نقد میں مشغول شخص کے لیے قرآن مجید سننا ممکن نہ ہو تو نہ سننے والے کا نقد قرآن مجید پڑھنے والے کو ہو گا، اسی اصل پر اگر کوئی شخص رات کو چھت پر بلند آواز سے قرآن مجید پڑھے اور لوگ سوئے ہوئے ہوں تو وہ شخص گنہگار ہو گا۔ (نظام الفتاویٰ ج ۱، ص ۳۳، مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ، کونستہ)

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شافعی متوفی ۵۲۲ھ لکھتے ہیں:

نماز اور خارج نماز میں قرآن مجید کو سنتا مطلقاً واجب ہے، کیونکہ یہ آیت ہر چند کہ نماز کے متعلق وارد ہے، لیکن اعتبار خصوصیت سبب کا نہیں عموم الفاظ کا ہوتا ہے، اور یہ حکم اس وقت ہے جب کوئی عذر نہ ہو۔ جس میں مذکور ہے کہ گھر میں پچہ قرآن مجید پڑھ رہا ہو اور گھر والے کام کاج میں مشغول ہوں تو وہ نہ سننے میں معذور ہوں گے بشرطیکہ انہوں نے اس کے پڑھنے سے پہلے کام شروع کیا ہو، ورنہ وہ معذور نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد علامہ شامی نے خلاصۃ التعلیٰ کی عبارت نقل کی ہے کہ اگر فقہ میں مشغول شخص کے پاس کوئی قرآن پڑھے یا رات کو چھت پڑھے جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تو ان کے نہ سننے کا گناہ پڑنے والے پر ہوگا کیونکہ ان کے نہ سننے کا سبب پڑھنے والا ہے۔ یا وہ سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کر کے ازیت پچھا رہا ہے، اس میں غور کرنا چاہیے، اور شرح المیہ میں یہ مذکور ہے کہ اصل میں قرآن کریم کا سنتا فرض کفایہ ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور اس کی تلاوت کو ضائع نہ کیا جائے اور بعض کے خاموش ہو جانے سے یہ حق ادا ہو جاتا ہے، جیسے سلام کا جواب نہ دیا جب ہے تاکہ مسلمان کے حق کی رعایت ہو اور بعض کے جواب دینے سے یہ حق ادا ہو جاتا ہے اور باقی مسلمانوں سے یہ وجہ ملتا ہو جاتا ہے۔ البتہ قرآن کریم پڑھنے والے پر اس کا احرام کرنا واجب ہے ہمیں طور کہ وہ پڑھنے میں قرآن مجید نہ پڑھے اور نہ ان مقلات پر قرآن کریم پڑھے جہاں لوگ اپنے گھروں میں مشغول ہوں اور اگر اس نے وہاں پڑھا تو قرآن مجید کی حرمت کو ضائع کرنے والا وہی شخص ہو گا سو وہی گناہ ہو گا نہ کہ مشغول لوگ، تاکہ لوگوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے میں حرج نہ ہو۔ (غنیۃ المستمل ص ۷۷، مطبوعہ ۱۳۳۸ھ) قاضی القضاۃ نجی نقاری زادہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے اور اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید کا سنن فرض میں ہے۔

(رد المحتار ج ۱ ص ۳۶۰-۳۶۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)
علامہ سید احمد طحاوی حنفی متحنی ۳۸۷ھ نے غنیۃ المستمل کے حوالے سے یہی لکھا ہے کہ قرآن مجید کا سنتا فرض کفایہ ہے۔
(حاشیۃ الطحاوی علی الدر المنار ج ۱ ص ۲۳، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۴۰۵ھ)
علامہ امیر اہم حلبی صاحب غنیۃ المستمل متحنی ۵۵۶ھ نے قرآن مجید سننے کے حکم کو فرض کفایہ قرار دیا ہے اور علامہ شامی اور علامہ طحاوی نے ان کی ابتلا کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں مسلمانوں کے لیے آسانی ہے، لیکن ان کی دلیل دو وجہ سے صحیح نہیں ہے اولاً اس لیے کہ انہوں نے قرآن مجید سننے کے حکم کو سلام کا جواب دینے کے حکم پر قیاس کیا ہے حالانکہ سلام کا جواب دینے کا حکم خبر واحد سے ثابت ہے اور اس کا جواب حنفی ہے اور قرآن مجید سننے کا حکم خود قرآن کریم سے ثابت ہے اور اس کی فرضیت قطعی ہے، سو یہ اعلیٰ کو اتنی پر قیاس کرنا ہے، اور ثانیاً اس لیے کہ سلام کا جواب دینے میں مسلمان کے حق کی رعایت ہے اور قرآن مجید سننے میں اور تلاوت کے وقت خاموش رہنے میں اللہ کے کلام کے حق کی رعایت ہے اور اللہ کے کام کے حق کی رعایت، ہر دو کے حق کی رعایت سے کسی وجہ افضل ہے۔ نیز اس سے یہ لازم آتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک محفل میں تلاوت کی جا رہی ہو اور ایک آدمی خاموش ہو کر سننے اور باقی شرکاء محفل تلاوت کی طرف توجہ نہ کریں اور آپس میں باتیں کرتے رہیں تو یہ امر جائز ہو حالانکہ اس میں قرآن مجید کی سرعاً بے حرمتی ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک قاضی نقاری زادہ کا یہ قول صحیح ہے کہ قرآن مجید کا سنتا فرض میں ہے۔

قرآن مجید سننے کے حکم میں مذہب فقہاء

اس سلسلہ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ فقہاء مختلف میں سے علامہ نقاری زادہ کے نزدیک قرآن مجید سنتا فرض میں ہے اور یہی صحیح ہے اور علامہ حلبی کے نزدیک فرض کفایہ ہے۔

ہوگی۔ (اس حدیث کی سند ضعیف ہے)

(مسند احمد ج ۲، ص ۳۳۱، مسند احمد ج ۸، رقم الحدیث: ۸۳۷۵، مطبع دار الفکر، بیروت، ۱۴۲۵ھ)

امام کے پیچھے قرآن سننے میں بڑا اہم اور بعد

امام ابو الخلیفہ ابراہیم بن علی القیرونی زہدوی اشعری ازلی الشافعی المتوفی ۳۵۵ھ لکھتے ہیں:

آیا مقتدی پر بھی سورہ فاتحہ کی قرائت واجب ہے اس میں غور کیا جائے گا اگر وہ ایسی نماز ہے جس میں آہستہ قرائت کی جاتی ہے تو مقتدی پر سورہ فاتحہ کی قرائت واجب ہے اور اگر وہ ایسی نماز ہے جس میں بلند آواز سے قرائت کی جاتی ہے تو اس میں دو قول ہیں کتاب الامام اور ابو حنیفہ میں مذکور ہے کہ اس میں مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے کیونکہ حضرت جلیلہ بن الصامت رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ہم کو صحیح کی نماز پڑھائی آپ پر قرائت و شواہد ہو گئی آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ تم اپنے امام کے پیچھے قرائت کر رہے تھے ہم نے کہا اللہ کی قسم میں ایسا کر رہے تھے آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ کے سوا ایمان نہ کیا کرو کیونکہ جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز میں ہوئی اور امام شافعی کا قہدم قول یہ ہے کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ اس نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ نے بلند آواز سے قرائت کی تھی آپ نے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ قرائت کی تھی ایک شخص نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری خلافت میں دشواری کیوں ہو رہی ہے جب مسلمانوں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ سنا تو جن نمازوں میں رسول اللہ ﷺ بلند آواز سے قرائت کرتے تھے ان نمازوں میں انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ قرائت کرنا ترک کر دیا۔ (المنہج ج ۱، ص ۷۷، مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

فقہاء حنبلیہ کے اس مسئلہ میں مختلف اور متضاد اقوال ہیں

علامہ شمس الدین محمد بن منقذ المتوفی الحلی المتوفی ۷۷۳ھ لکھتے ہیں:

اثر م نے نقل کیا ہے کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ابن ابراہیم نے شرح الخلیفہ میں اسی طرح ذکر کیا ہے اور ہمارے اکثر اصحاب اس کے وجوب کو نہیں پہچانتے اس کو نوادر میں نقل کیا ہے اور یہی قول زیادہ ظاہر ہے۔ ابن المنذر نے ذکر کیا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ جس نماز میں آہستہ قرائت ہوتی ہے اس میں مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے۔ ابو داؤد نے نقل کیا ہے کہ ہر رکعت میں جب امام بلند آواز سے قرائت کرے تو مقتدی اس کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے اور انہوں نے کہا کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا تکلیف کرے گا اور سری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے اور سبکت میں پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔

(الکتاب القروی ج ۱، ص ۲۴۷، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابن قدامہ حنبلی متوفی ۷۴۷ھ نے لکھا ہے کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واذ قرء القرآن فاستمعوا له واسمعوا (۱۸۱/۱۸۲)

(الکافی ج ۱، ص ۲۴۶، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۴۱۳ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن علی الخرشنی المالکی المتوفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں:

فرض نماز اور نفل نماز میں امام پر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور مقتدی پر واجب نہیں ہے کیونکہ حدیث میں ہے امام کی قرائت مقتدی کی قرائت سے غلو نماز سری ہو یا جہری۔ البتہ سری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے۔

(حاشیۃ الخرشنی علی مختصر سیدی قطیب ج ۱، ص ۲۶۹، مطبوعہ دار صادر، بیروت، ۱۴۰۵ھ)

فتواء احناف کے نزدیک نماز سری ہو یا جری امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے
علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود الکاسانی المنی الترمذی ۵۵۸ھ لکھتے ہیں:

ہاری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَيَذَّابِرُ الَّذِينَ آمَنُوا فَاسْتَجِبُوا لَهُمْ وَاسْتَوْثُوا
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الاعراف: ۳۰۳)

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو غور سے سننے اور خاموش رہنے کا حکم دیا ہے اور جن نمازوں میں آہستہ قرات کی جاتی ہے ان میں اگرچہ سنا ممکن نہیں ہے لیکن خاموش رہنا ممکن ہے۔ پس اس سے ظاہر نص کے اعتبار سے ان نمازوں میں خاموش رہنا واجب ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے امام کے پیچھے قرات کرنے کو ترک کر دیا اور ان کے امام رسول اللہ ﷺ تھے۔ پس ظاہر ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے امر سے قرات کو ترک کیا تھا اور حدیث مشہور میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے امام کو اس لیے امام بتایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے سو تم اس سے اختلاف نہ کرو جب وہ تکبیر پڑھے تو تم تکبیر پڑھو اور جب وہ قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو۔ اس حدیث میں امام کی قرات کے وقت خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۳)

ہمارے نزدیک بغیر قرات کے کوئی نماز صحیح نہیں ہوتی اور مقتدی کی نماز بغیر قرات کے نہیں ہے بلکہ یہ نماز قرات کے ساتھ ہے اور وہ امام کی قرات ہے کہ نہ کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرات اس شخص کی قرات ہے۔

(۱) حدیث حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مہدائہ بن مسعود، حضرت ابی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۸۵۰، شرح صحابی الآثار ج ۱ ص ۳۸، سنن دار کوفی رقم الحدیث: ۵۵۰، حلیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۳۸۹، رقم الحدیث: ۱۰۹۵، شیعہ جدید، زاد المعاد ج ۲ ص ۳۳۳، رقم الحدیث: ۳۳۰، التلم للاسد ج ۸، رقم الحدیث: ۵۵۵، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۵، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۷۹، مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۹، المنی الکبریٰ للمصنف ج ۲ ص ۱۲۰، کمال ابن عدی ج ۶ ص ۲۱۰، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۷، کتاب الآثار وعلوم محمد ص ۷، کتاب الآثار لابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۲۳، رقم الحدیث: ۳۳۹، جامع الصغیر ج ۱ ص ۵۳، دار الکتب العلمیہ بیروت (۱۳۱۸ھ)

اس حدیث کی سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن یہ حدیث متعدد اسناد سے مروی ہے اس لیے تعدد اسناد کی وجہ سے یہ حدیث حسن فیہ ہے اور اسی (۸۰) کبار صحابہ سے امام کے پیچھے قرات کی ممانعت منقول ہے جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں اور کئی صحابہ سے یہ منقول ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے متعلق احادیث

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب یہ سوال کیا جاتا کہ کیا کوئی شخص امام کے پیچھے قرات کرے تو وہ فرماتے جب تم میں سے کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے۔ اور جب وہ ایسا نماز پڑھے تو قرات کرے۔ نافع نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ (یہ صحیح حدیث ہے)

(الموطا رقم الحدیث: ۱۹۳، سنن دار کوفی رقم الحدیث: ۱۳۸۸، سنن کبریٰ ج ۲ ص ۱۶۱، موطا امام محمد ص ۹۳، شرح صحابی

الآثار ص ۱۲۹)

سے ذکر کرے اور دل اس کے معنی کے تصور اس کی یاد اور خصوص اور خشوع سے خلی ہو تو وہ ذکر بے سود ہے بلکہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ ایسے ذکر سے کوئی ثواب نہیں ملتا۔
معتدل آواز کے ساتھ جبرائیل ذکر ممنوع نہیں ہے

دون الحشر من الفضول زبان سے آواز بلند کیے بغیر اس کا معنی ہے چلا چلا کر ذکر نہ کیا جائے یا گھاپاڑ کر ذکر نہ کیا جائے جیسے کوئی شخص بسرے بات کر رہا ہو یا کسی دور کھڑے ہوئے آدمی سے چلا کر بات کر رہا ہو۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے مسلمان بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ نبی ﷺ نے فرمایا اے لوگو! اپنے نفسوں کے ساتھ خنری کرو تم کسی بسرے یا غائب کو نہیں پکار رہے تم سننے والے اور قریب کو پکار رہے ہو جو تمہارے ساتھ ہے پھر آپ نے فرمایا در آئیں ایک میں آپ کے پیچھے تھا اور میں کتابوں لا حول ولا قوۃ الا باللہ گناہوں سے پچتا اور نیکی کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے پھر فرمایا اے عبد اللہ بن قیس! کیا میں جہنم جنت کے نوازوں میں سے ایک نواز کی رہنمائی نہ کروں میں نے عرض کیا: کیوں نہیں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا کو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۹۹ صحیح مسلم ذکر: ۳۳ (۳۷۴۳) سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۲۸۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۷۳ مسند احمد ج ۳ ص ۳۴۳) (۳۴۳)

اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ آپ نے گھاپاڑ کر اور چلا چلا کر ذکر کرنے سے منع فرمایا ہے اور قرن مجید کی یہ آیت اور یہ حدیث معتدل آواز کے ساتھ ذکر باطن کے معنی نہیں ہے۔

ذکر کے لیے صبح اور شام کے اوقات کی تخصیص کی حکمت

صبح اور شام کے اوقات کو ذکر کے ساتھ خاص فرمایا ہے یوں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور کسی وقت اس کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل نہیں رہنا چاہیے لیکن جن لوگوں کی خصوصیت یہ ہے کہ صبح کے وقت انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے اور نیند بہ منزل موت ہے اور بیداری بہ منزل حیات ہے اور اس وقت جہاں بھی خلقت سے نور کی طرف منتقل ہوتا ہے اس لیے اس وقت میں اس خاص نعمت پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور شام کا وقت جو بہ منزل موت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کیونکہ موت کے بعد ہی انسان اخروی نعمتوں سے ہم کنار ہوتا ہے نیز جن لوگوں میں انسان پر سکون ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بہت مناسب اوقات ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فجر کے وقت رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں تو دونوں فرشتے اس کے ذکر کو لکھ لیں گے اور اسی طرح شام کے وقت میں بھی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جو آپ کے رب کی بارگاہ کے مقربین ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور

اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سہا کرتے ہیں (الاعراف: ۳۹)

فرشتوں کی کثرت عبادت سے انسان کو عبادت پر ابھارتا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی تہنیں کی تھی اور دانا ذکر کرنے کی ترغیب دی تھی اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کے محرکات اور باعث کو مزید تقویت دی ہے اور فرمایا جو آپ کے رب کی بارگاہ کے مقربین ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتے بہت کرم اور مشرف ہیں وہ ظاہر اور معصوم ہیں وہ شہوت اور غضب کے محرکات سے بری ہیں اور کینہ اور حسد کے باعث سے خور ہیں لیکن اوصاف اور کمالات کے بلکہ جو جب وہ دانا اللہ عزوجل

کی عبادت کرتے ہیں اور غصوں اور خشوع سے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور انسان جو کہ جسٹن مفلتوں اور بشری کائناتوں کا مرقع ہے اور شہوت اور غضب کے غصوں کی آماجگاہ ہے تو وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرے۔ فرشتوں کی اطاعت اور عبادت کے حلق قرآن مجید کی اور بھی آیات ہیں:

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم: ۹)

وَمَا يَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُفْعَلُ وَمَا يُفْعَلُ إِلَّا بِمَنْ أُعْطِيَ السُّلْطَانَ (الصفت: ۲۷-۲۸)

وَقَرَىٰ السُّجُودَ لَكَ حَامِلِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِكَ رَبِّهِمْ (الرمرمہ: ۷۵)

اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ عرش الہی کے گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے۔

فرشتوں کی کثرت عبادت ان کی افضلیت کو مستلزم نہیں

قرآن مجید کی اس آیت میں فرشتوں کی طہارت اور عصمت اور قدر و منزلت کے بلور جو ان کی اطاعت اور عبادت کو بیان کر کے عام مسلمانوں کو اللہ کی اطاعت اور عبادت پر راغب کرتا ہے۔ ان آیات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرشتے انبیاء عظیم اسلام سے افضل ہیں کیونکہ ان آیات میں خطاب عام مسلمانوں کی طرف متوجہ ہے اور جن تک افضلیت کا تعلق ہے تو ہمارے متکلمین نے تصریح کی ہے کہ رسل بشر رسل ملائکہ سے افضل ہیں اور رسل ملائکہ عباد البشر سے افضل ہیں اور عباد البشر (ایک مسلمان) عباد ملائکہ سے افضل ہیں اور جن تک فرشتوں کی کثرت عبادت اور اطاعت کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ فرشتوں میں شہوت اور غضب کا وہ نہیں رکھا گیا اور ان میں بھوک اور پیاس اور دیگر انسانی اور بشری تقاضے نہیں رکھے گئے اور ان کو اطاعت اور عبادت سے روکنے اور منع کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے ان پر کسی کی کفالت کی ذمہ داری ہے اور انسان کے ساتھ یہ تمام عوارض ہیں سو ان عوارض اور ان غصوں کے بلور جو انسانوں سے رکنا اور اللہ کی عبادت کرنا فرشتوں کی عبادت سے کہیں افضل ہے جو ان عوارض اور موافق کے بغیر عبادت کرتے ہیں۔

حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے ولہ یسجدون کا تعارض اور اس کے جوابات

اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے اور فرشتے اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے ملائکہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا امام رازی نے امام غزالی سے اس سوال کا یہ جواب نقل کیا ہے کہ زمین کے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا اور آسمان کے عظیم فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اس لیے اہل بیت اور نبی کے عمل الگ الگ ہیں۔ پھر امام رازی نے خود اس سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ اس آیت میں نفی عموم ہے اور حضرت آدم کے قصہ میں خاص فرشتوں کو سجدہ کا ذکر ہے اور خاص علم پر مقدم ہوتا ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۴۸) بلور دار اعیان الخراث العظمی ص ۱۵۵

امام غزالی اور امام رازی کی عظمتیں مسلم ہیں لیکن میرے نزدیک اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں سجدہ عبودیت کی نفی ہے یعنی فرشتے اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا سجدہ نہیں کرتے اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم

سے مجیدہ تعظیم کیا تھا اور لب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت آدم کو صرف زمین کے فرشتوں نے مجیدہ کیا تھا جبکہ قرآن مجید میں یہ تصریح ہے کہ حضرت آدم کو سب فرشتوں نے مجیدہ کیا تھا۔ فسدحہ الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس (البقرہ: ۳۰) تو ابلیس کے سوا سب کے سب فرشتوں کے آئینے ہو کر آدم کو مجیدہ کیا نیز البقرہ: ۳۳ کی تفسیر میں خود امام رازی نے یہ تصریح کی ہے کہ اکثرین کا مذہب یہ ہے کہ سب فرشتوں نے حضرت آدم کو مجیدہ کیا تھا اور اس پر دو دلیلیں ہیں ایک یہ کہ سورۃ النجر کی آیت میں جمع کا مذہب ہے پھر اس کو کل اور اجمعون کی تاکیدات سے موکد کیا ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں صرف ابلیس کا استثناء کیا ہے اور پھر لکھا ہے کہ البتہ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ صرف زمین کے فرشتوں نے حضرت آدم کو مجیدہ کیا تھا اور انہوں نے اس کو مستبعد بنایا کہ انہی ملائکہ کو حضرت آدم کے لیے مجیدہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۳۴۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اس لیے محفوظ جواب یہی ہے کہ سب فرشتوں نے حضرت آدم کو مجیدہ تعظیم کیا اور کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو فرشتے مجیدہ عبادت نہیں کرتے اور سابق کلام بھی اسی کا تعلق کرتا ہے کیونکہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تلقین کی جارہی ہے کہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو مجیدہ کرتے ہیں اس کے غیر کو مجیدہ عبادت نہیں کرتے۔

مجیدہ تلاوت کی تحقیق

سورۃ الاعراف کی یہ آخری آیت ہے اور قرآن مجید میں یہ پہلی آیت مجیدہ ہے اور آخری آیت مجیدہ سورۃ العلق کی آخری آیت ہے واسجد واقرب (العلق: ۸) آیات مجیدہ کے متعلق فقہاء کے دو قسم کے اختلاف ہیں، ایک اختلاف اس میں ہے کہ آیت مجیدہ کا حکم کیا ہے آیا اس آیت کو پڑھنے یا سننے کے بعد اس آیت پر مجیدہ کرنا سنت ہے یا واجب؟ اور دوسرا اختلاف آیات مجیدہ کی تعداد میں ہے۔ ہم پہلے آیات مجیدہ کے حکم میں فقہاء کا اختلاف بیان کریں گے اور پھر ان کی تعداد میں فقہاء کے مذاہب بیان کریں گے۔

مجیدہ تلاوت کے حکم میں مذاہب فقہاء

امام مالک بن انس، ابی حنیفہ رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب کہ دن منبر کے اوپر مجیدہ کی آیت تلاوت کی پھر منبر سے اتر کر مجیدہ کیا اور مسلمانوں نے بھی ان کے ساتھ مجیدہ کیا۔ دوسرے جہ کو پھر اس آیت کو پڑھا تو مسلمان مجیدہ کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا اپنی جگہ بیٹھو۔ وہ بے شک اللہ نے ہم پر اس مجیدہ کو فرض نہیں کیا مگر یہ کہ ہم مجیدہ کرنا چاہیں پھر حضرت عمر نے مجیدہ نہیں کیا اور لوگوں کو مجیدہ کرنے سے منع کیا۔ (مسند امام مالک رقم الحديث: ۳۴۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام ابو حنیفہ، ابراہیم بن علی، یحییٰ زبیدی، شافعی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قرآن کی تلاوت کرنے والے اور اس کو غور سے سننے والے دونوں کے لیے مجیدہ تلاوت مشروع ہے کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور جب مجیدہ کی آیت سے گزرتے تو اللہ اکبر کہہ کر مجیدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ مجیدہ کرتے اور اگر قرآن پڑھنے والا مجیدہ تلاوت ادا نہ کرے تو اس کو غور سے سننے والا مجیدہ کرے کیونکہ مجیدہ دونوں کی طرف متوجہ ہوا ہے تو ایک کے مجیدہ ترک کرنے کی وجہ سے دوسرا مجیدہ کو ترک نہ کرے اور جس شخص نے کسی شخص سے تلاوت سنی لیکن وہ اس کو غور سے نہیں سنا رہا تھا تو آیت مجیدہ کی طرف متوجہ نہ تھا تو اس کے متعلق امام شافعی نے کہا میں اس پر مجیدہ کرنے کی ایسی تاکید نہیں کرتا جس میں غور سے سننے والے کو مجیدہ

کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ کیونکہ حضرت عمر اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما نے فرمایا جبرہ اس پر ہے جو خود سے بنے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جبرہ اس پر ہے جو اس کے لیے بیٹھے۔ اور جبرہ تلاوت کرنا سنت ہے واجب نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے سورہ النجم پڑھی تو ہم میں سے کسی شخص نے جبرہ نہیں کیا۔ (المصنف ج ۸ ص ۸۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ موفق الدین عبد اللہ بن قدامہ مقدسی حنبلی متوفی ۷۳۰ھ لکھتے ہیں:

جبرہ تلاوت واجب نہیں ہے کیونکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی ﷺ کے سامنے سورہ النجم پڑھی تو ہم میں سے کسی نے بھی جبرہ نہیں کیا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم) اور حضرت عمرؓ نے کہا اے لوگو! ہم آیات جبرہ کے ساتھ گزرتے تھے تو جبرہ کر لیں ورنہ درست کرتا اور جو جبرہ نہیں کرتا اس پر کوئی کلمہ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر جبرہ تلاوت فرض نہیں کیا۔ (الکافی ج ۱ ص ۲۷۲-۲۷۱ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

علامہ علی بن ابی بکر المریشلی الحنفی متوفی ۳۵۵ھ لکھتے ہیں

تلاوت کرنے والے پر اور سننے والے پر جبرہ تلاوت کرنا واجب ہے خواہ اس نے سننے کا قصد کیا ہو یا نہیں۔ کیونکہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: جبرہ اس پر ہے جو اس کو سننے اور جو اس کی تلاوت کرے لفظ "علی" واجب کے لیے آتا ہے اور حدیث میں قصد کی قید نہیں ہے۔ (ہدایہ لوہین ص ۱۳۳ مطبوعہ شریک طبع ملتان)

علامہ المریشلی نے جو حدیث نقل کی ہے وہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نہیں بلکہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ الحنفی المتوفی ۲۳۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جبرہ صرف اس شخص پر ہے جو آیت جبرہ کو سنتا ہے۔

(المصنف ج ۲ ص ۶ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۴۰۷ھ)

منص نے بیان کیا کہ امیر ایہم نعمی، یحییٰ اور سعید بن جبیر نے یہ کہا کہ جس شخص نے آیت جبرہ کو سنا اس پر جبرہ کرنا لازم ہے۔ (المصنف ج ۲ ص ۵ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۴۰۷ھ)

جبرہ تلاوت کے وجوب پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان آیات سے بھی استدلال کیا ہے:

وَاذْكُرْهُمْ اَنْ يَّعْلَمُوْا اَلْقُرْاٰنَ لَا يَسْجُدُوْنَ

اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو وہ جبرہ نہیں کرتے۔

(الانشقاق: ۳)

اس آیت میں جبرہ نہ کرنے پر مذمت کی گئی ہے اور مذمت واجب کے ترک کرنے پر ہوتی ہے۔

فَاَسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَ اعْبُدُوْا (النجم: ۳)

پس اللہ کے لیے جبرہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (العلق)

آپ جبرہ کریں اور (ہم سے) قریب ہوں۔

ان دونوں آیتوں میں جبرہ کا امر کیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے سو ان آیات سے ثابت ہوا کہ جبرہ تلاوت کرنا واجب ہے۔

جبرہ تلاوت کی تعداد میں مذہب فقہاء

امام مالک بن انس، ابی حنیفہ متوفی ۱۵۰ھ لکھتے ہیں:

ہمارے نزدیک عزائم جود القرآن گیارہ جبرہ ہیں جن میں سے مفصل (المجرات سے آخر قرآن تک) میں کوئی جبرہ نہیں

تجلیان القرآن

ہے۔ یعنی انہم الاشقیق اور الملق کے جہات۔ (طوطاس ۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۳۰۰۶)

علامہ ابو الولید سلیمان بن خلف ہاشمی اندلسی ناکی متوفی ۳۳۵ھ لکھتے ہیں:

امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے جہور اصحاب کا یہی مذہب ہے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کا بھی یہی قول ہے اور ابن وہب نے کماؤ انہم بخود القرآن چودہ جہدے ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اور ابن حبیب نے کماؤ انہم بخود چودہ جہدے ہیں انہوں نے سورہ حج کا دسرا جہدہ بھی شامل کر لیا۔

(المصنف ج ۱ ص ۳۵۱ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت)

علامہ ابو بکر محمد بن عبد اللہ المعروف ابن العربی المالکی متوفی ۳۳۵ھ لکھتے ہیں:

قرآن مجید میں چودہ جہدے ہیں۔ پہلا جہدہ سورۃ الاعراف کی آخری آیت میں ہے ولہ یسجدون (الاعراف: ۳۰۶) دوسرا جہدہ وظلالہم بالحدود والاصال (الرعد: ۸۵) تیسرا جہدہ ویسجدون ما یؤمرون (التہل: ۵۰) چوتھا جہدہ ویزیدہم بحسوعا (نہی اسرائیل: ۶۹) پانچواں جہدہ حروا سجدوا ویکما (مریم: ۵۸) چھٹا جہدہ یسجد ما یشاء (الحج: ۱۸) ساتواں جہدہ یسجدون (الحج: ۷۷) آٹھواں جہدہ نفوراً (الفرقان: ۳۲) نویں جہدہ رب العرش العظیم (التہل: ۳۶) دسواں جہدہ و ہم لا یستکبرون (الجہدہ: ۵) گیارہواں جہدہ خروا کعبا واناب (ص: ۲۳) بارھواں جہدہ ان کسبہ اماء یسجدون (م الجہدہ: ۱۵) تیرھواں جہدہ واعبدوا (انہم: ۳۷) چودھواں جہدہ لا یسجدون (الاشقیق: ۳۱) پندرھواں جہدہ واسجدوا فترب (المعلق: ۱۹) (احکام القرآن ج ۳ ص ۳۷۸-۳۷۹ دار الکتاب العربی بیروت ۳۰۰۸)

امام ابو اسحاق ابراہیم بن علی نیو زائیدی شافعی متوفی ۳۵۵ھ لکھتے ہیں:

امام شافعی کا قول جدید یہ ہے کہ جہات لحدوت چودہ جہدے ہیں (علامہ ابن العربی ناکی کے حوالے سے جو ہم نے چودہ آیات جہدہ ذکر کی ہیں ان میں سورۃ ص ۲۳ کے علاوہ باقی وہی آیات جہدہ ہیں) اور اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے قرآن مجید میں چودہ جہدوں کی تعلیم دی۔ ان میں سے تین مفصل میں ہیں دو حج میں ہیں اور امام شافعی کا قول قدیم یہ ہے کہ بخود تلاوت گیارہ جہدے ہیں۔ اور انہوں نے مفصل کے تین جہدے ساتھ کر دیے کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت فرمائی آپ نے مفصل کی کسی آیت پر جہدہ نہیں کیا۔ (مفصل کے جہات سے مراد انہم الاشقیق اور الملق کے جہات ہیں)

(المیزان ج ۱ ص ۸۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ موقی الدین عبد اللہ بن قدامہ مقدسی حنبلی متوفی ۷۱۶ھ لکھتے ہیں:

جہات القرآن چودہ جہدے ہیں (سورہ ص کے جہدہ کے علاوہ باقی مذکورہ جہات) ان میں سے دو جہدے الحج میں ہیں اور تین مفصل میں ہیں۔ امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ پندرہ جہدے ہیں ان میں سے ایک ص کا جہدہ ہے کیونکہ حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو پندرہ جہدوں کی تعلیم دی ان میں سے تین مفصل میں ہیں اور دو جہدہ الحج میں ہیں۔ (سنن ابو داؤد) اور صحیح یہ ہے کہ سورہ ص کا جہدہ عرائم بخود میں سے نہیں ہے کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا سورۃ ص عرائم بخود میں سے نہیں ہے۔ (سنن ابو داؤد)

تمام آیات جہات اہل اے سے ثابت ہیں سوائے مفصل کے جہات کے اور الحج کے دوسرے جہدہ کے اور یہ جہدے حضرت عمرو بن العاص کی حدیث سے ثابت ہیں اور حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ انہوں نے پچھلے بار رسول اللہ ﷺ کا الحج

میں دو سجودے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اور جس نے یہ دو سجودے نہیں کیے اس نے ان کو نہیں پڑھا۔ (ابوداؤد)
(الکافی ج ۱ ص ۲۷۳ مسطورہ دار الکتب المطبعہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

علامہ علاء الدین ابوبکر بن مسعود الکافلی الحنفی المتوفی ۷۵۸ھ لکھتے ہیں:

قرآن مجید میں چودہ سجودے ہیں۔ وہ یہ ہیں (۱) الاعراف (۲) الرعد (۳) التحمل (۴) بنی اسرائیل (۵) مریم (۶) الحج کا پہلا سجودہ (۷) القدر (۸) التحمل (۹) الم حشر (۱۰) ص (۱۱) حم السجدة (۱۲) النجم (۱۳) الاشعق (۱۴) اقرء۔ اس کی تعداد میں دیگر فقہاء سے ہمارے تین اختلاف ہیں، پہلا اختلاف یہ ہے امام شافعی امام احمد اور بعض فقہاء مالکیہ کے نزدیک سورہ الحج کا دوسرا سجودہ (اگر کھوا واسجدوا) (الحج ۷۷) بھی سجودہ تلاوت ہے اور ہمارے نزدیک وہ نماز کا سجودہ ہے۔ (جن احادیث سے ان ائمہ نے استدلال کیا ہے وہ ضعیف ہیں۔ فتح القدیر میں تفصیل کے ساتھ ابن کی وچہ ضعف بیان کی گئی ہے) ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان سجودات کو شکر کیا جو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنے تھے اور سورہ الحج کا ایک سجودہ شکر کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا سجودہ تلاوت الحج میں پہلا سجودہ ہے اور دوسرا نماز کا سجودہ ہے۔ نیز جب سجودہ کا رکوع کے ساتھ ذکر ہو تو اس سے مراد نماز کا سجودہ ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے واسجدوا رکعتی۔ (ابن عمران ۳۳)

دوسرا اختلاف اس میں ہے کہ سورہ ص کا سجودہ ہمارے نزدیک سجودہ تلاوت ہے اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک وہ سجودہ شکر ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نماز میں سورہ ص پڑھی اور سجودہ تلاوت کیا اور لوگوں نے بھی انا کے ساتھ سجودہ تلاوت کیا، صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ یہ سجودہ ہوا اور اس پر کسی نے انکار نہیں کیا، اگر یہ سجودہ واجب نہ ہوتا تو اس کو نماز میں داخل کرنا جائز نہ ہوتا۔ نیز روایت ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سورہ ص پڑھ رہا ہوں جب میں سجودہ کی جگہ پر پہنچا تو دو اذان اور قہم نے سجودہ کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہم دو اذان اور قہم کی بہ نسبت سجودہ کرنے کے زیادہ تھک رہے ہیں پھر آپ نے اس مجلس میں سورہ ص کو پڑھنے کا حکم دیا پھر آپ نے اور آپ کے اصحاب نے اس آیت پر سجودہ کیا۔ (اس حدیث کا لہجہ تہذیبی اور امام حاکم نے ذکر کیا ہے اور اس میں دو اذان اور قہم کی جگہ درست کا ذکر ہے اور اس میں درست کی اس دعا کا ذکر ہے اے اللہ! مجھ سے اس سجودہ کو اس طرح قبول فرما جس طرح تو نے اس سجودہ کو اپنے بندہ داؤد سے قبول کیا۔ (سنن الترمذی رقم الحديث: ۵۷۷۷ المستدرک ج ۱ ص ۲۲۰-۲۲۱)

تیسرا اختلاف یہ ہے کہ ہمارے نزدیک مفصل (النجم، الاشعق، اقرء) میں تین سجودے ہیں، اس میں امام مالک کا اختلاف ہے۔ ہماری دلیل حضرت عمر بن حصین کی حدیث ہے جس میں یہ تصریح ہے کہ مفصل میں تین سجودے ہیں۔

(درائع الصنائع ج ۲ ص ۶-۳ مسطورہ دار الکتب المطبعہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

حرف آخر

الحمد للہ علی احسانہ آج یہ روز منگل مورخہ ۱۸ شعبان ۱۴۱۹ھ / ۸ نومبر ۱۹۹۸ء کو بعد از نماز عصر سورۃ الاعراف کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اللہ العالین جس طرح ان سورتوں کی تفسیر کو آپ نے مکمل کروایا ہے قرآن مجید کی باقی سورتوں کی تفسیر کو بھی مکمل کرادیں، اور اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اس کو ناقیام قیامت فیض آفریں رکھیں، اس کو موافقیں کے لیے باعث استقامت اور تحافن کے لیے باعث ہدایت بنائیں اور اس کتاب کو اور میری باقی کتابوں کو خالصین کے شرار فساد سے محفوظ رکھیں، اور محض اپنے فضل سے میری مغفرت فرمادیں۔ امین بابر العالمیہ بحسبہ

حبيبك سيدنا محمد خاتم النبيين صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين واصحابه
الكاملين وارواجه امهات المؤمنين والعلماء الراشدين والاولياء العارفين-

سُورَةُ الْأَنْقَالِ

(۸)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم

سورة الانفال

انفال کا معنی

علامہ حسین بن محمد رغب اسفہانی متوفی ۵۵۰ھ لکھتے ہیں: انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ لیکن مختلف اقتدار کی وجہ سے اس کے معنی مختلف ہیں۔ جہاد میں فتح اور کامیابی کے اعتبار سے اس مال کو غنیمت کہتے ہیں اور یہ لحاظ کیا جائے کہ بغیر وجوب کے ابتداً یہ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے علیہ ہے اس کو نفل کہتے ہیں اور بعض علماء نے غنیمت اور نفل میں عموم اور خصوص کے اعتبار سے فرق کیا ہے۔ سو جو مال مشقت یا بغیر مشقت کے، تحقیق یا بغیر تحقیق کے، جہاد میں کامیابی سے پہلے یا اس کے بعد حاصل ہو، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں اور مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے انسان کو جو مال حاصل ہو اس کو نفل کہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ دشمن سے جنگ کے بغیر مسلمانوں کو جو مال ملے حاصل ہوتا ہے اس کو نفل کہتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بعد مسلمان سے جو چیزیں الگ کر لی جاتی ہیں ان کو نفل کہتے ہیں۔

يَسْتَلْزِمُونَكَ عَيْنَ الْاِنْفَالِ (الانفال: ۵) لوگ آپ سے الانفال کے حلقہ سوال کرتے ہیں۔

اس آیت میں الانفال کا یہی آخری معنی مراد ہے۔ (الفرقات ج ۲ ص ۵۵ مطبوعہ مکتبہ زبارة مطبوعہ لبنان کے مترجم ۱۸۰ھ)

علامہ ابو السطوات المبارک بن محمد بن لاثیم الجزری المتوفی ۳۶۶ھ لکھتے ہیں:

نفل کا معنی ہے مال غنیمت (جب ان اور ف پر زیر ہو) اور اس کی جمع انفال ہے اور جب (ف پر جزم ہو) نفل ہو تو اس کا معنی ہے زیادہ۔ امام ابو داؤد حبیب بن مسلمہ بخاری سے روایت کرتے ہیں:

ان رسول اللہ ﷺ کان یستغل الربیع بعد الخمس والثلاث بعد الخمس اذ رجع۔ رسول اللہ ﷺ فیس نکالنے کے بعد مال غنیمت کا چوتھا حصہ تقسیم کرتے اور جہاد سے واپسی کے بعد فیس منہا کر کے تھائی حصہ تقسیم فرماتے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۹۰۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۵۸ سنن احمد ج ۳ ص ۱۲۶)

نیز امام ابوداؤد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نجد کی طرف ایک لشکر

کے ساتھ روانہ کیا پھر چند مسلمانوں کو یہ طور لگ روانہ کیا۔

فکان مہمان الحبش انسی عشر بعیرا اس لشکر کے حصہ میں بارہ بارہ اونٹ آئے۔ آپ نے یہ
انسی عشر بعیرا و نفل اهل السریة بعیرا طور لگ آئے والے کو ایک ایک اونٹ زیادہ عطا کیا تو ان کا
بعیرا و کانت مہمانہم ثلثة عشر ثلثة حصہ تیرہ اونٹ ہو گئے۔
عشر۔

(سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۴۷۳۱، الموطا رقم الحدیث: ۹۸۷، مسند احمد ج ۲ ص ۱۲)
احادیث میں نقل اور انفل کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے اور بعض مہلات کا نام نوافل رکھا گیا ہے کیونکہ وہ قرآن میں پڑھنے پر زائد ہوتی
ہیں۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث قدسی روایت کی ہے اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ہرال
العبد یشترق الی بالنوافل بندہ نوافل کے ذریعہ مسلسل میرا قرب حاصل کرنا رہتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۰۲، مسند احمد ج ۲ ص ۱۲)
سورة الانفال کی وجہ تسمیہ

نفل کا معنی مال غنیمت ہے اور کفار سے جیتے ہوئے مسلمان سے جو چیزیں الگ کر لی جاتی ہیں ان کو بھی نفل کہا جاتا ہے اور
اس سورت میں نفل کو اسی معنی میں استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہو گا اس لیے اس سورت کا نام
الانفال رکھا گیا۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں ایک کھوار لے کر آیا میں نے کہا یا رسول اللہ
اللہ تعالیٰ نے میرے سینہ کو شریکین سے محفوظ کر دیا ہے آپ یہ کھوار مجھے عطا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ میری ملکیت ہے نہ
تمہاری۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید آپ یہ کسی ایسے شخص کو عطا فرما دیں گے جس نے میری طرح مشقت نہ اٹھائی ہوگی پھر
تھوڑی دیر بعد رسول اللہ ﷺ نے مجھے بلا کر فرمایا تم نے مجھ سے یہ کھوار مانگی تھی اس وقت یہ میری ملکیت میں نہیں تھی اور
اب یہ میری ملکیت میں آچکی ہے سو اب یہ تمہاری ہے۔ اور تب یہ آیت نازل ہوئی یسئلونک عن الانفال۔ (الانفال: ۱)
یہ (مسلمان) آپ سے مال غنیمت سے زائد چیزوں کے حلقہ سوال کرتے ہیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۹۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۱۲، سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۴۷۳۰)
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میرے بھائی عمیرہ کو قتل کر دیا گیا تھا اور میں نے سعید
بن العاص کو قتل کیا تھا میں نے اس کی کھوار پر قبضہ کر لیا اس کھوار کا نام ذلہ کہتے تھے۔ میں اس کھوار کو نبی ﷺ کے پاس لے کر
گیا آپ نے فرمایا اس کھوار کو وہاں جا کر ذلہ دے دو میں مال غنیمت کا مسلمان انکار کرے رکھا گیا ہے۔ میں واپس گیا اور اپنے بھائی
کے قتل کیے جانے اور اس کھوار کے لیے جانے سے مجھے اس قدر رنج ہوا تھا جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ابھی میں تھوڑی
دوری گیا تھا کہ سورة الانفال نازل ہوئی اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو اپنی کھوار لے لو۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۱۸۰، مسند ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۳۷۰، سنن سعید بن مسعود رقم الحدیث: ۳۷۸، سنن کبریٰ ج ۲ ص ۲۹)
اسباب النزول العاصی رقم الحدیث: ۳۷۸، تفسیر المشرع ج ۳ ص ۳۱

سورة الانفال کا زمانہ نزول

امام نحاس، امام ابو الشیخ اور امام ابن کثیر نے اپنی سندوں کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے

کہ سورۃ الانفال مدینہ میں نازل ہوئی۔ امام ابن عربی نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ سے بھی روایت کیا ہے کہ سورۃ الانفال مدینہ میں نازل ہوئی۔ (تذکرۃ المشورج ۴ ص ۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۵ھ)

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سورۃ الانفال غزوہ بدر میں نازل ہوئی۔ امام ابن اسحاقؒ نے کہا کہ پوری سورۃ الانفال بدر کے محلات میں نازل ہوئی ہے۔ غزوہ بدر ہجرت کے ڈیڑھ سال بعد رمضان المبارک میں رونما ہوا اور یہ تحویل قبلہ کے دو ماہ بعد ہوا تھا اور اس کے نزول کی ابتداء بدر سے واپسی سے پہلے ہوئی تھی۔ یہ کہ اس کی پہلی آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان بدر میں تھے اور ابھی مل فلیست کی تقسیم شروع نہیں ہوئی تھی جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ چڑچڑ کی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ ترتیب نزول کے لحاظ سے سورۃ الانفال کا مقام اس کی آیتوں کی تعداد اور سبب نزول

یہ سورت سورۃ البقرہ کے بعد نازل ہوئی۔ اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی دوسری سورت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ پہلے سورۃ البقرہ نازل ہوئی پھر آل عمران اور پھر الانفال۔ لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہونے والی دوسری سورت ہے جو سورۃ البقرہ کے بعد نازل ہوئی۔ یہ واضح رہے کہ ایک سورت کے بعد دوسری سورت نازل ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ دوسری سورت پہلی سورت کے مکمل ہونے کے بعد نازل ہوئی ہے بلکہ کئی مرتبہ پہلی سورت کے مکمل ہونے سے پہلے دوسری سورت کا نزول شروع ہو جاتا تھا اور سورہ بقرہ کے نزول کی تکمیل سے پہلے سورۃ الانفال کا نزول مکمل ہو گیا تھا۔ کیونکہ سورۃ الانفال میں صرف ایک قسم کے احکام ہیں یعنی مل فلیست اور جملہ سے متعلق احکام ہیں۔ اور سورۃ البقرہ میں عبادات اور معاشرتی اور تمدنی مسائل سے متعلق الزام و انکسار کے احکام ہیں۔

چاہے میں زید نے حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سورۃ الانفال کے نزول سے پہلے اٹھاسی سو تین نازل ہو چکی تھیں اور اس کا نمبر لواسی ہے۔ اور یہ سورۃ آل عمران کے بعد اور سورۃ الاحزاب سے پہلے نازل ہوئی۔ اہل مدینہ اہل مکہ اور اہل یمن کی گنتی کے مطابق اس کی آیات کی تعداد چھتر ہے اور اہل شام کی گنتی کے مطابق اس کی آیات کی تعداد ستر ہے۔ اور اہل کوفہ کی گنتی کے مطابق اس کی آیات کی تعداد پچتر ہے۔

اس کے نزول کا سبب جنگ بدر کے دن اہل بدر کا مل فلیست اور انفال میں اختلاف تھا اور ایک قول یہ ہے کہ بعض صحابہ نے آپؐ سے انفال کے متعلق سوال کیا تھا جیسا کہ اس کی پہلی آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔

غزوہ بدر کا خلاصہ

جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ سورۃ الانفال غزوہ بدر میں نازل ہوئی۔ غزوہ بدر کی پوری تفصیل کتب سیرت میں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ربیع کے مہینہ میں ایک کافر عمرو بن العاصؓ نے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ نبی ﷺ کو اس کا طعم ہوا تو آپؐ بہت ناراض ہوئے اور صحابہؓ نے بھی حضرت عبداللہ بن عباسؓ پر سخت برہم کی کہ ان کا کیا کردار تھا کہ وہ کام کیا جس کا تم کو حکم نہیں دیا گیا تھا۔ حسری کے قتل کے تمام کفار قریش کو جو ش انتقام سے لہزہ کر دیا تھا اسی دوران ابو سفیانؓ قافلہ تجارت کے ساتھ شام گیا ہوا تھا ابو سفیانؓ نے وہیں سے کہ خبر پہنچ دی۔ کفار قریش نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں اور مدینہ میں یہ خبر پہنچ گئی کہ کفار قریش ایک لشکر جوار کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ کے دفاع کا قصد کیا اور مسرکہ بدر پیش آئیں۔

جنگ کے اختتام پر معلوم ہوا کہ صحابہ کرامؓ میں سے صرف چودہ نفوس قدسہ شہید ہوئے ہیں۔ جن میں سے چھ مہاجر اور آٹھ انصار تھے لیکن دوسری طرف قریش کی کرفوت بھی اور غلامیہ قریش میں سے جو لوگ بملوری اور مردانگی میں نام آور تھے

سب ایک ایک کر کے مارے گئے۔ ان میں شیخ عتبہ ابو جہل، ابو البقری، زید بن الاسود، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف وغیرہم تھے۔ ستر کافر قتل کیے گئے اور ستر گزند ہوئے۔ امیرن جنگ کے ساتھ نبی ﷺ نے مت کرنا نہ سلوک کیا، حضرت عمرؓ چوڑی کی رائے تھی کہ ان تمام کافر قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے برعکس حضرت ابوبکر صدیقؓ چوڑی کی رائے تھی کہ ان سے نذیر لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی ﷺ نے حضرت ابوبکرؓ کی رائے کو پند کیا اور ان سے نذیر لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ اس کی پوری بحث ان شاء اللہ حلقہ آیت کی تفسیر میں آئے گی۔

غزوہ بدر کے متعلق احادیث

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کو ابو سفیان کے (قحط کے) آنے کی خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حضرت ابو بکرؓ نے ان سے اعراض کیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے کوئی مشورہ دیا، آپ نے ان سے بھی اعراض کیا۔ پھر حضرت سعد بن عبادہؓ کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے دوڑائے گا ہم دیں تو ہم سمندر میں گھوڑے دوڑا دیں گے، مگر آپ ہمیں برک انصاف تک گھوڑے دوڑائے گا ہم دیں تو ہم ایسا کریں گے۔ تب رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو بلایا، لوگ آئے اور وادی بدر میں اترے۔ وہیں قریش کے پانی پلانے والے گئے۔ فن میں بنی قریظہ کا ایک سیاہ قلم تھا صحابہ نے اس کو پکڑا اور اس سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے کہا مجھے ابو سفیان کا کوئی پتا نہیں لیکن میں ابو جہلؓ، عقبہؓ اور اسید بن خلفؓ ہیں۔ جب اس نے یہ بتایا تو صحابہ نے اس کو بیٹھا شروع کیا۔ اس نے کہا اچھا میں تمہیں ابو سفیان کے متعلق بتاؤں، جب انہوں نے اس کو چھوڑ کر ابو سفیان کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا مجھے ابو سفیان کا کوئی پتا نہیں لیکن میں لوگوں میں ابو جہلؓ، عقبہؓ، اور اسید بن خلفؓ ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو انہوں نے پھر بارنا شروع کر دیا، اس وقت نبی ﷺ کھڑے ہوئے، نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے یہ مقرر کیا تو نماز سے فارغ ہوئے کے بعد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے جب یہ سچ بولا ہے تو تم اس کو مارو اور جب یہ جھوٹ بولا ہے تو تم اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ لڑاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے آپ زمین پر اس جگہ اور اس جگہ ہاتھ رکھتے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ رکھنے کی جگہ سے کوئی کافر جھوڑ نہیں ہوا۔ (یعنی جس جگہ آپ نے جس شخص کا نام لے کر ہاتھ رکھا تھا وہ کافر اسی جگہ گر کر مر گیا)

(صحیح مسلم مفاتیح، ۸۳، (۱۷۷۹) ۲۵۳۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۶۸۱ جامع الأصول ج ۸، رقم الحدیث: ۶۰۱۲)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فرود بردار کے دن رسول اللہ ﷺ خیمہ میں دعا کر رہے تھے اے اللہ! اپنے عہد اور وعدہ کو پورا فرما۔ اے اللہ! اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عیادت نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو بکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا یا رسول اللہ! آپ کے لیے یہ دعا کافی ہے۔ آپ نے اپنے رب سے بہت کڑوا کر دعا کی ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ سرور ہوتے ہوئے خیمہ سے نکلے در آئے تاکہ آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے (کافروں کا) یہ گرد و غبار بہ شکست کھایا ہوا ہو گا اور یہ سب چیزیں پتھر کر جائیں گی ۵۔ (بکھڑا ہوا) (اصل) وعدہ تو قیامت کا ہے اور قیامت بڑی آفت اور بہت کڑوی ہے۔ (المغربہ ۳۰۳-۳۰۴) صحیح بخاری رقم الحدیث ۳۰۵۳، جامع الترمذی ۱۸۰۷، رقم الحدیث ۳۶۱۷

حضرت برہان عابدیؒ بیان کرتے ہیں ہم اصحاب محمدؐ بھیجے ایسے باقیں کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد طاہرات کے اس لشکر کے برابر تھی جس نے ان کے ساتھ دربار کیا تھا اور صرف مومن نے ہی ان کے ساتھ دربار کیا تھا اور ان کی تعداد تین

سودس اور کچھ تھی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۵۸ جامع الاصول ج ۸ رقم الحدیث: ۶۷۸)

حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو جنگ بدر کے دن کم سن قرار دیا گیا اس دن صحابہؓ کی تعداد ساٹھ اور کچھ تھی اور انصار کی تعداد سو چالیس اور کچھ تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۶۶ جامع الاصول ج ۸ رقم الحدیث: ۶۷۸)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن عقبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید بن عقبہ اور اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اپنے لشکر سے نکل کر آگے بڑھے اور لڑاکا کہ کون ہم سے مقابلہ کرے گا۔ ان کے مقابلہ میں انصار کے نو جوان مسلمانوں کے لشکر سے نکلے۔ عقبہ نے پوچھا تم لوگ کون؟ انہوں نے اپنا حسب نسب بتایا۔ عقبہ وغیرہ نے کہا ہمیں تم سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے ہم زادوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے حمزہ آپ کھڑے ہوں، اے علی تم کھڑے ہو، اے عبیدہ بن حاتم کھڑے ہو۔ پھر حضرت حمزہ عقبہ کے مقابل آئے اور شیبہ کے سامنے میں (حضرت علی) آیا حضرت عبیدہ اور ولید ختم تھا ہو گئے اور ہر ایک نے دوسرے کو گولیوں میں کر دیا۔ پھر ہم ولید کی طرف متوجہ ہوئے اور ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ اور ہم حضرت عبیدہ کو ہاتھ لے کر لشکر اسلام میں لے آئے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۶۶۵ مسند احمد ج ۳ ص ۱۸۳ جامع الاصول ج ۸ رقم الحدیث: ۶۷۸)

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف (دہ کافر جس کے پاس حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے اور وہ ان پر بہت ظلم کرتا تھا) آنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت مسلمہ کے دھماکوں سے ان کو امیہ سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اس سے یہ معاملہ کیا تھا کہ وہ کہ میں میرے مل و دولت کی حفاظت کرے، میں مدینہ میں اس کے مل و دولت کی حفاظت کروں گا۔ جب میں نے معاملہ میں رسول اللہ ﷺ کو اطلاع دیا تو اس نے کہا میں "رضن" کے نام سے واقف نہیں ہوں، تم وہی نام لکھو جو زمانہ جاہلیت میں لکھتے تھے۔ ہر حال میں نے اس سے معاملہ کر لیا۔ جنگ بدر کے دن میں پیادہ پر پہنچا تاکہ اس کو قتل ہونے سے بچا سکوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ لیا، وہ اس جگہ گئے جہاں انصار بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اے انصار کے جوانو! وہ امیہ بن خلف ہے، اگر آج امیہ قتل کیا تو میری نجات نہیں ہوگی۔ پھر حضرت بلال نے انصار کی ایک جماعت کے ساتھ ہمارا دریا بچا کیا۔ جب مجھے یہ خوف ہوا کہ وہ ہم تک پہنچ جائیں گے تو میں نے امیہ کا بیٹا ان کے سامنے کر دیا تاکہ وہ اس کو قتل کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے ہمارا بچہ کیا۔ امیہ ایک بھاری بھر کم آدمی تھا جب وہ ہم تک پہنچ گئے تو میں نے اس سے کہا تم لوٹ کی طرح بیٹھ جاؤ وہ اس طرح بیٹھ گیا کہ میں نے اپنا جسم اس کے اوپر ڈال دیا تاکہ اس کی حفاظت کروں۔ وہ میرے پیچھے سے اس کو حکموں میں مارنے لگے حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا۔ ان میں سے ایک کی حکموں میں میری ٹانگ پر لگی۔ حضرت عبدالرحمن ہمیں اپنے پیر کی پشت پر اس زخم کا نشان دکھایا کرتے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۷۱ جامع الاصول ج ۸ رقم الحدیث: ۶۷۸)

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں صف میں کھڑا ہوا تھا، میں نے اپنی دائیں اور بائیں جانب دیکھا تو میرے دائیں بائیں انصار کے دو نو جوان کم سن لڑکے کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت میں نے یہ تمنا کی کہ کاش میرے ارد گرد دن سے زیادہ طاقت ور لوگ ہوتے، چنانچہ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا اے بچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، اے بچہ! تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو گھایاں دیتا ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا جسم اس کے جسم سے اس وقت

مجھیز ان کے پاس گئے اور فرمایا اے فلان بن فلان اے فلان بن فلان کیا تم نے اس کو برحق جان لیا جس کا تم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا کیونکہ میں نے اس چیز کو برحق پایا جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ! آپ بے روح اجسام سے کیسے کام فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم میرے کام کو سن سے زیادہ سننے والے نہیں ہو البتہ یہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔

(صحیح مسلم مفت الآثار: ۷۱: ۷۲ (۲۸۷۸) ۷۰۸۹: سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۴۰۷۳: جامع الاصول: ج ۸: رقم الحدیث: ۶۰۳۱)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ ﷺ نے اہل جاہلیت کا مذبح چار سو (درہم)

مقرر فرمایا تھا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۸۰: جامع الاصول: ج ۸: رقم الحدیث: ۶۰۳۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے اجازت طلب کی اور کہا

ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے بھائی عباس کا مذبح چھوڑ دیں آپ نے فرمایا اس کا ایک درہم بھی نہ چھوڑو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۱۸: جامع الاصول: ج ۸: رقم الحدیث: ۶۰۳۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب اہل مکہ نے اپنے تئیں کو چھڑانے کے لیے مذبح کی رقومت سمجھیں تو

حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص بن الربیع کو چھڑانے کے لیے بل بھیجا اور انہوں نے وہ مذبح بھی بیچ دیا جو ان

کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ابو العاص کے ساتھ من کی رخصتی کے وقت دیا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے وہ مذبح دیکھا تو

آپ پر شدید رقت طاری ہو گئی اور آپ نے مسلمانوں سے فرمایا اگر تم منسوب سمجھو تو زینب کے تئیں کو روکا کرو اور اس کا وہ مذبح

بھی واپس کر دو۔ مسلمانوں نے کہا برو چشم۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے ابو العاص سے یہ عہد لیا کہ وہ زینب کو آپ کے پاس آنے

کے لیے چھوڑ دے گا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے حضرت زید بن حارثہ اور انصار کے ایک شخص کو بھیجا اور من کو حکم دیا کہ تم من

یاں ایک جگہ کاٹنا پھر صبراً چننی کہ جس سے آپ سے زینب گزریں پھر تم من کو ساتھ لے کر منی آ جاؤ۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۹۲: جامع الاصول: ج ۸: رقم الحدیث: ۶۰۳۳)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا فرودہ بدر کے دن رسول اللہ

ﷺ نے مشرکین کی طرف دیکھا تو وہ ایک ہزار تھے اور آپ کے ساتھ تین سو انیس موٹے۔ رسول اللہ ﷺ نے قبلہ کی

طرف منہ کیا اور ہاتھ اٹھا کر آواز بلند اپنے رب سے یہ دعا کی اے اللہ اتو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما اے اللہ اتو

نے جس چیز کا مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ عطا فرما اے اللہ اہل اسلام کی یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر حیرت

نمیں کی جائے گی۔ آپ ہاتھ پھیلا کر آواز بلند مسلسل دعا کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کے شانوں سے چادر گر گئی۔ پھر حضرت ابو بکر

رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور چادر پکڑ کر آپ کے کندھوں پر ڈالی اور پھر پیچھے سے آپ کے ساتھ لپٹ گئے اور کہنے لگے یا نبی اللہ

اللہ سے آپ کی یہ دعا کافی ہے آپ کا رب آپ سے کہے ہوئے وعدہ کو منسوب ہو اور فرماتے گا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل

فرمائی: (ترجمہ) جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی میں تمہاری نگاہ ایک ہزار

فرشتوں سے مدد فرماؤں گا پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آپ کی مدد فرمائی۔

ابوداؤد نے کہا حضرت ابن عباس نے یہ حدیث بیان کی اس روز ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا جو اس سے

آگے تھا۔ اس نے اس سے اپنے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز سنی اور ایک گھوڑے سواری کی آواز سنی جو کہ رہا تھا اسے جیروم

آگے بڑھ۔ (جیروم اس فرشتے کے گھوڑے کا نام تھا) پھر اچانک اس نے دیکھا کہ وہ مشرک اس کے سامنے چپ گردا اس مسلمان

نے اس مشرک کی طرف دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ چمی اور اس کا چہرہ اس طرح پھٹ گیا تھا جیسے کوڑا لگا ہو اور اس کا پورا جسم نیلا پڑ گیا تھا اس انصاری نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کیا یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی۔ اس دن مسلمانوں نے سحر مشرکوں کو قتل کیا اور سحر کو گرفتار کر لیا۔ ابو ذریعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے کہا جب مسلمانوں نے قیدیوں کو گرفتار کر لیا تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوبکر کو حضرت عمر سے فرمایا تمہارا ابن قیدیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا یا نبی اللہ! یہ ہمارے ہم زاد اور ہمارے قبیلہ کے لوگ ہیں، میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے قیدی لے لیں اس سے ہمیں کفار کے خلاف قوت حاصل ہوگی اور شاید اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی دعوت دے دے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابن الخطاب! تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بخدا یا رسول اللہ! میری وہ رائے نہیں ہے جو حضرت ابوبکر کی رائے ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اتار دیں۔ آپ عقیل کو حضرت علی کے حوالے کیجئے کہ وہ اس کی گردن اتار دیں اور میرا فلاں رشتہ دار میرے حوالے کریں کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ یہ لوگ کافروں کے بڑے اور فن کے سردار ہیں۔ حضرت عمر بڑھ چڑھتے ہیں رسول اللہ ﷺ کو حضرت ابوبکر کی رائے پسند آئی اور میری رائے پسند نہیں آئی۔ دوسرے دن جب میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ اور ابوبکر بیٹھے ہوئے دو رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! مجھے بتلائیے کہ آپ اور آپ کا صاحب کس وجہ سے دو رہے ہیں، اگر مجھے بھی روٹا آیا تو میں روٹوں گا اور اگر مجھے روٹا نہ آیا تو میں آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے ایسی صورت بتاؤں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اس واقعہ کی وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں کے ذریعہ لینے کی وجہ سے، مجھ پر پیش آیا ہے، بلاشبہ مجھ پر ان لوگوں کا کذاب بیڑ کیا گیا جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب قتلہ و درخت نیچے ہیں۔ قریب قتلہ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل فرمائی: (ترجمہ) کسی نبی کی شہن کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کفار کا زمین پر خون بہانے سے پہلے ان کو قیدی بنائے۔ سو تم کو جو مل نصیحت حاصل ہے اس کو کھلا دو، آجائیکہ یہ حلال اور طیب ہے۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کے لیے مل نصیحت حلال کر دیا۔

(صحیح مسلم المقاتل: ۵۸، (۱۷۶۳) ۴۵۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۶۹۰، جامع الاصول ج ۸، رقم الحدیث: ۶۹۱۳)

سورۃ الانفال کے مضامین کا خلاصہ

افضل (مل نصیحت کے ذخیرہ کوئی علاوہ کوئی زائد چیز) کے مطلق ایک سوال کا جواب، خوف خدا اور اللہ پر توکل کی تلقین، نماز، صدقہ و خیرات اور جہاد کی ترغیب۔ (المنہاج)

کفار کے قتلہ و خیرات پر حملہ کرنے کے بجائے لشکر کفار کے خلاف جہاد کرنے کی اہمیت، فرشتوں کی مدد اور ابن کاوجہ اطمینان ہونا، مسلمانوں کی تسکین کے لیے ان پر غنیمت طاری کرنا اور بارش نازل فرمنا، جو مسلمانوں کے لیے مفید اور کفار کے لیے مضر تھی۔ کفار کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا اور کفار کے مقابلہ سے بچنے موڑنے کی مہم، مسلمانوں کا کفار کو قتل کرنا، دراصل اللہ کا قتل کرنا تھا اور آپ کا خاک چھیننا بھی وہ حقیقت اللہ کا خاک چھیننا تھا۔ بد رکی فتح کے بعد کفار کو مستحب کرنا کہ اگر تم نے دوبارہ مسلمانوں کے خلاف شرارت کی تو ہمیں پھر سزا دی جائے گی اللہ مسلمانوں کا حامی ہے۔ (الانفال: ۹۸)

مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کا حکم اور غافلانہ کرنے سے مہم، جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو انہیں حاضر ہونے کا حکم، کم تو مسلمانوں کا کثیر تو کفار پر غالب آنا، حق اللہ کی نصرت کی وجہ سے قتل و لہذا میں خیانت کرنے کی مہم، مل اور اولاد کا نفع ہونا، خوف خدا سے گنہ ترک کرنے پر مغفرت کی نوید، ہجرت کے وقت نبی ﷺ پر

اللہ کا احسان کہ اس نے آپ کو کفار کے شر و فتن کی سازش سے ہموں رکھ دیا کفار کا یہ کہنا کہ اگر یہ قرآن رحق ہے تو اس کے انکار کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ کا قرب لانا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نہیں آئے گا حالانکہ وہ عذاب کے مستحق ہیں۔ نماز کے اوقات میں کافروں کا شور مچا کر مسلمانوں کی عیادت میں غفلت ڈالنا اور لوگوں کو اسلام سے روکنا اور اس وجہ سے ان کا مستحق عذاب ہو گیا۔ (الانفال: ۳۰-۳۳)

کفار کو قبول اسلام کا حکم دیا اور نہ ان کے خلاف جلو کرنے کا حکم، جس (بل قیمت کا یا نچوں حصہ) کے مصارف کا بیان، کفار کے تجارتی قافلہ کے مقابلہ میں لشکر کفار کے مقابلہ کی ترجیح، حج بدر کا اسلام کی جیت ہو، لشکر کفار کو مسلمانوں کی نگاہوں میں کم کر کے دکھانا اور لشکر اسلام کو کفار کی آنکھوں میں زیادہ کر کے دکھانا یہ محض اللہ کی تائید اور نصرت ہے۔ کفار سے مقابلہ کے وقت ثابت قدم رہنے کا حکم دیا اور آپس کے اختلاف اور بزدلی سے منع کرنا۔ ان کافروں کی روش سے بے اعتباریاب کا حکم جو اپنے زور اور طاقت پر اترتے تھے اور شیطان کے رکبانے میں آگئے اور شیطان کا ان سے بری ہو گیا۔ (الانفال: ۳۸-۴۸)

مناقصہ کی مذمت، موت کے وقت کفار کی حالت کا بیان اور آل فرعون کے انجام سے ان کی مشابہت، آل فرعون پر عذاب کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی نصیحتوں کی ناشکری کی۔ جن کافروں نے آپ سے عہد شکنی کی، ان کو میدان جنگ میں سزا دینے کا حکم، جو قوم عہد شکنی کرے اس کے معاہدوں کو توڑنے کا حکم، کفار سے جنگ کے لیے آلات حرب جمع کرنے کا حکم، اگر کفار باطل یہ صلح ہوں تو ان سے صلح کرنے کا حکم، اور اگر وہ دھوکا دیں تو آپ اللہ کی نصرت پر توکل کریں۔ اللہ کا مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کرنا اور آپ کے لیے اللہ کی نصرت اور مسلمانوں کی حمایت کا کافی ہو گیا۔ (الانفال: ۴۳-۴۹)

آپ کو یہ حکم تھا کہ مسلمانوں کو جلد پر راغب کریں، پہلے میں مسلمانوں کو دوسو کافروں سے مقابلہ کا حکم دیا، پھر تخفیف کر کے سو مسلمانوں کو دوسو کافروں سے مقابلہ کا حکم دیا، پھر ان سے فدیہ لینے کا حکم دیا اور اجتہادی خطا کی وجہ سے مسلمانوں کے فدیہ لینے کو معاف کرنا۔ آپ کی وساطت سے بدر کے قیدیوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر تمہارے دلوں میں کوئی نیکی ہے تو تم سے جو فدیہ لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا، اور اگر انہوں نے آپ سے خیانت کا ارادہ کیا تو جس طرح آپ وہ شکست اور قید و بند سے دو چار ہوئے ہیں دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے۔ صحابہ جرن اور انصار کے دو میدان ایک دوسرے کی حمایت اور ولایت کی بنیاد رکھنا اور جو لوگ دارا کفر سے دارا اسلام کی طرف ہجرت نہ کریں وہ مسلمانوں کی ولایت اور حمایت میں داخل نہیں ہیں۔ یہی اگر وہ دینی معاملات میں مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد لازم ہے۔ یہ شرطیکہ اس سے تمہارے کسی سابقہ معاہدہ پر زور نہ پڑے۔ کفار ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنا بہت بڑے گنہگار اور فساد کا موجب ہے۔ صحابہ جرن، انصار اور مہاجرین کے لیے رزق میں وسعت اور مغفرت کی توفیق، بعد میں ایمان لانے والے اور ہجرت کرنے والے بھی یہی سببوں کے ساتھ لاحق ہیں۔ بعض رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں سے زیادہ رافع ہیں۔

(الانفال: ۵۵-۶۵)

سورۃ الانفال کے مقاصد

بل قیمت کا بیان، کفار کو چاہیے کہ باہم اتفاق سے رہیں۔ مسلمانوں کا فزودہ بدر کی طرف نکلنا اور قلت تعداد کو باوجود اللہ کی تائید اور نصرت سے کھاپالی، دشمن کے خلاف جلو کی تیاری کرنا، دین کی بنا پر ایک دوسرے کی مدد کرنا، جس سبب سے مسلمان فزودہ بدر کے لیے نکلے۔ سرکر بدر میں دونوں جماعتوں کے قتل کی کیفیت، منافقوں کے حکم فریب سے احتراز کرنا، ان سابقہ استحقاقوں کی مثل جنہوں نے اپنے رسولوں کی مخالفت کی اور اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ مسلمانوں اور کافروں کے

درمیان مجاہدوں کے احکام، قیدیوں کے احکام، دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے احکام، ان تمام امور کو بیان کرنا اس سورت کے اہم مقاصد میں سے ہے۔

اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید سے سورۃ الانفال کی تفسیر شروع کرتا ہوں۔ اے العالمین! مجھے اس تفسیر میں ہدایت اور صراطِ مستقیم پر قائم رکھنا اور خطا اور لغزشوں سے محفوظ اور ناموس رکھنا۔ مجھے حق کی اتباع اور باطل سے اجتناب عطا فرماتا اور اس تفسیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا اور اس کو قیامت تک مسلمانوں کے لیے اثر آفرین رکھنا۔ وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ قَائِدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ شَفِيعِ الْمَذْنِبِينَ وَعَلٰی اَزْوَاجِهِ الْمُتَوَسِّلِينَ وَالْمُتَوَسِّلِينَ وَعَلٰی آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَاصْحَابِهِ الْكَامِلِينَ وَالْأَخْيَارِ النَّاصِحِينَ وَالْعُلَمَاءِ الرَّاسِحِينَ وَالْمُفَسِّرِينَ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءَ الْمُحْشَدِينَ وَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ اِلٰی يَوْمِ الدِّينِ۔

نظام رسول معینی مغفرت

۱۲ رمضان المبارک ۱۳۱۹ھ

۲۲ دسمبر ۱۹۹۸ء

سُورَةُ الْاَنْفَالِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ آيَةً وَعَشْرٌ مِائَتًا

سورۃ انفال مدنی ہے اس میں پچتر آیتیں ہیں اور دس رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ

(اے رسول! تم! یہ آیت انفال (اسرائیلیت) کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ انفال کے حکم، گا اشد اور اس کا سرور ملک ہے۔

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ

جو تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور اگر تم مومن (کامل) ہو تو اللہ

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۙ اِنَّمَّا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا دُكِرَ اللّٰهُ

اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں وہی لوگ مومن کامل ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے

وَرَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَةُ رَبِّهِمْ رَاَدَتْهُمْ اِيْمَانًا

تو ان کے دل غرزدہ ہو جائیں اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیں

وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٧﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا

اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ۷ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جس سے دیکھ کر ہرے رزق

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٨﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ

میں سے فرق کرتے ہیں ۸ یہی لوگ برحق مومن ہیں ان کے دیکھ

دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ذُرِّيُّوْنَ ﴿٩﴾ كَمَا أَخْرَجَكَ

پہلے ان کے لیے (بلند) درجات ہیں اور بخشش اور معزز دوزی ہے ۹ (بالنسبت کا تسمیہ ان کا اختلاف

رَبُّكَ مِنْ بَيْنِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

کو اسی طرح ہے، جس طرح اس وقت ان کا اختلاف تھا جب کہے میں کہ تمہارے لیے ہماری بات اور دیکھ سلاؤں کا ایک گروہ اس کو

لَكَرَهُونَ ﴿١٠﴾ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا

تاپسند کرنے والا تھا ۱۰ وہ لگاتار حق ثابت کرنے کے باوجود آپ سے اس میں بحث کر رہے تھے، گویا کہ وہ

يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١١﴾ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ

آگہوں دیکھتے موت کی طرف دیکھ رہے تھے ۱۱ اور (یاد کرو) جب اللہ نے دعا کر دی کہ تم

إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهُمَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ

ایک فریقہ) کا تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ یہ تمہارے لیے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر صلح گروہ (مقتل

الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَ

تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کو ثابت کر دے اور

يَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿١٢﴾ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ

کا زور کی جڑ کاٹ دے ۱۲ تاکہ حق کو ثابت کر دے اور باطل کو باطل کر دے

وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٣﴾ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ

غیر مجرموں کو تاکار ہو ۱۳ اور (یاد کرو) جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا

اس آیت میں انفل کے ان تمام معانی کا اختصار ہے اور بعض کی بعض پر ترجیح کی کوئی دلیل نہیں ہے، مگر حدیث سے کسی ایک معنی کی ممکن ثابت ہو جائے تو وہی معنی صحیح ہو جائے گا۔ ان معانی میں تاقض نہیں ہے اس لیے ان تمام معانی کا ارادہ کرنا جائز ہے اور اقرب یہ ہے کہ اس سے مراد فسطح ہے جو نبی ﷺ کا ہل ہے اور آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ ہل غنیمت کی تقسیم سے پہلے یا تقسیم کے بعد اس میں سے جس کو چاہیں بلور تر غیب عطا فرما دیں، اور جس جگہ کو یہ ملے گا وہ اس کے حصہ ہل غنیمت سے زائد ہو گا (تفسیر کبرج ۵ ص ۳۴۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۳۸۸ھ کا فخر یہ ہے کہ انفل سے مراد ہل غنیمت ہے، لیکن اس استدلال اس حدیث سے ہے:

اہم مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۴۶ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب نے عظیم غنیمت کو حاصل کیا اس میں ایک ٹکڑا بھی تھی اس میں وہ ٹکڑا لے کر نبی کریم ﷺ کے پاس گیا اور عرض کیا مجھے یہ ٹکڑا زیادہ دے دیں کیونکہ آپ کو میرا حل معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو دو ہیں رکھ دو، جس سے اس کو کیا ہے۔ میں اس کو دو ہل رکھنے یا پھر میرے دس میں خیال آیا میں آپ کے پاس دوبارہ گیا اور کہا آپ مجھے یہ ٹکڑا دے دیں، آپ نے یہ آواز بلند فرمایا اس کو دو ہیں رکھ دو، جس سے اس کو کیا ہے اور تب یہ آیت نازل ہوئی یسئلوہ عن الانفال (الانفال ۱۰)

(صحیح مسلم فضائل صحابہ ۳ ص ۳۳۴ (۲۳۱۲) سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۴۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۹۰)

مال غنیمت کے استحقاق میں صحابہ کرام کا اختلاف

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: یہ آپ کے انفل کے حقائق سوال کرتے ہیں، نیز فرمایا اور آپس میں صلح رکھو، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا ہل غنیمت کے حکم میں اختلاف تھا، پھر انہوں نے اس کا حکم معلوم کرنے کے لیے نبی ﷺ سے سوال کیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انفل اہل غنیمت (اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہیں) وہ جس کو چاہیں اور جتنا چاہیں عطا کریں۔ اہل غنیمت کے حکم میں مسلمانوں کے اختلاف کی تفصیل حسب ذیل روایت سے معلوم ہوتی ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے ایسا ایسا کام کیا اس کو کلاں لٹاں چیز زائد ملے گی، پس جو لوہاں آگے بڑھے اور بڑھے بوڑھے جھنڈوں کے پاس کھڑے رہے اور ان کے ساتھ نہیں گئے، جب اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی تو جو لوہوں نے کام ہماری ہڈی میں تھے، مگر تم کھست کھستے تو ہماری طرف آئے تو تم ہمارے بغیر مال غنیمت نہ لو، جو انہوں نے اس کا انکار کیا اور کہا رسول اللہ ﷺ نے یہ مال غنیمت ہمارے لیے رکھا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: یسئلوہ عن الانفال (الانفال ۱۰)

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۷۷ سنن الکبیری طبعی ۱ ج ۲ رقم الحدیث: ۵۹۷۷ المستدرک ج ۲ ص ۳۲۹ حاکم نے کہا یہ حدیث

صحیح ہے اور ڈیڑھ نے ان کی موافقت کی جامع طبیان ج ۲ ص ۲۲۸ التذکرۃ ج ۳ ص ۳۹)

حضرت عبید بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ باہر نکلے، میں آپ کے ساتھ درمیں حاضر تھا، مسلمانوں کا کھانا سے مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دے دی، مسلمانوں کی ایک جماعت ان کا پیچھا کر رہی تھی اور ان کو قتل کر رہی تھی اور مسلمانوں کی دوسری جماعت ان کا ہل جمع کر رہی تھی، اور تیسری جماعت رسول اللہ ﷺ کے گرد آپ کی حفاظت کر رہی تھی، پہلا آپ کو دشمن کی طرف سے کوئی ضرر پہنچے، حتیٰ کہ جب رات ہو گئی اور مسلمانوں کی آپس میں

حالات ہوئی تو جن مسلمانوں نے بل غنیمت جمع کیا تھا انہوں نے کہا کہ اس بل میں اور کسی کا حق نہیں ہے اس بل غنیمت کو ہم نے اکٹھا کیا ہے اور جن مسلمانوں نے دشمن کا چھپا کیا تھا انہوں نے کہا تم ہم سے زیادہ اس بل غنیمت کے حقدار نہیں ہو ہم نے دشمن کو بھگا ہے اور ہم نے اس کو شکست دی ہے اور جن مسلمانوں نے رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کی تھی انہوں نے کہا تم ہم سے زیادہ اس بل غنیمت کے حقدار نہیں ہو ہم نے رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کی تھی مبرا آپ کسی کافر کے حملہ کی زد میں آجائیں اور ہم آپ کی حفاظت میں مشغول رہے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آپ سے اس بل غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہنے کا انفل (کے حکم) کا لفظ اور رسول ﷺ ہلک ہیں سو تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے بل غنیمت کو ان میں ان کے حصوں کے اعتبار سے تقسیم فرمایا۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۵۳۲ طبع قدیم مسند احمد ج ۸ رقم الحدیث: ۲۲۸۲۶ طبع جدید دار الفکر مسند احمد ج ۱۶ رقم الحدیث: ۲۲۶۶۱ طبع دار الحدیث ۱۴ ہجری طبع احمد شاکر نے کہا اس کی سند صحیح ہے۔ المستدرک ج ۲ ص ۳۲۶ مجمع الزوائد ج ۴ ص ۲۶۱ الدر المنثور ج ۳ ص ۵)

تفصیل (کسی نمایاں کارنامہ پر مجاہدوں کو غنیمت سے زائد انعام دینے) میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی مالکی حنفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں

امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ فُس (بل غنیمت کے پانچویں حصہ) میں سے لقمہ اجتہاد سے جو انفلت عطا کرے وہ انفل ہیں اور بل غنیمت کے باقی چار حصوں میں سے فُس (یہ انعام) میں دیا جائے گا کہ ان کے نزدیک اصل بل غنیمت سے فُس دینا اس لیے جائز نہیں کہ بل غنیمت کے مستحقین متعین ہیں اور وہ میدان میں جوں جوں گھوڑے دوڑائے والے مجاہدین ہیں اور فُس میں سے عطا کرنا امام کی رائے پر موقوف ہے اور اس کے مستحقین غیر متعین ہیں امام مالک کا استدلال اس حدیث سے ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جو کسی طرف ایک لشکر بھیجا ان کو بل غنیمت میں بہت زیادہ لوٹ لے اور بل غنیمت میں سے ان کا حصہ بارہ بارہ یا گیارہ گیارہ اونٹ تھے اور ان کو ایک ایک اونٹ زائد دیا گیا۔ ابو طار رحمہ اللہ ص ۹۸ اور سنن ابوداؤد میں ہے کہ ان کا حصہ بارہ بارہ اونٹ تھے ان کو ایک ایک اونٹ زائد دیا گیا تو ہر ایک کو تیرہ تیرہ اونٹ مل گئے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۳۳)

نیز امام مالک نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے: عموماً شعیب بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ حنین سے لوٹے اور بحر ان کی طرف جانے لگے اور آپ کی چادر و رشت کی شانوں سے اچھ کر گری تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری چادر اٹھاؤ لیا تم کو یہ خطرہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھ کو عطا کیا ہے میں وہ تمہارے درمیان تقسیم نہیں کروں گا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر اللہ مجھے تمہارے درختوں کے برابر اونٹ بھی عطا کرے تو میں ان کو تمہارے درمیان تقسیم کر دوں گا پھر تم مجھے بھلی بات کہ نہ بدول نہ جوف پھر جب رسول اللہ ﷺ نے لوگوں میں قیام کیا تو فرمایا کسی کے پاس سوئی یا دھاک بھی ہے تو دے دے کیونکہ بل غنیمت عطا ہے اور غار کا جب ہے اس کے بعد آپ نے زمین کو کبیرہ اور اونٹ کا ایک بل یا کوئی چیز اٹھا کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بل عطا فرمایا ہے اس میں سے فُس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے اور فُس بھی تم پر لوٹا دیا جاتا ہے۔ (عل استدلال یہ آخری جملہ ہے کہ فُس بھی تم پر لوٹا دیا جاتا ہے۔ ابو طار رحمہ اللہ ص ۹۳ مسند احمد ج ۱۶ رقم الحدیث: ۵۵۵۴)

(الجامع لاحکام القرآن ج ۴ ص ۳۵۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

تفصیل میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ

علامہ ابو اعلیٰ ابراہیم بن علی اشیرازی الشافعی المتوفی ۳۵۵ھ لکھتے ہیں:

جو شخص ایسا کارنامہ انجام دے جس کی وجہ سے دشمن پر فتح حاصل ہو مثلاً وہ دشمن کی جاسوسی کرے اور اس کے راستوں کو یا اس کے قلعہ کا کونج لگائے یا وہ ابتداء وار الحرب میں داخل ہو یا سب کے بعد دار الحرب سے لوٹے تو لام کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو نفل دے (مل غنیمت کے حصہ سے زیادہ دے) کیونکہ حضرت مبارک بن الصامت رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ابتداء میں چوتھائی حصہ زائد عطا فرماتے تھے اور لوٹنے وقت تہائی حصہ اور زائد کی مقدار لشکر کے امیر کی رائے پر موقوف ہے کیونکہ وہ جنگی مصلحت کے لیے خرچ کرتا ہے اور بہ قدر عمل دیتا ہے کیونکہ جو شخص ابتداء میں دار الحرب میں داخل ہوتا ہے اس وقت دشمن اس سے غیر محتاط ہوتا ہے۔ اور جو آخر میں دار الحرب سے لوٹتا ہے اس کو دشمن کے خوف کا زیادہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور وجہ سے نبی ﷺ ابتداء اور دار الحرب میں داخل ہونے والوں کی نسبت آخر میں لوٹنے والوں کو زیادہ حصہ دیتے تھے۔ زائد حصہ مسلمانوں کے بیت المال سے دیا جاتا ہے اور اس مال سے بھی دیا جاتا ہے جو مشرکین سے لے کر بیع کیا جاتا ہے۔ اگر مسلمانوں کے بیت المال سے دیا جائے تو یہ فیس کے پانچویں حصہ میں سے دیا جائے گا۔ کیونکہ سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو نفل (مل غنیمت سے زائد حصہ) فیس میں سے دیا جاتا تھا اور اس لیے بھی کہ فیس وہ مال ہے جس کو کسی مصلحت میں خرچ کیا جاتا ہے اس لیے وہ فیس کے پانچویں حصہ میں سے دیا جائے گا اور نفل کی مقدار کا مجہول رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ایک حد کا موضوع ہے اور اگر نفل کنار کے مال سے دیا جائے تو پھر اس کا مجہول رکھنا جائز ہے کیونکہ نبی ﷺ نے ابتداء میں چوتھائی حصہ رکھا اور لوٹنے میں تہائی رکھا اور یہ مل غنیمت کا ایک مجہول حصہ ہے۔ (کیونکہ مل غنیمت کی مقدار غیر معلوم ہے تو اس کا تہائی یا چوتھائی حصہ بھی غیر معلوم ہو گا۔) (المنہج ج ۲ ص ۲۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

تفصیل میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ

علامہ سوافی الدین محمد ابن محمد ابن قدامہ حنبلی متوفی ۳۰۰ھ لکھتے ہیں:

نفل کا معنی ہے کسی شخص کو اس کے حصہ سے زیادہ دینا اور اس کی دو نوبتیں:

نوب اول وہ ہے جس میں نفل کا حقیقی کسی شرط کی وجہ سے ہو اور اس کی پھر دو قسمیں ہیں: قسم اول یہ ہے کہ امیر جب دار الحرب میں جلا کے لیے داخل ہو تو وہ اپنے سامنے ایک لشکر کو دشمن پر حملہ کرنے کے لیے بھیجے اور ان کو پانچویں حصہ کے بعد چوتھائی حصہ دینے کا اعلان کرے اور جب وہ واپس لوٹے تو پھر ایک لشکر کو حملہ کرنے کے لیے بھیجے اور ان کو پانچویں حصہ کے بعد تہائی حصہ دینے کا اعلان کرے اور جب مل غنیمت انکشاف ہو تو دونوں لشکروں کو حسب اعلان دے پھر باقی مل غنیمت ان دونوں لشکروں سمیت پورے بڑے لشکر میں تقسیم کرے۔ نوب اول کی دوسری قسم یہ ہے کہ امیر اس شخص کے لیے کسی زائد حصہ کا اعلان کرے جو مسلمانوں کے لیے کوئی مفید کام انجام دے مثلاً امیر کے کہے کہ جو شخص اس قلعہ میں داخل ہو گا اس کو یہ انعام ملے گا یا یہ کہے کہ جو شخص قلعہ میں نقب لگائے گا یا جو شخص کسی کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو یہ انعام ملے گا کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا تھا جو شخص کسی قلیل (کافر) کو قتل کرے گا اس کا سب مسلمان اس کو ملے گا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۴۷۸۷)

اور یہ انعام مسلمانوں کے مل سے دیا بھی جائز ہے اور مشرکین سے لیے ہوئے مل سے دیا بھی جائز ہے۔ اگر مسلمانوں کے مل سے انعام کا اعلان کیا جائے تو اس کی مقدار کا معلوم ہونا ضروری ہے اور اگر مشرکین کے مل سے انعام کا اعلان کیا جائے تو پھر اس کی مقدار کا مجہول رکھنا بھی جائز ہے جیسے نبی ﷺ نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے کسی قلیل کو قتل کیا تو اس سے چھینا ہوا

مسلمان اس کا ہے اور مسلمان کی مقدار مجہول ہے۔

نوع ثانی یہ ہے کہ کسی مسلمان کی کسی خاص کارکردگی کی وجہ سے امام اس کو خصوصی زائد حصہ دے مثلاً اس نے جنگ میں زیادہ شجاعت برباشت کی ہو یا کسی اہم مسئلہ میں جاسوسی کی ہو یا وہ متعدد انجمن میں ہو یا وہ کوئی نمایاں کام کیا ہو تو اس میں بغیر جنگی شرط کے بھی زائد حصہ دیا جائز ہے جیسا کہ امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ عبدالرحمن بن حنیف نے نبی پیغمبر کے کوٹ لوٹ لیے حضرت سلم بن اکوع نے ان کا پیچھا کیا تو نبی پیغمبر نے ان کو سوار کا حصہ بھی دیا اور پادہ کا حصہ بھی دیا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۶۶۷، کافی ج ۳ ص ۱۳۹-۱۳۸، مسند دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۱۳ھ)

تفہیل میں فقہاء احناف کا نظریہ

علامہ ابو الحسن علی بن ابی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں:

اگر اہم حالت جنگ میں کسی شخص کے لیے تفہیل (زائد حصہ دینے) کا اعلان کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مثلاً یہ کہ جس شخص نے کسی شخص (کافر) کو قتل کیا تو اسے اس کا سلب (مسلمان) لے گا یا لشکر سے یہ کہے کہ قس لٹالے جانے کے بعد جس میں اس کا بچہ قتل حصہ لے گا کیونکہ جنگ پر اہمارا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "یا ایہا النبی حرموا المسلمین علی القتال" (الانفال: ۸۵) اے نبی آپ مسلمانوں کو جلاؤ یا اہل بیت۔ اور یہ اعلان بھی ایک قسم کا جنگ پر اہمارا ہے۔ تفہیل (زائد حصہ دینے کا اعلان کرنا) اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور کسی اور طرح بھی ہو سکتا ہے لیکن امام کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں سے حاصل کیے ہوئے تمام مل کا اعلان کر دے کیونکہ اس سے تمام مجاہدوں کا حق ضائع ہو گا۔ پھر اگر تمام لشکر کے لیے اعلان کر دے تو یہ جائز ہے اور جب مل قیمت جمع کر کے دارالاسلام میں بٹھا دیا جائے تو پھر کسی کے لیے اعلان نہ کرے کیونکہ اب اس میں دوسروں کا حق موقوف ہو چکا ہے البتہ فیس میں سے اب بھی اعلان کیا جاسکتا ہے کیونکہ فیس میں مل قیمت لینے والوں کا بھی حق ہے اور جب کافر کا سلب (مسلمان) قاتل کو نہ دیا جائے تو وہ من جملہ مل قیمت میں سے ہے اور قاتل اور غیر قاتل اس میں برابر ہیں اور کافر کا سلب اس کے پکڑنے، اس کے ہتھیار اور اس کی سواری ہے اور سواری پر جو زین اور دیگر آلات ہوں وہ بھی اس میں داخل ہیں اسی طرح سواری کے اوپر جو کافر کا سلب ہو وہ بھی اس میں شامل ہے اور ان کے علاوہ اور کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہے۔ پھر تفہیل (خصوصی حصہ دینے کا اعلان) کا حکم یہ ہے کہ اس سے دوسروں کا حق منقطع ہو جاتا ہے اور مجاہدین اس کے مالک اس وقت ہوتے ہیں جب مل قیمت دارالاسلام میں پہنچ جاتا ہے حتیٰ کہ اگر امام نے یہ اعلان کیا کہ جس شخص کو کوئی باندی ملی وہ اس کی ہے اور کسی مجاہد کو ایک باندی ملی گئی اور اس نے اس کا استبراء کر لیا (یعنی باندی کا حیض گزر گیا) تب بھی اس مجاہد کے لیے اس باندی سے مباشرت کرنا جائز ہے نہ اس کو فروخت کرے نہ اس حقیقہ اور امام ابو یوسف کا قول ہے "امام محمد کے نزدیک یہ دونوں امر جائز ہیں۔ (پرواہ لوہین ص ۵۸۰-۵۸۱، مسند مسعودی، مکتبہ شریعت طبع، ملتان)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی لوگ مومن کمال ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کریں اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے رہیں۔

(الانفال: ۲۰)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول پیغمبر کی اطاعت کرو بشرطیکہ تم کامل مومن ہو۔ اس آیت کا تفسیر یہ ہے کہ کامل ایمان مکمل طاعت کو مستلزم ہے اور مکمل ایمان اس وقت حاصل ہو گا جب اللہ کے ذکر سے مسلمان کا دل خوف زدہ ہو اور اللہ کی آیات سن کر اس کا ایمان قوی ہو اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کرے نماز قائم کرے اور

اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کے متعلق احادیث اور آثار

اللہ تعالیٰ کے خوف کی دو قسمیں ہیں ایک یہ عذاب کے خوف سے گناہوں کو ترک کرنا یہ خوف عام مسلمانوں کو ہو تا ہے بلکہ عام مسلمانوں میں سے بھی پرہیزگاروں کو ہو تا ہے اور دوسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی عظمت سے اور اس کی بے نیازی سے ڈرنا یہ خوف انبیاء اور مرسلین کو لیا ہوا کمالین اور ملائکہ مقربین کو ہو تا ہے اور جس کالائہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ قرب ہو تا ہے اس کو اتنا زیادہ خوف ہو تا ہے۔

امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی پیغمبر نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کو جلتے والا ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ پیغمبر نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ تقویٰ کو جانتے والا ہوں۔

(صحیح مسلم صوم، ۷۹، ۱۱۱۱) ۲۵۵۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۸۹ سنن کبریٰ لمناشی ج ۵، رقم الحدیث: ۳۰۲۵۰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ایسا آپ کے بل سفید ہو گئے آپ نے فرمایا مجھے سورہ محمد سورۃ التواتر اور سورۃ المرحلات نے بوڑھا کر دیا۔ (ان سورتوں میں قیامت کا ذکر ہے یعنی قیامت کی ہولناکیوں کے خوف سے آپ کے بل سفید ہو گئے۔)

(اشکل ترمذی رقم الحدیث: ۳۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۹۷ طبع لاہور ج ۳ ص ۳۵ السنۃ رک ج ۲ ص ۱۳۳ المعجم الکبیر ج ۱ ص ۲۸۹ رقم الحدیث: ۳۰۰۰۰) ۲۸۸۱ سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۲۷۳

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ پیغمبر نے فرمایا بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ آوازیں سنتا ہوں جن کو تم نہیں سنتے بے شک آسمان چرچا رہا ہے (خوف خدا سے ڈری ہوئی آوازیں نکل رہا ہے) اور اس پر حق ہے کہ وہ چرچائے اور اللہ کی قسم اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم ہنسم اور روؤ زیادہ اور تم ہستوں پر غور توں سے لطف اندوز ہونا چھوڑو اور تم گھر سے باہر صحن میں نکل جاؤ اور بے آواز بلند اللہ سے فریاد کرو۔ حضرت ابوذر نے کہا اللہ کی قسم ہمیری خواہش ہے کہ میں ایک درخت ہو تا جس کو کاٹ دیا جائے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۱۸ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۱۹۰۰) حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ پیغمبر نے فرمایا مجھے قرآن سننا تو میں نے سورۃ النساء پڑھی۔ حتیٰ کہ جب میں اس آیت پڑھتا ہوں

فَكَيْفَ إِذَا جُفِئَ عَنكُم مِّمَّنْ قُلْتُ أَتُؤْمِنُ بِشَيْءٍ وَ
يُفْسِدُ بَيْنَكُمْ عَالِيٌّ خَلُوكَ شَيْءٌ (النساء: ۳۷) لائیں گے اور ہم آپ کو ان پر گواہی کر لائیں گے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۸۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۰۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۷۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۲۷ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۲۳۳ سنن احمد ج ۲ رقم الحدیث: ۳۵۵۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۰۶۵ المعجم الکبیر ج ۱ ص ۲۸۹ رقم الحدیث: ۳۰۰۰۰ سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۲۱۸ سنن کبریٰ لمناشی ج ۵ ص ۲۸۹)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ پیغمبر کے ساتھ ایک جتناہ میں تھے آپ ایک قبر کے

کنارے بیٹھ گئے اور آپ رونے لگے حتیٰ کہ قبر کی مٹی بیگ مٹی۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرے بھائی اس کی مثل کے لیے تیاری کرو۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۸۵)

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا روؤ! اگر تم رو نہ سکو تو روئے جیسی مثل بنا لو۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۸۶)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس بندہ مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے خواہ وہ چمکے سر جتنا ہو پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے کے حصہ کو مس کرے اللہ اس پر دو خوشی تک کو حرام کر دیتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۸۷)

حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ چڑھنے سے درخت پر ایک پرندے کو بھڑا دیکھ کر کھاتھ سے لیے سختی خیر ہے اسے پرندے تو پھل کھاتا اور درخت پر بیٹھا ہے کاش میں ایک پھل ہو تاکہ میں کو پرندے کھا لیتا

(کتاب الزہد لابن المبارک رقم الحدیث: ۲۴۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱)
عبداللہ بن عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر بن الخطابؓ نے زمین سے ایک ٹکڑا خاک کھا کاش میں ایک ٹکڑا ہو تاکہ کاش میں کچھ بھی نہ ہو تاکہ کاش میں پیدا نہ ہو تاکہ کاش میں بھولا نہ ہو تاکہ انکب الزہد لابن المبارک رقم الحدیث: ۲۴۳

حمید بن بلال بیان کرتے ہیں کہ حرم بن حیان اور عبداللہ بن عامر اپنی سواریوں پر جا رہے تھے راستہ میں خشک گھاس ملی تو ان کی اونٹنیاں اس گھاس کی طرف دوڑیں اور ان میں سے ایک نے وہ گھاس کھال۔ حرم نے عبداللہ سے کہا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم یہ گھاس ہو سوتے اور تم کو یہ اونٹنی کھا کر چلی جاتی عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو پسند نہیں کروں گا بے شک میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا بے شک میں یہ امید رکھتا ہوں بے شک میں یہ امید رکھتا ہوں۔ حرم نے کہا اللہ کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو تاکہ میرے دل کی بات مانی جائے گی تو میں یہ پسند کرنا کہ میں خشک گھاس ہو تاکہ اور مجھے یہ اونٹنی کھا کر چلی جاتی۔ (کتاب الزہد لابن المبارک رقم الحدیث: ۲۴۷)

زیاد بن عمار بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداءؓ نے کہا میری خواہش ہے کہ میں اپنے گھر کا ایک مینہ حاءو تاکہ میرے کوئی صہان آتا اور مجھے فزع کر دیا جائے تاکہ گھرا لے مجھے کھا لیتے۔ (کتاب الزہد لابن المبارک رقم الحدیث: ۲۴۸)

قلوبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ نے کہا کاش میں ایک مینہ حاءو تاکہ مجھے گھرا لے فزع کر دیتے اور میرا گوشت کھا لیتے۔ حضرت عمران بن حصینؓ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں گھاس ہو تاکہ اور مجھے حیز ہو تاکہ دن آج ہی اڑا کر لے جاتی۔ (کتاب الزہد لابن المبارک رقم الحدیث: ۲۴۹)

اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کاش میں ایک درخت ہوتی جس کو کاٹ دیا جاتا کاش میں پیدا نہ کی جاتی۔ (کتاب الزہد للوکیہ رقم الحدیث: ۱۶۱ البیہات اکبری ج ۷ ص ۷۵ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۲۵۱-۲۵۲)

شکاک بن مزاحم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے کہا کاش میں پرندہ ہو تاکہ انکب الزہد للوکیہ رقم الحدیث: ۲۵۰ قاسم بن عبدالرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے پاس ایک شخص نے کہا کاش میں اصحاب امکن سے ہوتا

حضرت عبداللہ نے کہا کاش مجھے مرنے کے بعد اٹھایا نہ جاتا۔ (کتاب الزہد للوکیہ رقم الحدیث: ۲۵۳)
یعقوب بن زید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے درخت پر ایک پرندے کو دیکھ کر کہا کاش میں اس پرندہ کی جگہ ہوتا۔

(کتاب الزہد للوکیہ رقم الحدیث: ۱۶۵)

حضرت عمویٰ بن یحییٰ الانادی چیتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ چیتھ کی زندگی کے آخری ایام میں ایک انصاری نے جو ان کی خدمت میں آئے اور کہا اے امیر المؤمنین! آپ اللہ کی بشارتوں سے خوش ہو جائیں، آپ قدیم الاسلام صحابی ہیں جس کا آپ کو علم ہے، اور پھر آپ غلطی سے تو آپ نے بدل کیا، لیکن تمام فضائل کے بعد آپ کو شہادت نصیب ہوئی، حضرت عمرؓ نے کہا اے میرے بھتیجے! کاش یہ سب راز سراب ہو جائے، مجھ کو مذہب ہونہ تو مہلے۔ (الحديث) (صحیح البخاری رقم الحديث: ۳۳۳۳)

حضرت عثمانؓ چیتھ کے آزاد کردہ غلام حسانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ چیتھ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ دائمی آنسوؤں سے بھیگ جاتی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر روتے گتے ہیں، حضرت عثمانؓ چیتھ نے کہا کہ رسول اللہ چیتھ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان کو اس سے نجات مل جائے تو بعد کی منزلیں زیادہ آسان ہوتی ہیں اور اگر اس سے نجات نہ ملے تو بعد کی منزلیں اور مشکل ہوں گی اور رسول اللہ چیتھ نے فرمایا میں نے جو بھی ہولناک منکر دیکھا قبر کا منکر اس سے زیادہ ہولناک تھا۔

(سنن الترمذی رقم الحديث: ۲۳۱۵، سنن ابی یوسف رقم الحديث: ۱۸۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۲۵۸، سنن الدلائل ج ۲ ص ۲۵۳، صحیح ابن حبان ج ۲۹ رقم الحديث: ۶۹۴۳، مسند احمد ج ۲۰ رقم الحديث: ۱۷۳۰)

حضرت ابو بکر صدیقؓ حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہما میں سے ہیں جن کو رسول اللہ چیتھ نے زندگی میں جنت کی بشارت دے دی تھی، اس کے باوجود یہ صحابہ اللہ کی سب سے بڑی اور جلال ذات سے اس قدر خوف زدہ رہتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کہا کاش میں ایک چل ہوتا جس کو پرندے کھا لیتے یا میں ایک پرندہ ہوتا۔ حضرت عمرؓ چیتھ نے کہا کاش میں گھاس کا ایک ٹکڑا ہوتا اور حضرت عثمانؓ چیتھ قبر کو دیکھ کر بے اختیار روتے تھے اور دگر کہا کہ صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کے جلال ذات اور حسب و کتب کی شدت سے گھبرا کر اور خوف کی زیادتی سے یہ کہتے تھے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کلاں کر پیچک دیا جاتا یا میں خشک گھاس ہوتا جس کو جانور کھا لیتے یا کوئی طائر جانور ہوتا جس کو مسلمان ذبح کر کے کھا لیتے اور مجھے حسب و کتب کا سامنا نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے بچ جائے۔

ایمان میں کمی اور زیادتی کی تحقیق

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ابن کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیں۔ اس آیت سے امر ملاحظہ اور ہم میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ محققین اور امام ابو حنیفہ کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے اور اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، اس کی تحقیق یہ ہے کہ امام اعظمؒ اور محققین کے نزدیک نفس ایمان میں اعلیٰ داخل نہیں ہیں، اس لیے اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی اور نفس ایمان میں اعلیٰ کے داخل ہونے کے اثر ملاحظہ اور محمد شین بھی قائل نہیں ہیں اور امر ملاحظہ اور محمد شین ایمان کامل میں اعلیٰ کے داخل ہونے کے قائل ہیں، اور ایمان کامل میں اعلیٰ کے داخل کے امام اعظمؒ اور محققین بھی قائل ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نفس ایمان میں ان سب کے نزدیک اعلیٰ داخل نہیں ہیں اور اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی اور ایمان کامل میں ان سب کے نزدیک اعلیٰ داخل ہیں اور اس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور اس آیت میں جو فرمایا ہے اور جب ابن کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیں۔ اس سے ایمان کامل ہی مراد ہے۔

اصل میں یہ اختلاف ایک اور اختلاف پر مبنی ہے، امام شافعیؒ وغیرہ کے نزدیک جب ایمان کا لفظ مطلقاً بولا جائے تو اس سے ایمان کامل مراد ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ ایمان میں داخل ہیں اور ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ اور امام اعظمؒ کے

نزدیک جب ایمان کا لفظ مطلقاً بولا جائے تو اس سے نفس ایمان مراد ہوتا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں اور اس میں کسی اور زیادتی نہیں ہوتی 'اور دونوں جانب دلائل ہیں۔

اس کی پوری تفصیل اور تحقیق ہم نے البقرہ ۳ میں کر دی ہے اس لیے جو قارئین ایمان کے تمام مذاہب 'دلائل اور ان میں حاکم کہ جتنا چاہیں وہ اس کا مطالعہ کر سکیں۔

اس کے بعد فرمایا ہے 'اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں توکل کی تفصیل اور تحقیق ہم نے آل عمران: ۱۵۸ میں بیان کر دی ہے 'اس کے لیے تین فقرات 'ج ۲' ص ۳۳ کا مطالعہ فرمائیں 'اس آیت میں حصر فرمایا ہے یعنی یہ صرف اللہ سے ڈرنے والوں کی صفت ہے کہ وہ صرف اللہ کے فضل اور اس کی نصرت اور اعانت پر اتکال کرتے ہیں اور اللہ کے ماسوا سے بالکل مستغنی رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ (انفال: ۱۳)

مال حرام سے نجات کے طریقے

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تین باطنی صفات بیان فرمائیں تھیں۔

۱۔ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔

۲۔ اللہ کی آیات سن کر ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔

۳۔ اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔

اور ان کے باطن کی پاکیزگی پر ظاہری پاکیزگی حرت ہوتی ہے اور قلب کی جلا اور مٹاؤ کا طلب پر اثر ہوتا ہے 'اس لیے اس کے بعد ان کے ظاہری دو صفات بیان فرمائیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں 'بدنی مہلوات میں سب سے افضل نماز ہے 'اس لیے اس کا ذکر فرمایا 'اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا مالی مہلوات ہے اس میں زکوٰۃ 'صدقہ' قات 'نماز' اور جلا کے لیے خرچ کرنا مساجد پر خرچ کرنا مکتوب کھدوانا 'لاہرریاں قائم کرنا' دینی مدارس کی امداد کرنا اور سلمیٰ اور رفاہی امور پر خرچ کرنا داخل ہے۔ اور ان تمام نیک کاموں میں حلال مال سے خرچ کرنا چاہیے حرام مال سے نیک کرنا اور سلمیٰ اور رفاہی امور پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ جس مال حرام کی حرمت قطعی ہو 'اس کو صدقہ کرنا کفر ہے اور اگر فقیر کو معلوم ہو کہ یہ مال حرام ہے اور پھر بھی وہ دینے والے کو دنا دے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ حرام مال سے چھٹکارے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مال جس کا ہے اس کو واپس کر دے۔ اگر وہ غرض مرید کا ہو تو اس کے درگاہ کو واپس کر دے۔ اور اگر ان کا پاندہ چل سکے تو اس مال کے مالک کی طرف سے اس کو صدقہ کر کے اس کا ثواب اس کو پہنچا دے 'اور اگر اس نے حرام دارمذہب سے روپیہ کھلیا ہو تو اس مال کو اپنے پاس نہ رکھے اور اپنے ذمہ سے بری ہونے کی نیت سے کسی فقیر یا محتاج کو دے دے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہی لوگ برحق مومن ہیں 'ان کے رب کے پاس ان کے لیے (بندہ اور جہات ہیں اور بخشش اور معزز روزی ہے۔ (انفال: ۱۳)

میں یقیناً مومن ہوں یا میں انشاء اللہ مومن ہوں کہنے میں فقہاء اور متکلمین کا اختلاف

آیات سابقہ میں تین باطنی امور دو ظاہری صفات ذکر کی گئی ہیں یعنی اللہ کا ذکر سن کر دل کا خوف ہو 'و آیات سن کر ایمان زیادہ ہونا اور صرف اللہ کے فضل اور اس کی نصرت پر اتکال اور توکل کرنا 'اور نماز قائم کرنا اور اللہ کی رلا میں خرچ کرنا 'اور جو مسلمان ان باتوں صفات کے ساتھ متصف ہوں ان کے حلقے فرمایا اولشک ہم المومنون حقاً۔ "وہی برحق مومن

ہیں اور ظاہر ہے کوئی مسلمان جزم اور یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان صفات کے ساتھ متصف ہوں اور برحق مومن ہوں۔ کیونکہ جو مسلمان ان صفات کے ساتھ متصف ہوں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ برحق مومن ہیں اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس (جنت میں) بلا حدود دولت ہیں اور بخشش اور عزت دلی روزی ہے سو یہ کہنا کہ میں برحق مومن ہوں اس کہنے کو مستلزم ہے کہ میں جنتی ہوں اور کوئی شخص یہ یقین نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں تو وہ یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں برحق مومن ہوں ورنہ اس کا اس آیت کے نصف اول پر ایمان ہو گا اور باقی نصف پر ایمان نہیں ہو گا اس بنا پر ائمہ ثلاثہ کا یہ مذہب ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ "انا مومن حق" (میں برحق مومن ہوں) بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے "انشاء اللہ" (انشاء اللہ میں مومن ہوں)۔

ائمہ ثلاثہ نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے:

حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا رسول اللہ ﷺ کے پاس گزر ہوا آپ نے ان سے پوچھا اے عمارتِ اتم نے کس محل میں صبح کی۔ انہوں نے کہا میں نے اس محل میں صبح کی اور آٹھ بجے میں برحق مومن تھا آپ نے فرمایا تو کہ تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے سو تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا میں دنیا سے بے رغبت ہوں میں رات بھر بے لالہ اور دن بھر بے ساربا (یعنی روزہ سے رہا) اور گویا کہ میں اہل جنت کو دیکھ رہا تھا وہ ایک دوسرے کی زیارت کر رہے تھے اور گویا کہ میں اہل دوزخ کو دیکھ رہا تھا وہ بھوک سے جھلپا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے عمارتِ اتم نے معرفت حاصل کر لی ہے۔ تم ان (افراد) تین اوصاف کو لازم رکھنا۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۳۳۱، المعجم الکبیر ج ۳، رقم الحدیث ۳۳۶۷، مسند ابی داؤد رقم الحدیث ۴۴، کتب الترمذی لمصنفی رقم الحدیث ۱۸۹، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۵۷، کنز العمال رقم الحدیث ۳۶۸۸، الدر المنثور ج ۳ ص ۱۳)

امام راوی شافعی حنفی ۶۰۶ھ اور امام طبرانی مالکی حنفی ۶۱۸ھ نے درج ذیل اثر سے بھی ائمہ ثلاثہ کے موقف پر استدلال کیا ہے۔

حسن بصری سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ مومن ہیں؟ انہوں نے کہا ایمان کی دو قسمیں ہیں: اگر تم مجھ سے اللہ فرشتوں تکہوں، رسولوں اور یوم آخرت کے ایمان کے متعلق سوال کرتے ہو تو میں مومن ہوں اور اگر تمہاری مراد یہ ہے کہ مومن صرف وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ (الانفال ۱۲) تو اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں مومن ہوں یا نہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۵۵-۵۴، الجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص ۳۲۹ بیوت)

بحث مذکور میں غرض یقین کے درمیان محاکمہ

اس بحث میں تحقیق یہ ہے کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ نفس ایمان یعنی دل سے تمام چیزوں کی تصدیق کرنا جس کو نبی ﷺ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے۔

۲۔ ایمان کامل یعنی دل سے تصدیق کرنا زبان سے اقرار کرنا اور تمام احکام شریعہ پر عمل کرنا۔

نفس ایمان کے اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہے کہ میں برحق مومن ہوں اور ایمان کامل کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے کیونکہ ایمان کامل میں اعلیٰ بھی داخل ہیں اور انسان کو تصدیق بالقلب پر ہر چند کہ یقین ہو تا ہے لیکن مستقبل میں احکام شریعہ پر عمل کرنے کے متعلق وہ کچھ نہیں کہہ سکتا؟ مستقبل میں وہ نیک عمل کرے گا یا نہیں۔ اس لیے ایمان کامل کے اعتبار سے اس کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ میں برحق مومن ہوں بلکہ یہ کہنا صحیح ہے کہ انشاء اللہ میں مومن ہوں۔ امام ابو حنیفہ جب مطلقاً ایمان بولا

جائے تو اس سے نفس ایمان مرو لیتے ہیں اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ کتنا صحیح ہے کہ میں برحق مومن ہوں یا میں یقیناً مومن ہوں۔ ان کے غماض جب لفظ ایمان مطلقاً بولا جائے تو اس سے مومن کمال مرو لیتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں یقیناً مومن ہوں کتنا صحیح نہیں ہے بلکہ یہ کتنا چاہیے کہ میں انشاء اللہ مومن ہوں۔

”میں یقیناً مومن ہوں“ کہنے کے دلائل

علامہ مسعود بن عمر سعد الدین قنطاری حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

یہ شمول امام شافعی حنفی ۴۰۳ھ کے کثیر سلف صالحین کا یہ موقف ہے کہ یہ کتنا صحیح ہے کہ میں انشاء اللہ مومن ہوں اور امام ابو حنیفہ ان کے اصحاب اور اکثرین نے اس سے منع کیا ہے کیونکہ انسان کو یہ معلوم ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور فرشتوں کتابوں رسولوں تقدیر اور یوم آخرت کی تصدیق ہے اور اس تصدیق کے تحقق اور ثبوت میں کوئی شک اور تردد نہیں ہے اور جس شخص کو اس تصدیق کے تحقق میں شک اور تردد ہوگا وہ قطعی طور پر مومن نہیں ہوگا اور جب اس کو شک اور تردد نہیں ہے تو پھر انشاء اللہ میں مومن ہوں کہنے کو ترک کرنا اولیٰ ہے بلکہ یوں کتنا چاہیے کہ میں خدا اور یقیناً مومن ہوں اور تصدیق میں شک اور تردد کے وہم کو دور کیا جائے۔ اور جو انہم ”میں انشاء اللہ مومن ہوں“ کہنے کے قائلین ہیں ان کے دلائل اور ان دلائل کے جوابات حسب ذیل ہیں:

”میں انشاء اللہ مومن ہوں“ کہنے کے دلائل کا تجزیہ

۱۔ میں مومن ہوں کے ساتھ انشاء اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تحریک حاصل کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے اور اب کے لیے کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف منسوب ہیں اور اپنے نفس سے تکبر کو دور کرنے کے لیے اور تردد مستقبل کے اعتبار سے ہے۔ اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ اس دلیل سے صرف اس قول کی صحت معلوم ہوتی ہے نہ کہ ”میں انشاء اللہ مومن ہوں“ کی ترجیح میں یقیناً مومن ہوں کہنے پر۔ اور تردد کا وہم بہر حال باقی رہتا ہے اور تحریک اور اب کی ایمان کے ساتھ کیا تخصیص ہے یہ تو باقی نیک اعمال اور عبادات میں بھی ہو سکتا ہے۔

۲۔ تصدیق ایمانی جس پر نجات کا دار ہے وہ ایک غفلتی امر قطعی ہے اور شیطان اور خواہش اس کے معارض ہوتے رہتے ہیں۔ ہر چند کہ انسان کو اس کے حصول کا یقین ہوتا ہے لیکن وہ اس خطرہ سے بے ہوش نہیں ہے کہ اس کو کوئی ایسی چیز لاحق ہو جائے جو نجات کے معانی ہو غاص طور پر جب وہ احکام شریعہ اور ممنوعات شریعہ کی تفصیلات کو دیکھتا ہے تو اس کو بعض احکام اور ممنوعات اپنی خواہشات کے خلاف دکھائی دیتے ہیں اور بہت سی چیزیں جو اس کے نزدیک لذت اور پسندیدہ ہیں اور شرعاً ممنوع ہیں اور کئی مرتبہ وہ احکام شریعہ کے مقابلہ میں اپنے نفس کے متقاضیوں پر عمل کر لیتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے ایمان کو اللہ کی مشیت کے سپرد کر دے اور کہے کہ میں انشاء اللہ مومن ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تقریر ایمان کمال میں جاری ہوتی ہے نہ کہ نفس ایمان میں۔

۳۔ امام الحرمین نے یہ کہا ہے کہ ایمان فی الحقیقت قطعاً جمیت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جس ایمان پر کامیابی اور نجات کا دار ہے یہ وہ ایمان ہے جو پوری زندگی میں موت تک قائم رہے اور کوئی شخص جزم اور یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تمایلات مومن رہے گا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس وجہ سے سلف صالحین نے یہ کہا کہ میں انشاء اللہ مومن ہوں کتنا چاہیے اس لیے اب اٹھارہ پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ جب انسان ایمان کے ساتھ متعفف ہے تو وہ یقیناً مومن ہے اور انشاء اللہ میں مومن ہوں کتنا صحیح نہیں ہے جیسا کہ میں انشاء اللہ زندہ ہوں کتنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اعتباراً خاتمہ کا ہوتا ہے یہی لوگ زندگی

میں نیک اور صلح ہوتے ہیں اور ان کا خاتمہ بدکاری پر ہو آئے اور کئی لوگ پوری زندگی مومن ہوتے ہیں اور ان کا خاتمہ کفر پر ہو آئے، اور انسان کچھ نہیں جانتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گا یا کفر پر اور وہ اللہ کے علم میں مومن ہے یا نہیں، وہ ہر چند کہ اس وقت قتل اور یتیم مومن ہے اور اس میں کوئی شک اور تردد نہیں لیکن وہ کفر پر جاتے سے ڈر آئے اور ایمان اور اعلیٰ صلح پر خاتمہ کی امید رکھتا ہے۔ اس لیے انجام بخیر کی امید سے وہ کہتا ہے کہ میں انشاء اللہ مومن ہوں یعنی جس طرح اب میں قتل اور یتیم مومن ہوں تو اگر اللہ نے چاہا تو میں تو مگر مرگ مومن ہی رہوں گا اور ایمان پر آئندہ بھی برقرار رہوں گا اور یہ قول یہ حق ہے اور اس آیت کے موافق ہے:

وَلَا تَحْسَبُ أَنَّ لِسَانَكَ يَسْعَىٰ ذَٰلِكَ عَدُوٌّ ۖ لَا ۖ أَنْ تَحْسَبَ أَنَّ اللَّهَ وَآدَمُ خُذُوا ذَٰلِكَ ۖ إِذَا تَسَيَّتَ
(الکہف: ۲۳-۲۴) جائیں تو آپ اللہ کو یاد کریں۔

یہ تقریر بالکل درست ہے لیکن اس فقرہ پر مطلقاً یہ کہنا درست نہیں ہے کہ میں یقیناً مومن ہوں، نہیں کہنا چاہیے بلکہ میں انشاء اللہ مومن ہوں کہنا چاہیے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ حال کے اعتبار سے میں یقیناً مومن ہوں کہنا چاہیے اور مکمل اور خاتمہ کے اعتبار سے میں انشاء اللہ مومن ہوں کہنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ ایمان پر ہماری زندگی برقرار رکھے اور عزت اور کرامت کے ساتھ ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر آفت اور بلا اور ہر فکر اور پریشانی سے محفوظ رکھے اور ہمیں دین کی فوز و فلاح عطا فرمائے اور آخرت میں سیدنا محمد پیغمبر اور آپ کی آل اور اصحاب کی رفعت عطا فرمائے۔ (آمین)

(شرح المفہم ج ۵ ص ۲۱۷-۲۱۸، مطبوعہ "موسم" مطبوعہ منشورات الرضی ایران ۱۳۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اہل نعمت کی تقسیم میں ان کا اختلاف کرنا ایسی طرح ہے) جس طرح اس وقت ان کا اختلاف تھا جب آپ کا رب حق کے ساتھ آپ کو آپ کے گھر سے باہر لایا تھا اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو پابند کرنے والا تھا وہ لوگ حق ظاہر ہونے کے باوجود آپ سے اس میں بحث کر رہے تھے گویا کہ وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف دھکیلے جا رہے تھے۔ (الانفال: ۵۰-۵۱)

بعض صحابہ کے نزدیک لشکر کفار سے مقابلہ کا ناگوار ہونا، اس کا پس منظر اور پیش منظر

اہم بتاتی ہے روایت کیا ہے کہ قریش کا قتلہ شام سے کہ آ رہا تھا اور اس میں بہت زیادہ قتلہ اور ساز و سامان تھا اس قتلہ کے ساتھ چالیس سواری تھیں۔ ان میں ابو سفیان، عمرو بن العاص، اور دوسرے کفار قریش تھے، حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ کو اس قتلہ کی خبر دی، آپ نے مسلمانوں کو بتلایا وہ اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ وہ قتلہ پر حملہ کر کے اس کا بل و متاع چھین لیں گے، کیونکہ اس قتلہ میں بل بہت زیادہ تھا اور اس کے علاوہ کم تھے، جب وہ قتلہ پر حملہ کے ارادہ سے نکلے تو اہل مکہ کو اس کی خبر ہو گئی، ابو جہل نے کعب کی جھٹ پر کھڑے ہو کر نہائی، اسے اہل مکہ پر مشکل اور رسوائی سے اپنے آپ کو بتلایا اگر (سیدنا محمد) پیغمبر نے قتلہ لوٹ لیا تو ہم ہرگز فلاح نہ پاسکے، ان ہی دنوں عباس بن عبد المطلب کی من نے ایک خواب دیکھا اور اپنے بھائی سے کہا میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک شہر سوار آیا اور اس نے پکار کر کہا اے محمد حسن قوم تین دن کے اندر اپنی قتل گاہوں کی طرف دو دو اور اس نے پہاڑ سے ایک پتھر الٹا کر لیا اور مکہ کے ہر گھر میں اس پتھر سے ایک چھوٹ کر پتھی کیا، عباس نے یہ خواب ابو جہل کو سنایا تو ابو جہل نے کہا کہ تر

مردوں کی نیت پر راضی نہ ہوئے تھے کہ تمہاری صورتوں نے دعویٰ نبوت کرنا شروع کر دیا، پھر ابو جہل تمام اہل مکہ کو لے کر نکلا اور یہ بہت بڑا لشکر تھا، ابو جہل کو بتایا گیا کہ ابو سفیان کے قتل نے ساحل کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور وہ محفوظ ہو چکا ہے، تم اب لوگوں کو دلوں کے لئے جلاؤ۔ اس نے کہا میں بائبل کی قسم یہ بھی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ ہم لوگوں کو ذبح کریں گے، شراب پیئیں گے اور ہماری ہاتھیاں آلات موسیقی کے ساتھ گھمانائیں گی اور تمام قبائل عرب ہمارے خروج کی خبر سن لیں گے، اور (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جہد کہ قتل کو نہیں لوٹا لیکن وہ اپنی قوم کو لے کر میدان بدر میں آچکے ہیں، اور میدان بدر میں تمام قبائل عرب ملے ہیں ایک بار بازار لگاتے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ تمہارا پیچھا (پیچھا) اللہ تعالیٰ نے آپ سے دو کروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، تمہاری قتل یا لشکر قریش باہمی پیچھا، نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا اور فرمایا قریش مکہ، ہر مشکل اور ہر مصیبت کا بیج قبول کرے کہ مکہ نکل کر یہاں آئے پیچھے ہیں، تمہارے نزدیک تمہاری قتل پر حملہ کرنا پسندیدہ ہے یا لشکر کفار پر حملہ کرنا، اصحاب نے کہا بلکہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی یہ نیت تمہاری قتل پر حملہ کرنا ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ کا چہرہ مبارک خیر ہو گیا، آپ نے فرمایا تمہاری قتل دو ساحل سمندر کے راستے مکہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور اب وہ تمہاری دست برد سے محفوظ ہے، اور ادھر ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ تمہارے سر پہنچ چکا ہے۔ اصحاب نے پھر کہا یا رسول اللہ ﷺ، قتل کا پیچھا کیجئے، اور دشمن کو پھونسیں، جب نبی ﷺ غضب ناک ہوئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اچھی باتیں کیں، پھر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، اور کہا آپ وہی کام کیجئے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور آپ جو بھی ارادہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ عدن کی طرف بھی روانہ ہوئے تو انصار میں سے کوئی شخص آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا، پھر حضرت مقداد بن عمرو نے کہا یا رسول اللہ ﷺ، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، اور آپ جو بھی ارادہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اس طرح نہیں کریں گے جس طرح بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ کریں ہم بیٹھے والے ہیں۔ (المائدہ: ۲۴) بلکہ ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جنگ کریں، ہم آپ کے ساتھ اس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے جب تک ہماری آنکھوں کی پلکیں جھپکیں رہیں گی، پھر رسول اللہ ﷺ مسکرائے اور آپ نے فرمایا اللہ کی برکت سے روانہ ہو، بے شک میں قوم کفار کے گردے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ (الحدیث)

(دلائل النبوة، ج ۳، ص ۳۸۰-۳۸۱، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۴۱۰ھ)

اس قصہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ لشکر قریش سے مقابلہ کرنا صرف بعض اصحاب کو مانگوں تھا تمام صحابہ کو مانگوں نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو پیچند کرے والا تھا، اور یہ فرمایا ہے کہ وہ حق ظاہر ہونے کے باوجود آپ سے اس میں بحث کر رہے تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لشکر کفار سے مقابلہ کرنے کی بجائے قتل کے مال و منافع کی وجہ سے اس پر حملہ کرنے کو ترجیح دیتے تھے، مگر رسول اللہ ﷺ ان کو یہ بتا چکے تھے کہ اس مقابلہ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی اور ان کی بحث یہ تھی کہ ہم تو قتل پر حملہ کرنے کی نیت سے اپنے گھروں سے نکلے تھے، اور آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا کہ ہم اس لشکر سے مقابلہ کرنے کی اچھی طرح تیاری کر لیتے، پھر ان پر لشکر کفار کا جو رعب اور ہیبت طاری تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حال سے تشبیہ دی ہے جو آنکھوں دیکھے موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں، ان کے خوف کی وجہ یہ تھی کہ لشکر کفار کے مقابلہ میں ان کی تعداد ایک تہائی تھی، اور ان کے پاس صرف دو گھوڑے تھے اور باقی پیادے تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی بہت کم تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اد کرو) جب اللہ نے دو گروہوں میں سے ایک (پر غلبہ) کا تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ یہ تمہارے لیے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ (قافلہ تجارت) تمہارے ہاتھ لگے 'اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے' تاکہ وہ حق کو ثابت کر دے اور باطل کو باطل کرنے والے خواہ مخواہوں کو ناکار ہو۔

(الانفال: ۸: ۷۰)

ابوسفیان کے قافلہ تجارت پر حملہ کو بعض صحابہ کے ترجیح دینے کا بیان امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حوالہ ۳۶۰ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

عروہ بیان کرتے ہیں کہ ابوسفیان قریش کے چند سواروں کے ساتھ شام سے آ رہا تھا وہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے جب نبی ﷺ کو اس قافلہ کا علم ہوا تو آپ نے اپنے اصحاب کو بلایا اور ان کو بتایا کہ اس قافلہ میں بہت مال اور سامان ہے اور اس کے محافظوں کی تعداد بہت کم ہے تو صحابہ مدینہ سے باہر نکلے 'مگر کاروارہ صرف ابوسفیان اور اس کے سواروں پر حملہ کرنے کا تھا اور وہ صرف مال غنیمت کے حصول کے لیے نکلے تھے اور ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑی جنگ ہوگی' جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ (تجارتی قافلہ) تمہارے ہاتھ لگے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۳۰۹)

علی بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے واد بعد کم اللہ احدی الطلائعینس کی تفسیر میں فرمایا ابوسفیان تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا 'اہل مدینہ کے یہ غیر پہنچی تو وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ قافلہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے 'اہل مکہ کو یہ خبر پہنچی تو وہ بہت جگت میں قافلہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب اس قافلہ پر غلبہ نہ آجائیں۔ اور عروہ قافلہ نبی ﷺ کی زد سے باہر نکل گیا 'اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا 'صحابہ کے نزدیک قافلہ پر حملہ کرنا زیادہ آسان اور زیادہ پسندیدہ تھا اور اس میں مال غنیمت کے حصول کی زیادہ توقع تھی۔ جب وہ قافلہ مسلمانوں کے حملہ کی زد سے باہر نکل گیا تو رسول اللہ ﷺ نے لشکر کفار سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا جو ابوسفیان کے قافلہ کی حفاظت کے قصد سے مدینہ کی سرحد پر پہنچ چکا تھا 'مسلمانوں کو ان کی عہد کی کثرت اور اسلحہ کی فراوانی کی وجہ سے ان سے مقابلہ کرنا ناگوار لگا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۳۱۰)

اس سے پہلے ہم نے وہ اہل انبوہ کے حوالے سے جو ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ قافلہ پر حملہ کرنے کے ارادہ سے ناراض ہوئے۔ یہ بعد کی بات ہے جب واد بعد کم اللہ احدی الطلائعینس میں ہو چکی تھی اور یہاں جو ہم نے جامع البیان کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ صحابہ کے ساتھ قافلہ پر حملہ کرنے کے ارادہ سے نکلے 'یہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔

ابن زید اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ قریش کے قافلہ پر حملہ کرنے کے قصد سے بدر کی طرف روانہ ہوئے 'اور مر شیطاں سراقہ بن جشم کی شکل میں اہل مکہ کے پاس گیا اور انہیں گروہ کرنے کے لیے کہا (سیدنا محمد ﷺ اور ان کے اصحاب تمہارے قافلہ پر حملہ کرنے والے ہیں اور تمہاری شوکت اور قوت کے مقابلہ میں وہ لوگ خسر نہیں کئے' پھر وہ مسلح ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی ﷺ نے مقام روماء پر جاسوس بھیجے ہوئے تھے انہوں نے سکر آپ کو لشکر کفار کی خبر دی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم سے تجارتی قافلہ یا لشکر کفار میں سے کسی ایک کا وعدہ فرمایا ہے 'مسلمانوں کے نزدیک قافلہ پر حملہ کرنا زیادہ پسندیدہ تھا کیونکہ اس میں کسی بڑی جنگ کا خطرہ نہیں تھا 'اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۳۱۱)

اور نصرت صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ جنگ بدر میں فرشتوں نے قتال بھی کیا تھا یا نہیں۔ اس میں حقد میں اور متاخرین کا اختلاف ہے، ہم اس سلسلہ میں فرشتوں کے قتال کے حلقے پہلے احادیث اور آثار بیان کریں گے پھر اس مسئلہ میں علماء اسلام کے نظریات بیان کریں گے اور آخر میں اپنا موقف پیش کریں گے۔ مفعول وباللہ التوفیق وہ الاستعانة بلیق۔

جنگ بدر میں قتال ملائکہ کے متعلق احادیث اور آثار

قرآن مجید کی مذکور العدد آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنگ بدر میں فرشتوں کا نزول مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ہوا تھا اور ان کو فتح اور نصرت کی بشارت دینے کے لیے، قرآن مجید میں یہ مذکور نہیں ہے کہ جنگ بدر میں فرشتوں نے قتال بھی کیا تھا، البتہ بعض احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں نے جنگ بدر میں قتال بھی کیا تھا، ہم پہلے وہ احادیث پیش کریں گے، پھر اس مسئلہ پر تفصیل بحث کریں گے۔ مفعول وباللہ التوفیق وہ الاستعانة بلیق۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے جنگ بدر کے دن فرمایا یہ جبرئیل ہیں جنوں نے گھوڑے کے سر کو پکڑا ہوا ہے اور ان پر جنگی ہتھیار ہیں۔

(صحیح بخاری ج ۳ ص ۵۷۰ مطبوعہ نور محمد راجع المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا، جو اس سے آگے تھا، اس نے اس سے اپنے اوپر سے ایک گھوڑے کی آواز سنی اور ایک گھوڑے سواری کی آواز سنی جو کہ رہا تھا، اے جہیزم آگے بڑھ، جہیزم اس فرشتے کے گھوڑے کا نام تھا، پھر اچانک اس نے دیکھا کہ وہ مشرک اس کے سامنے چٹ کر چلا۔ اس مسلمان نے اس مشرک کی طرف دیکھا تو اس کی ٹانگ پر چوٹ تھی اور اس کا چہرہ پھٹ گیا تھا، جیسے کوڑا لگا ہو، اس کا پر راجع بنلا پڑ گیا تھا، اس انصاری نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا یہ تیسرے آسمان سے دو آئی تھی۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۳ مطبوعہ نور محمد خالد تجارت کراچی ۱۳۵۵ھ)

امام محمد بن عمر بن واقد اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

معاذ بن رافع بن رافع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرشتوں کی علامت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے غماصوں کو اپنے کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا تھا، ان کے غماصوں کا رنگ سبز، زرد اور سرخ تھا، اور ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔

ابوہریرہ غفاری اپنے ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرا عم زید بدر کے کوئی نہیں پر کھڑے ہوئے تھے، جب ہم نے دیکھا کہ (سیدنا محمد ﷺ) کے ساتھ لوگوں کی تعداد نو کم ہے اور قریش کی تعداد زیادہ ہے تو ہم نے کہا جب دونوں لشکروں کا مقابلہ ہو گا تو ہم (سیدنا محمد ﷺ) اور ان کے اصحاب کے لشکر پر حملہ کریں گے، پھر ہم (سیدنا محمد ﷺ) اور ان کے اصحاب کی بائیں جانب چلے گئے، اور ہم کہہ رہے تھے کہ یہ تو قریش کے لشکر کا چوہلی ہیں، جس وقت ہم مسلمانوں کے لشکر کی بائیں جانب جا رہے تھے تو ایک بیل نے آکر ہم کو مضطرب کیا، ہم نے اس بیل کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو ہمیں مردوں اور ہتھیاروں کی آوازیں سنائی دیں، اور ہم نے سنا ایک شخص اپنے گھوڑے سے کہہ رہا تھا، جہیزم آگے بڑھ، اور ہم نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے

ٹھوس پچھے سے آؤ پھر وہ رسول اللہ ﷺ کے دائیں جانب اترے پھر ان کی طرح ایک اور جماعت آئی اور وہ بھی پیچھے کے ساتھ تھی پھر جب ہم نے نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب کی طرف دیکھا تو وہ قریش سے گئے نظر آئے میرا عمر زانو ت ہو گیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔

سائب بن ابی مہشل اسمیٰ حضرت عمر بن الخطاب کے زمانہ میں بیان کر رہے تھے کہ یہ خدا مجھے کسی انسان نے گرفتار نہیں کیا تھا ان سے پوچھا پھر کس نے گرفتار کیا تھا؟ انہوں نے کہا جب قریش نے شکست کھائی تو میں نے بھی ان کے ساتھ شکست کھائی مجھے سفید رنگ کے ایک طویل القامت شخص نے گرفتار کیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ایک ہیکرے گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا تھا اس نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا حضرت عبدالرحمن بن عوف آئے تو انہوں نے مجھے بندھا ہوا پایا حضرت عبدالرحمن لشکر میں اعلان کر رہے تھے کہ اس شخص کو کس نے گرفتار کیا ہے؟ تو کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے مجھے گرفتار کیا ہے حتیٰ کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کے پاس لے جایا گیا رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے پوچھا اے ابن ابی مہشل تم کو کس نے گرفتار کیا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا اور میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کو طعنا چھپند کیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس کو فرشتوں میں سے ایک کرم فرشتے نے گرفتار کیا ہے اے ابن عوف اپنے قیدی کو لے جاؤ تو حضرت عبدالرحمن مجھے لے گئے سائب نے کہا میں نے ایک عورت تک اس بات کو عقلی رکھا اور اپنے اسلام قبول کرنے کو سو خرکار دیا پھر میں مسلمان ہو گیا۔

حضرت حکیم بن حزام جریڈ بیان کرتے ہیں (یہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے) میں نے اس دن دیکھا آسمان ایک سیاہ چادر سے ڈھکا ہوا ہے اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آسمان سے کوئی چیز اتری ہے جس سے (سیدنا) محمد ﷺ کی تائید کی گئی ہے اور اسی وجہ سے شکست ہوئی اور یہ فرشتے تھے۔

امام واقفی بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو رسول اللہ ﷺ ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فحی دعائیں کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے: اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما اور کہہ رہے تھے: اے اللہ اگر آج یہ جماعت مغلوب ہو گئی تو پھر شرک غالب ہو جائے گا اور حیران کاظم نہیں ہو سکے گا اور حضرت ابو بکر آپ سے کہہ رہے تھے کہ یہ خدا اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو سرخو کرے گا پھر اللہ عزوجل نے دشمن کی جانب ایک ہزار نگار فرشتے نازل کیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابو بکر خوشخبری ہو یہ جبرائیل ہیں جو زور علمہ باندھے ہوئے ہیں ان کے دانتوں پر فہار ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے آ رہے ہیں جب وہ زمین پر اترے تو ایک ساعت کے لیے مجھ سے غائب ہوئے پھر ظاہر ہوئے اور کہہ رہے تھے کہ جب آپ نے مدد طلب کی تو اللہ کی مدد آگئی۔

امام واقفی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی مٹی میں نکلریاں لیں اور یہ کہہ کر کفار کی طرف پھینکیں کہ ان کے چہرے جگر تائیں اے اللہ ان کے دلوں پر عذاب طاری کر اور ان کے قدم اکھاڑ دے پھر اللہ کے دشمن شکست کھائے اور مسلمان کافروں کو قتل کر رہے تھے اور کفار کو قید کر رہے تھے۔ اور مشرکوں کے چہرے اور ان کی آنکھیں خاک میں اٹی ہوئی تھیں اور ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ خاک کہیں سے آئی اور مومنین اور فرشتے ان کو قتل کر رہے تھے۔

(کتاب المغازی ج ۱ ص ۸۱-۸۰ مطبوعہ عالم الکتب بیروت الطبعة ۱۵۵۱ھ)

امام یحییٰ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت مالک بن وہب جریڈ جنگ بدر کے دن حاضر تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹلی چلے جانے کے بعد کہا اگر میں تمہارے

ساتھ اس وقت بدر میں ہو تا اور میں جیسا بھی ہو تا تو میں جیسا وہ گھٹا دکھاتا جس سے فرشتے نکلے تھے۔

(ابو لک التہود ج ۳ ص ۸۱ جامع البیان ج ۳ ص ۵۰، سیرت ابن ہشام ج ۲ ص ۴۲)

امام ابن جوزی لکھتے ہیں:

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا میں جنگ بدر کے دن شریکین میں سے ایک شخص کا چچا کر رہا تھا کہ میں اس کو قتل کروں۔ سو میرے گوارہ کرنے سے پہلے ہی اس کا سرکرت کر گر گیا تو میں نے جان لیا کہ میرے علاوہ کسی اور نے اس کو قتل کیا ہے۔

(ازاد المسند ج ۱ ص ۴۵۲-۴۵۳، سیرت ابن ہشام ج ۲ ص ۶۳، جامع البیان ج ۳ ص ۵۰)

امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں:

تکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جنگ بدر کے بعد ابو سفیان مکہ کے لوگوں میں جنگ کے احوال بیان کر رہا تھا۔ اس نے کہا ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان سفید رنگ کے سوار دیکھے جو ہتھکڑے گھوڑوں پر سوار تھے، وہ ہم کو قتل کر رہے تھے اور ہم کو قید کر رہے تھے، ابو الدرداء نے کہا وہ فرشتے تھے۔

مفسر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا جس شخص نے عباس کو گرفتار کیا وہ حضرت ابو ایسر تھے۔ حضرت ابو ایسر وہ شخص تھے جو تھے اور عباس بہت خیم تھے، رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو ایسر سے پوچھا تم نے عباس پر کیسے قابو پایا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ایک شخص نے میری ہڈی تھم میں سے اس کو اس سے پہلے نہ دیکھا تھا نہ اس کے بعد دیکھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک مسز فرشتے نے تمہاری ہڈی تھم۔

مفسر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ ہم بدر کے سوا ملائکہ کے کسی دن بھی قتل نہیں کیا، باقی پیام میں وہ عددی قوت اور وہ دے لیے آتے تھے، قتل نہیں کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن ابی لؤلؤی جرح بیان کرتے ہیں کہ ہم جب تک اللہ نے چاہا قرینہ اور نصیر کا عاصہ کرتے رہے، اور ہم کو فتح حاصل نہیں ہوئی، پھر ہم واپس آگئے، سو جس وقت رسول اللہ ﷺ اپنے گھر میں اپنا سر دھو رہے تھے، چانک آپ کے پاس جبرئیل آئے اور کہا اے محمد ﷺ آپ نے اپنا اسلحہ اتار دیا اور فرشتوں نے ابھی اپنے ہتھیار نہیں اتارے، پھر رسول اللہ ﷺ نے ایک کپڑا منگایا اور اس کو سر پہنا اور سر نہیں دھویا، پھر آپ نے ہمیں بلایا ہم سب آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حتیٰ کہ ہم قرینہ اور نصیر کے پاس پہنچے، اس دن اللہ تعالیٰ نے ہماری تین ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور ہم اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس آئے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۵۰-۵۱)

امام محمد بن اسماعیل بخاری حوالہ ۵۵۷۷۷ روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی ﷺ غزوہ خندق سے واپس آئے تو آپ نے ہتھیار اتار دیے اور غسل فرمایا، آپ کے پاس جبرائیل آئے اور کہا آپ نے ہتھیار اتار دیے، مکہ انہوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے، آپ ان کی طرف نکلے، آپ نے پوچھا کس طرف؟ جبرائیل نے کہا اور ہر دو بنو قرینہ کی طرف اشارہ کیا سو نبی ﷺ ان کی طرف روانہ ہوئے۔

حضرت انس جرح بیان کرتے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، جبرائیل کے چلنے سے بنو مضمک کی گھیر میں غبار بلند ہو رہا تھا، جب رسول اللہ ﷺ بنو قرینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۵۷-۵۵۸، مطبوعہ نور محمد راجح الطالع کراچی)

فرشتوں کے قتل کے متعلق جس قدر ہم روایات ہم کو دستیاب ہوئیں ہم نے ان سب کو یہاں ذکر کر دیا ہے فرشتوں کی آمد کا مسئلہ تو کئی غزوات میں فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے، لیکن فرشتوں کا نزول ان کے جنگ کرنے کے مستحکم

فیس ہے۔ بلکہ مسلمانوں کی بددی قوت کو بڑھانے کے لیے ان کی دوجہی کے لیے امن کو مطمئن کرنے کے لیے جنگ میں ان کو جانت قدم رکھنے کے لیے دشمنوں پر رعب طاری کرنے کے لیے اور ان کو فتح اور نصرت کی بشارت دینے کے لیے فرشتوں کا نزول ہوا تھا انہوں نے کفار کے خلاف جنگ میں حلفا حصہ لیا کہ انہوں نے کافر فرشتوں سے مقابلہ کرنا اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کی حکمت کے خلاف ہے مقابلہ ایک بعض کے دفر کو میں ہوا کرتا ہے جن روایات میں یہ ذکر ہے کہ فرشتوں نے کفار سے قتال کیا تھا ان میں بعض ضعیف اور بعض میں تھوڑی اور تھوڑی ہے۔

جنگ بدر میں قتال ملائم کے متعلق مفسرین اسلام کی آراء

امام ابو جعفر محمد ابن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ لکھتے ہیں:

جنگ، بدو میں فرشتوں کے نازل کرنے کی آیات ہیں۔ عن کی تفسیر میں مجمع بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سیدنا محمد ﷺ کی طرف سے یہ خبر دی کہ آپ نے مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری تین ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد کرے؟ ’سوائے تعالیٰ نے تین ہزار فرشتوں کے ساتھ عن کی مدد کا وعدہ فرمایا‘ پھر عن سے پانچ ہزار فرشتوں کی مدد کا وعدہ فرمایا بشرطیکہ وہ دشمن کے مقابلہ میں ممبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور ان آیتوں میں اس پر دلیل نہیں ہے کہ ان کی تین ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی اور نہ اس پر دلیل ہے کہ عن کی پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی اور نہ اس پر دلیل ہے کہ ان کی مدد نہیں کی گئی تھی ’ہم نے فرشتوں کا مدد کرنا اور نہ کرنا دونوں امر جائز ہیں‘ اور ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ تین ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی یا پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی‘ اور بغیر کسی صحیح حدیث کے ان میں سے کسی چیز کا قول کرنا جائز نہیں ہے البتہ قرآن مجید میں یہ دلیل ضرور ہے کہ جنگ بدو میں مسلمانوں کی ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی اور وہ یہ آیت ہے:

اِذْ تَسْتَفِئُونَ رَبَّكُمْ فَاَسْتَجَابَ لَكُمْ رَبِّي
مِثْلَ مَا تَدْعُوْنَ مِنَ السَّمَاءِ بِكُوفٍ مَّرْوُوفٍ۔
(الانفال: ۹)

جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری
فریاد سن لی کہ میں تمہاری ایک ہزار گاتار آنے والے فرشتوں
سے مدد کرنے والا ہوں۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۵۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

امام غفر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۷۶۶ھ لکھتے ہیں:

اہلِ تعمیر اور اہلِ سیرت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگِ بدر کے دن فرشتوں کو نازل کیا اور انہوں نے کفار سے لڑ لیا۔ حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا فرشتوں نے جنگِ بدر کے سوا اور کسی دن قتل نہیں کیا اور باقی غزوات میں فرشتے عددی قوت کے اعداد اور عدد کے لیے نازل کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے عملی طور پر قتل میں کوئی حصہ نہیں لیا اور یہی مہمور کا قول ہے۔ لیکن ابو بکر اسمٰء نے اس کا بڑی شدت کے ساتھ انکار کیا ہے اور ان کے حسبِ ذیل دلائل ہیں:

۱۔ تمام روئے زمین کو چھ کرنے کے لیے ایک فرشتہ کافی ہے، حضرت جبرائیل نے اپنے ایک پر سے قوم لوط کے چار شہروں کی زمین کو تخت اثری سے لے کر آسمان تک اٹھایا پھر اس کو زمین پر پلٹ کر پھینک دیا اور قوم لوط چھوٹ ہو گئی تو پھر جنگ بدر کے دن ان کو کافروں سے لڑنے کی کیا حاجت تھی؟ پھر ان کے ہوتے ہوئے باقی فرشتوں کی کیا ضرورت تھی۔

۲۔ قتل کیے جانے والے تمام بڑے بڑے کافر مشہور تھے اور یہ معلوم تھا کہ غلام کافر کو غلام مہملی نے قتل کیا ہے تو پھر شتوں نے کس کو قتل کیا تھا۔

۳۔ اگر فرشتے کفار کو انسانی شکل میں نھر آ رہے تھے تو پھر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تو حد سے زیادہ تھی مگر ان کے ہاتھ تو کم تھے۔ اور اگر وہ غیر انسانی شکل میں تھے تو کفار پر سخت رعب طاری ہونا چاہیے تھا بلکہ یہ منقول نہیں ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ اس قسم کے شہادت دی محض پیش کر سکتا ہے جو قرآن مجید اور نبوت پر ایمان نہ رکھتا ہو لیکن جو قرآن مجید اور احادیث پر ایمان رکھتا ہو اس سے اس قسم کے شہادت بہت بعید ہیں۔ سو ابو بکر اہم کے لائق نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کے قتل کا انکار کرے جب کہ قرآن مجید میں فرشتوں کی مدد کرنے کا ذکر ہے اور فرشتوں کے قتل کرنے کے متعلق جو احادیث ہیں وہ قاتل کے قریب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب قریش جنگ اہد سے واپس ہوئے تو وہ انہیں میں سے آتشی کر رہے تھے کہ اس مرتبہ ہم نے وہ پیچھے گھوڑے اور سفید پوش انسان نہیں دیکھے جن کو ہم نے جنگ بدر میں دیکھا تھا۔ ابو بکر اہم کے شہادت کا جب ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مقابلہ میں جائزہ لیتے ہیں تو وہ زائل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے اور وہ اپنے کسی کلام پر کسی کے سامنے جواب دہ نہیں۔

(تفسیر کبیر ج ۳ ص ۴۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۳۷۸ھ لکھتے ہیں:

حضرت صل بن صیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ہم کسی مشرک پر گوارہ مارے اور ہماری گوارہ بخشیے سے پہلے اس کا سر دھڑے الگ ہو جاتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا يُؤْتِيهِمْ لَيْفٌ وَلَا غَمٌّ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
فَقَاتِلُوا الْكُفْرَ اسْمُوا سَاقِيَتِي مِنْ قُلُوبِ الْدِّينِ
كَقَتْلُوا الشُّرُكَةِ فَاصْبِرُوا فَوْقَ الْآخِثَانِ
وَاصْبِرُوا لِمَنْهُمْ كَقُلُوبِ الْبَنَانِ۔ (الانفال: ۵۴)

مشرکوں کے اوپر وار کرو اور کافروں کے ہر جوڑ کے اوپر

ضرب لگاؤ۔

حضرت ربیع بن نفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن فرشتوں کے ہاتھوں قتل کیے ہوئے کافراں گ پھانے جاتے تھے ان کی گردنوں کے اوپر گوارہ کے وار تھے اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب تھی اور ہر ضرب ایسی تھی جیسے آگ سے جلی ہوئی ہو۔ امام حنفی نے ان تمام کافروں کا ذکر کیا ہے اور بعض علماء نے کہا کہ فرشتے قتل کرتے تھے اور کافروں میں ان کی ضرب کی علامت صاف ظاہر تھی کیونکہ جس جگہ وہ ضرب لگاتے تھے وہ جگہ آگ سے جل جاتی تھی۔ حتیٰ کہ ابو جہل نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تم نے مجھے قتل کیا ہے؟ مجھے اس شخص نے قتل کیا کہ بخود میری پوری کو خوش کے میرا نیزہ اس کے گھوڑے تک نہیں پہنچ سکا اور اس قدر زیادہ فرشتے ہل کر مارے کہ اب یہ تھا کہ مسلمانوں کے دل پر سکون رہیں اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان فرشتوں کو مجاہد بنادیا سو ہر وہ لشکر جو مہرہ ضبط سے کام لے اور محض ثواب کی نیت سے لڑے فرشتے آکر اس کے ساتھ قتل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور مجاہد نے کہا کہ جنگ بدر کے سوا اور کسی جنگ میں فرشتوں نے قتل نہیں کیا اور باقی فتوحات میں وہ صرف عہدی قوت کے اعطاء اور مدد کے لیے آتے تھے اور بعض علماء نے کہا کہ یہ کثرت فرشتوں کو ہل کر مارنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دھمکائیں بھیج دھمکائیں اور لڑنے والوں کی عہدی قوت میں اضافہ کریں اس قول کی بناء پر فرشتوں نے جنگ بدر میں بھی قتل نہیں کیا وہ صرف دھمکائیں کے لیے اور مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ لیکن

پہلی راستے کے قائلین زیادہ ہیں۔

لہذا نے کامیاب ہزار فرشتوں کے ساتھ جنگ بدر میں مدد کی گئی تھی۔ حسن نے کہا یہ پانچ ہزار فرشتے قیامت تک مسلمانوں کے مددگار ہیں۔ عہدی نے کہا نبی پیچھے اور آپ کے اصحاب کو یہ خبر پہنچی کہ کرز بن جابر عمار بنی شریکین کی مدد کرنا چاہتا ہے، نبی پیچھے اور مسلمانوں پر یہ فحش شوق گزری تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: کیا تم لوگ اے بے کفنی نہیں ہے کہ تمہارا رب تین ہزار نازل کیے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے۔ ہاں کیوں نہیں! اگر تم ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو جس آن و دشمن تم پر چڑھائی کریں گے اسی آن اللہ (تین ہزار کی بجائے) پانچ ہزار نکلن تودہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ (آل عمران: ۳۵-۳۴) کرز کو جب مشرکوں کی شکست کی خبر پہنچی تو وہ من کی مدد کے لیے نہیں آیا اور لوٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے پانچ ہزار فرشتے نہیں بھیجے اور ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ من کی مدد کی گئی تھی، ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے جنگ بدر کے دن یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت پر ثابت قدم رہیں اور اس کی نافرمانی نہ کرنے سے ڈریں اور بھیجیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام جنگوں میں مدد فرمائے گا اور مسلمان جنگ خندق کے سوا اور کسی جنگ میں ثابت قدم نہیں رہے اور صرف اسی جنگ میں نافرمانی سے ڈرتے تو جب انہوں نے قربہ کا ماحصرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی (انزال) الملائکہ سے مدد فرمائی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت جنگ احد کے حعلق ہے اگر وہ اس میں ثابت قدم رہے اور نافرمانی نہ کرے تو پانچ ہزار فرشتوں سے ان کی مدد کی جاتی۔ اگر یہ امتزاج کیا جائے کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے یہ حدیث ثابت ہے کہ میں نے جنگ بدر کے دن دو سفید پوش آدمیوں کو رسول اللہ پیچھے کے دائیں اور بائیں سمت شدت سے قتل کرتے ہوئے دیکھا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد ان آدمیوں کو نہیں دیکھا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ نبی پیچھے کے ساتھ مخصوص ہو اور عام اصحاب کی فرشتوں کے قتل سے مدد نہ کی گئی ہو۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۱۹۵، ۱۹۳ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران)

مفتی محمد عہدہ لکھتے ہیں:

فرشتوں کی مدد معنوی تھی جس سے مسلمان ثابت قدم رہے اور ان کے اداوے پختہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ نے ان (فرشتوں کے نازل کرنے) کو محض حسین خوشخبری دینے کے لیے کیا ہے اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن رہیں اور (در حقیقت) مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت عجب اور بڑی حکمت و حکما ہے۔ (آل عمران: ۳۶) یعنی تاکہ کفار کے لشکر کی کثرت کو دیکھ کر تمہارے دلوں میں گھبراہٹ پیدا نہ ہو، سو تمہاری تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ پیچھے نے جو تم سے فرشتوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے وہ محض حسین خوشخبری دینے اور تمہاری تسکین کے لیے ہے، کیونکہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کرنے کا وعدہ نہیں کیا بلکہ رسول اللہ پیچھے نے جو مسلمانوں سے وعدہ فرمایا ہے اس کو نفل فرمایا ہے، مگر فرشتوں کی مدد کا محمل یہ ہے کہ اس سے دشمن کے دل میں رعب و واقع ہو گا اور خوف پیدا ہو گا اور مسلمان جنگ میں ثابت قدم رہیں گے اور فرشتے ان کو جنگ کے حعلق عمدہ تدبیریں اللہ کریں گے۔ چنانچہ نبی پیچھے وادی کے قریب ترین راستے میں اتر گئے تھے اور آپ نے اس راستہ کو دشمن سے مخفی رکھا اور آپ نے بہت مناسب جگہ لشکر کو ٹھہرایا اور لشکر کی پشت پہاڑی طرف رکھی اور تیر اندازوں کو پیچھے کھڑا کیا تاکہ ان تدبیروں میں سے کوئی تدبیر بھی ہونے کا نہ لائی جاتی تو مشکل پیش آتی۔

بعض سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ فرشتوں نے جنگ احد میں لڑائی میں حصہ لیا، امام ابن حجر نے اس کی نفی کی ہے اور

حضرت ابن عباس نے یہ روایت نقل کی ہے کہ فرشتوں نے صرف جنگ بدر میں قتل کیا ہے اور کسی جنگ میں قتل نہیں کیا ابوبکر اسی نے اس کا معنی شہادت سے انکار کیا ہے اور لکھا ہے کہ ایک فرشتہ عیسیٰ بن مریم کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے اتنے فرشتے بھیجے کی کیا ضرورت تھی نیز ہر کافر کے حلق معلوم ہے کہ اس کو قتل مصلیٰ نے قتل کیا ہے پھر فرشتوں نے کسی کو قتل کیا تھا نیز اگر فرشتے انسانی شکلوں میں دکھائی دے رہے تھے تو مسلمانوں کی تعداد کافروں سے بہت زیادہ ہو گئی، حالانکہ قرآن مجید میں ہے:

وَيُحِبُّونَ لَكُمْ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَحِبُّونَ لَكُمْ ذِي الْقُرْبَىٰ (الانفال: ۴۳) اور اللہ تم کو ان کی رشتہوں میں کم دکھا رہا تھا۔

اور اگر فرشتے انسانی شکلوں میں نظر آ رہے تھے تو لازم آئے گا کہ بغیر کسی قاتل کے سرکٹ کر گر رہے ہوں، بیت چاک ہو رہے ہوں اور اعضاء کٹ کٹ کر گر رہے ہوں اور یہ بہت عظیم معجزہ تھا اور اس کو قاتل سے قتل ہونا چاہیے تھا۔ امام راضی نے جو ابوبکر اسی کا رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابوبکر اسی کا یہ قول قرآن مجید کے خلاف ہے تو قرآن مجید میں کیسے یہ نص صریح نہیں ہے کہ فرشتوں نے بالمثل قتل کیا ہے، البتہ سورہ انفال میں فرقہ بدر کے سیاق میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کرے گا اور اس مدد کا یہ معنی ہے کہ فرشتے مسلمانوں کو جنگ میں حمایت قدم رکھیں گے اور ان کی نیت درست رکھیں گے کیونکہ فرشتے انسانوں میں امام وغیرہ کے ساتھ تاثیر کرتے ہیں اور اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے کہ اور اللہ نے اس (ازول لائقہ) کو محض جس جس خوشخبری دینے کے لیے کیا ہے اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن رہیں۔ (قل عمران: ۱۰۰) (الانفال: ۱۰)

یہی رہا ہے کہ اس میں کیا نکتہ تھی کہ جنگ بدر کے دن فرشتوں کی مدد آئی اور جنگ امد کے دن نہیں آئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے احوال امن و امان میں مختلف تھے، جنگ بدر کے دن مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی اور کسی پر نظر نہیں تھی اور انہوں نے اس جنگ میں رسول اللہ ﷺ کی عمل اطاعت کی، اور جنگ امد میں سب مسلمانوں نے رسول اللہ ﷺ کی عمل اطاعت نہیں کی بلکہ بعض مسلمان آپ کی مقرر کی ہوئی جگہ سے ہٹ گئے تھے۔

(السنن ج ۳ ص ۱۱۵-۱۱۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

قاضی ابو الفیر عبد اللہ بن عمر بن عبد الوہاب متوفی ۷۸۵ھ لکھتے ہیں:

فرشتوں کے قتل کرنے میں اختلاف ہے اور بعض اعلیٰ فرشتوں کے قتل کرنے پر ولایت کرتی ہیں۔

(الانوار التنزیل ص ۲۳۵ مطبوعہ دار قرآن لائبریری بیروت)

علامہ احمد شہاب الدین بخاری متوفی ۲۵۶ھ لکھتے ہیں:

اس میں اختلاف ہے کہ فرشتوں نے کفار کے خلاف قتل کیا تھا یا قتل نہیں کیا تھا، بلکہ فرشتوں کا نازل ہونا صرف مسلمانوں کی تقویت کے لیے تھا اور ان کے دشمنوں کو کمزور کرنے کے لیے تھا اس کی تفصیل ”کشف“ میں ہے۔

(تایہ القاضی ج ۳ ص ۲۵۶ مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۳۸۳ھ)

علامہ جبار اللہ محمود بن عمر مغربی متوفی ۵۲۸ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کافروں بدر میں فرشتوں کو بھیجا صرف جنہیں مدد کی بشارت دینے کے لیے تھا جیسے بنی اسرائیل کے لیے سیکڑوں نازل کیا گیا تھا۔ یعنی تم نے اپنی قلت تعداد اور ضعف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر دعا اور فریاد کی تو جنہیں مدد کی بشارت دینے کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا تاکہ جنہیں سکون حاصل ہو اور تمہارے دل مطمئن ہوں اور (حقیقت میں) اللہ صرف اللہ

کی جانب سے ہے اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ تم یہ نہ مگن کرو کہ فرشتوں نے مدد کی ہے کیونکہ تمہاری اور فرشتوں کی مدد کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور فرشتوں کی مدد کا اللہ کی طرف سے بطور اسباب ہے اور جس کی اللہ مدد فرمائے وہی منصور ہے۔ (الکافرون ج ۲ ص ۲۰۴ مطبوعہ مکتبہ المدینہ)

علامہ سید محمود آلوسی حلی لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ عزوجل نے اس اہل کو محض بشارت اور مسلمانوں کے دلوں کے اطمینان کے لیے نازل کیا ہے اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ فرشتوں نے قتل نہیں کیا اور یہ بعض علماء کا وہ سبب ہے اور بعض احادیث میں اس کی دلیل ہے حضرت ابواسید نے بیان کیا ہے کہ بعد کماثر میں اس وقت بدر میں ہوتا اور چٹا ہوتا تو تم کو وہ گھائی دکھاتا جس سے فرشتے نکل رہے تھے۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۲۰۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

قرآن مجید میں صراحت یہ مذکور نہیں ہے کہ فرشتوں نے جنگ بدر میں قتل کیا البتہ سورہ انفال کی اس آیت سے اس پر استدلال کیا گیا ہے:

وَأَذِّنْ لِلْحَيْبَةِ رَاشِدِينَ إِلَى الْمَلِكِ يَكْفِي مَعَكُمْ
فَتَبَيَّنُوا أَنَّهُمْ سَأَلُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ
كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْمِرُوا أَوْقُوا أَكْعَمُوا وَأَصْبِرُوا
عِشْمُهُمْ عَجَلٌ بَسَانٍ۔ (الانفال ۳)

جب آپ کے رب نے فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم ایمان والوں کو جامعہ قدم رکھو۔ مگر جب میں کافروں کے دلوں میں رعب غازی کروں گا تم کافروں کی گردنوں کے اوپر وار کرو اور کافروں کے ہر جوڑ کے اوپر ضرب لگاؤ۔

علامہ سید محمد کرم شہلازہ ہری لکھتے ہیں:

اس آیت سے ظاہر کی ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں نے بالکل لڑائی میں حصہ لیا، لیکن جن حضرات نے اسے مستبعد جانا ہے ان کا خیال ہے کہ حاضرین میں خطاب مومنین سے ہے اور انہیں مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس آیت کے الفاظ اس کی تائید نہیں کرتے۔ (نہاد القرآن ج ۲ ص ۳۳ مطبوعہ نہاد القرآن علی کثیر لاہور)

علامہ ابو محمد ابن علی حلی لکھتے ہیں:

اس آیت میں یا تو فرشتوں سے خطاب ہے کہ تم کافروں کی گردنوں پر وار کرو اور یا مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم کافروں کو قتل کرو۔ (المرواجز ج ۸ ص ۷۷ مطبوعہ مکتبہ خدیجہ کربلا)

علامہ سید محمود آلوسی حلی نے صحت لکھتے ہیں:

اس آیت میں ابن عطاء کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ فرشتوں نے قتل کیا تھا اور جو علماء کہتے ہیں کہ فرشتوں نے قتل نہیں کیا تھا وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کے قول کی حکایت کی ہے کہ وہ مسلمانوں کو جنگ میں ثابت قدم رکھتے تھے ان کا وصل یہ تھا ہے اور فرشتے مومنوں سے یہ کہتے تھے کہ تم کافروں کی گردنوں پر وار کرو اور کافروں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۲۰۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ ابو الیمان ابن علی حلی لکھتے ہیں:

جو معنی واضح ہے وہ یہی ہے کہ اس آیت میں فرشتوں کے ثابت قدم رکھنے کی تقریر ہے اور فرشتے مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ کافروں کی گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ (المرواجز ج ۸ ص ۷۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

شیخ شیر احمد حنفی رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

روایات میں ہے پھر میں ملائکہ کو لوگ آنکھوں سے دیکھتے تھے اور ان کے بارے ہوئے کفار کو آدمیوں کے قتل کیے ہوئے کفار سے الگ شناخت کرتے تھے۔ تفسیر حاشیہ قرآن مطبوعہ سعودی عرب

مصدر الانفاصل سید محمد فہیم الدین مراد آبادی قدس سرہ اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں:

ہمدرد و دانا بنی جو پھر میں حاضر ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ میں ایک شرک کی گردن مارنے کے لیے اس کے درپے ہوں۔ اس کا سر میری تلوار کے پتھنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا تو میں نے جان لیا کہ اس کو کسی اور نے قتل کیا۔

(تفسیر حاشیہ قرآن مطبوعہ تاج کتبہ لینڈ لاہور)

سید ابو الاعلیٰ مودودی رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

جو اصولی باتیں ہم کو قرآن کے ذریعہ سے معلوم ہیں ان کی بناء پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں سے قتل میں یہ کام نہیں لیا ہو گا کہ وہ خود حرب و ضرب کا کام کریں بلکہ شاید اس کی صورت یہ ہوگی کہ کفار جو حرب مسلح لگائیں وہ فرشتوں کی مدد سے ٹھیک ٹھیکے اور کاڑی لگے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (تفسیر القرآن ج ۲ ص ۳۳ مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن لاہور)

منطقی محرر شیخ کا کام اس مسئلہ میں واضح نہیں ہے انہوں نے دو نوک طریقے سے نہ تو فرشتوں کے قتل کا قول کیا ہے اور نہ صراحت اس کی نفی کی ہے۔ سورہ آل عمران کی تفسیر میں قتل ملائکہ کی بعض روایات نقل کر کے لکھتے ہیں:

یہ سب مشاہدات اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں کہ ملائکہ اللہ نے مسلمانوں کو اپنی نصرت کا یقین دلانے کے لیے کچھ کام ایسے بھی کیے ہیں کہ گویا وہ بھی قتل میں شریک ہیں اور دراصل ان کا کام مسلمانوں کی قتل اور قنوت قلب قتل فرشتوں کے ذریعہ میدان جنگ فتح کرنا مقصود نہیں تھا اس کی واضح دلیل یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں جنگ و جدل کے فرائض انسانوں پر عائد کیے گئے ہیں اور ایسا وجہ سے ان کو فضا کی دور جہت حاصل ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی کہ فرشتوں کے لشکر سے ملک فتح کرائے جائیں تو دنیا میں کفر و کفر کا بیج نہ رہتا حکومت و سلطنت کی تو کیا کیا نسل حتیٰ بحکام اس کا مؤلفہ قدرت میں اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہی نہیں۔ (معارف القرآن ج ۳ ص ۳۷ مطبوعہ ادارہ المعارف کراچی ۱۳۹۷ھ)

اور سورہ انفال کی ذریعہ بحث آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس میں فرشتوں کو وہ کام سپرد کیے گئے ہیں ایک یہ کہ مسلمانوں کی ہمت بڑھائیں۔ یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے میدان میں آکر ان کی جماعت کو بڑھائیں اور ان کے ساتھ مل کر قتل میں حصہ لیں اور اس طرح بھی کہ اپنے تصرف سے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیں اور ان میں قوت پیدا کر دیں۔ دوسرا کام یہ بھی ان کے سپرد ہوا کہ فرشتے خود بھی قتل میں حصہ لیں اور کفار پر حملہ آور ہوں۔ اس آیت سے ظاہر یہی ہے کہ فرشتوں نے دونوں کام انجام دیے۔ مسلمانوں کے دلوں میں تصرف کر کے ہمت و قوت بڑھائی اور قتل میں بھی حصہ لیا اور اس کی بناء پر چند روایات حدیث سے بھی ہوتی ہے جو تفسیر در مشرور اور منطقی میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اور قتل ملائکہ کی یہی شلو میں صحابہ کرام سے نقل کی ہیں۔

(معارف القرآن ج ۳ ص ۳۷ مطبوعہ ادارہ المعارف کراچی ۱۳۹۷ھ)

شیخ امین احسن اسلامی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

اس زمانہ کے بعض کم سوادوں نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ فرشتوں کی فوج اتارنے کا وعدہ محض مسلمانوں کو ذرا بڑھلوا دینے کے لیے تھا تاکہ وہ ہمت کر کے کفار سے مجاہد جائیں۔ ان کے خیال میں قرآن نے جنگ کے بعد خود یہ راز کھول دیا کہ

یہ بات محض تساری تلی کے لیے کہہ دی گئی تھی اس کی حقیقت کچھ نہیں تھی مگر یاغوزہ جلد پہلے تو اٹھ میاں نے مسلمانوں کو چمکے دیا اور خودی اپنا بھارت چھوڑ دیا کہ اب کے تو میں نے تمہیں چمکے دے کر لڑا دیا آئندہ میرے بھرے میں نہ آنا فرشتوں و رشتوں کی بات محض ایک بجزی تھی شاید یہ حضرات اللہ میاں کو اپنے برابر بھی جھٹھ نہیں سمجھتے۔

(تذکرہ قرآن ج ۳ ص ۳۴۵-۳۴۴ مطبوعہ داران کاؤنڈیشن ۱۳۱۹ھ)

یہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا جائز نہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی انہوں نے جس غیر بنجیدہ انداز سے تعبیر کی ہے وہ قتل صدائوس اور مت ہے۔

شیعہ مفسر فتح اللہ کشانی لکھتے ہیں:

روایت ہے کہ جنگ بدر کے دن جبرائیل یاغ سو فرشتوں کے ساتھ اور میکائیل یاغ سو فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے جبرائیل دائیں جانب تھے اور میکائیل بائیں جانب تھے انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور ہلکے کاشٹ کندھوں کے درمیان ڈالا ہوا تھا انہوں نے مشرکوں کے ساتھ جنگ کی اور ان کو مغلوب کیا اور باقی اور مستقبل میں سے جنگ بدر کے سوا اور کسی دن میں فرشتوں کو جلا کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ حضرت رسالت پناہ ﷺ کے بلندہ مرتبہ کی وجہ سے ان کو صرف جنگ بدر کے دن جلا کا حکم دیا گیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مشرک کے ساتھ جنگ کرتا تو اس مشرک کے سر کے اوپر سے تازیانہ کی آواز آتی اور جب مسلمان محض نظر اوپر اٹھاتا تو وہ مشرک زمین پر پڑا ہوتا اور اس کے سر کے اوپر تازیانہ کا نشان ظاہر ہوتا اور وہ محض کسی اور کو نہ دیکھتا اور جب اس نے رسول اللہ ﷺ کو اس واقعہ کی خبر سنائی تو آپ نے فرمایا یہ فرشتے تھے جن کو حق تعالیٰ نے تساری مد کے لیے بھیجا تھا اور حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے شہید اور قریش کے متوہلین میں یہ فرق تھا کہ ہمارے شہداء پر زخموں کے نشانات تھے اور قریش کے متوہلین پر زخموں کے نشانات نہیں تھے۔ (منہج الصلحہ ج ۳ ص ۲۸۸ مطبوعہ خیابان ناصر خیر امرت)

آپ اللہ مکالم شیرازی لکھتے ہیں:

مفسرین کلاس میں اختلاف ہے بعض اس کے معنی ہیں کہ فرشتے اپنے مخصوص اسلحہ کے ساتھ نازل ہوئے تھے اور انہوں نے دشمنوں پر حملہ کیا اور ان کی ایک جماعت کو خاک پر گرا دیا اور اس سلسلہ میں انہوں نے کچھ روایات کو بھی نقل کیا ہے اور مفسرین کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ فرشتے صرف مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے ان کے دلوں کو تقویت دینے اور ان کو فتح کی خوشخبری دینے کے لیے نازل ہوئے تھے۔ اور یہی قول حقیقت سے قریب تر ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

۱۔ آل عمران: ۶۶ اور الانفال: ۱۰ میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ فرشتوں کا نزول صرف مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے اور ان کو فتح کی بشارت دینے کے لیے ہوا تھا۔

۲۔ اگر کفار کو فرشتوں نے قتل کیا تھا تو مجاہدین بدر کی کیا فضیلت رہ جاتی ہے؟

۳۔ جنگ بدر میں سزا کا قتل ہوئے تھے جن میں سے کچھ کو حضرت علی علیہ السلام نے قتل کیا تھا اور باقی کو دوسرے مجاہدین نے اور تاریخ میں یہ محفوظ ہے کہ کس کافر کو کس مسلمان نے قتل کیا تھا تو پھر فرشتوں نے کس کو قتل کیا تھا۔

(تفسیر نمونہ ج ۷ ص ۱۰۵-۱۰۴ مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ ایران ۱۳۶۶ھ)

غزوہ بدر میں فرشتوں کے قتال کے متعلق امام رازی کا تبدیل شدہ نظریہ

آل عمران: ۷۵ کی جولام فرالدین رازی نے تفسیر کی ہے اس کو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔ الانفال: ۱۰ کی تفسیر میں امام

واری نے اس سے مختلف تقریر کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ جنگ بدر میں فرشتوں کا نزول صرف مسلمانوں کی تقویت اور ان کو فتح اور نصرت کی بشارت دینے کے لیے تھا چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ آیا جنگ بدر میں فرشتوں نے قتل کیا تھا یا نہیں؟ علماء کی ایک جماعت نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پانچ سو فرشتوں کے ساتھ لشکر اسلام کی دائیں جانب تھے۔ اور حضرت میکائیل پانچ سو فرشتوں کے ساتھ لشکر اسلام کی بائیں جانب تھے اور اس لشکر میں حضرت علی بن ابی طالبؓ بھی تھے۔ اور وہ فرشتے مردوں کی صورت میں سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے کفار سے قتل کیا تھا، ایک قول یہ ہے کہ ان فرشتوں نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا اور غزوہ احزاب اور غزوہ خنین میں قتل نہیں کیا تھا۔ اور روایت ہے کہ ابو جہل نے حضرت ابن مسعودؓ پریشان سے کہا تھا وہ آواز کہاں سے آتی تھی جس کو ہم سنتے تھے اور بولے والا نظر نہیں آتا تھا حضرت ابن مسعود نے کہا وہ فرشتے تھے، جب ابو جہل نے کہا تو پھر انہوں نے ہم کو شکست دی ہے تم نے نہیں دی، اور روایت ہے کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا پیچھا کر رہا تھا اچانک اس نے اپنے اوپر سے ایک کو ڈھانرے والے کی آواز سنی اس نے اس مشرک کی طرف دیکھا تو وہ بچ کر اپنا تھاوا اور اس کا چہرہ شق ہو گیا تھا، اس انصاری نے اللہ کے رسولؐ پر سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا یہ آسمان سے ہوا آئی تھی۔ علماء کی دوسری جماعت نے یہ کہا کہ فرشتوں نے قتل نہیں کیا وہ صرف مسلمانوں کے لشکر کی تعداد بڑھانے کے لیے آئے تھے اور مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، اور نہ پوری دنیا کو ہلاک کرنے کے لیے صرف ایک فرشتہ ہی کافی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ایک پر سے قوم لوط کے تمام شہروں کو تباہ اور برباد کر دیا تھا اور قوم ثمود کے شہروں کو اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو صرف ایک چمچ سے ہلاک کر دیا تھا، غزوہ بدر میں فرشتوں کی امداد کی کیفیت سورہ آل عمران میں بہت تفصیل سے ذکر کی گئی ہے۔ غزوہ بدر میں فرشتے قتل کے لیے نازل نہیں ہوئے تھے اس قول کی صحت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ مُّكْتَبٍ (الانفال: ۱۰۸)

فرمائیے کہ اللہ نے اس کے لیے کہ تمہارے دل مطمئن رہیں۔
فرمائیے کہ اللہ نے یہ کہا کہ ”ہم ابھی“ کی خبر لگا کر فرشتوں کی طرف لوٹتی ہے، یعنی لگا کر فرشتوں کو بھیجا صرف ہمیں بشارت دینے کے لیے تھا اور زبان نے بھی یہی کہا ہے کہ لگا کر فرشتوں کو بھیجا صرف بشارت دینے کے لیے تھا اور یہ تفسیر لونی ہے کیونکہ فرشتوں کی امداد بشارت سے حاصل ہو گئی تھی، حضرت ابن عباسؓ نے کہا کہ غزوہ بدر کے دن رسول اللہؐ پیچھے ہٹ کر چلے بیٹھے ہوئے دعا کر رہے تھے اور آپ کی دائیں جانب حضرت ابو بکرؓ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا، پھر رسول اللہؐ پیچھے ہٹ کر لوٹے آگے، پھر آپ نے حضرت ابو بکرؓ کے زانو پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی مدد کی بشارت لو، میں نے خواب میں دیکھا کہ جبرئیلؑ گھوڑے پر سوار آ رہے ہیں۔ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ فرشتوں کو نازل کرنے سے صرف خوشخبری دینا مقصود تھا اور یہ اس بات کی نفی کرتی ہے کہ فرشتوں نے قتل کیا تھا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ”مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے۔“ (انفال: ۱۰۹) اور اس سے اس امر پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ ہر چند کہ فرشتے مومنین کی موافقت میں نازل ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اس پر اعتقاد نہ کریں، بلکہ ان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی اعانت اور امداد، اس کی ہدایت اور اس کے کافی ہونے پر اعتقاد کریں۔ کیونکہ اللہ ہی عزیز اور غالب ہے جس پر کوئی غلبہ نہیں پاسکتا اور وہی ایسا قادر ہے جس پر کوئی قہر نہیں کر سکتا، اور وہی حکیم ہے اور وہ اپنی حکمت سے جانتا ہے کہ کس جگہ نصرت کرنی چاہیے سورہ اس جگہ نصرت فرمایا ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۶۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۵ھ)

غزوہ بدر میں فرشتوں کے قاتل کے متعلق مصنف کی تحقیق

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی صریح آیات اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بدر میں فرشتے صرف مسلمانوں کو بشارت دینے اور ان کو تقویت دینے کے لیے نازل ہوتے تھے اور انہوں نے خود جنگ نہیں کی۔ اس کے برخلاف بعض دیگر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے خود جنگ کی تھی، لیکن یہ احادیث چونکہ قرآن مجید کی ان صریح آیات سے متعارض ہیں اس لیے ان کو ترک کر دیا جائے گا نیز اگر فرشتوں نے یہ لڑائی لڑی ہوئی تو پھر کوئی صحابی بھی اس جنگ میں زخمی یا شہید نہ ہوتا، حالانکہ چودہ صحابی شہید ہوئے اور متعدد زخمی ہوئے نیز اگر یہ فرشتوں کا کام تھا تو اصحاب بدر کا کوئی کتل نہ ہوا اور ان کی اس قدر فضیلت نہ ہوئی۔ اور پھر ہزاروں فرشتوں کی کیا ضرورت تھی؟ تمام کافروں کو قتل کرنے کے لیے تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا طلاء ازہری سے کہ مجاہدین صحابہ میں سے ہر ایک کے حلقہ میں معلوم اور ثابت ہے کہ فلاں صحابی نے فلاں کافر کو قتل کیا اور فلاں صحابی نے فلاں کافر کو قتل کیا پھر فرشتوں نے کس کو قتل کیا؟ نیز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ قَاتِلٌ وَّلَیْكَ اللّٰهُ قَتَلْتَهُمْ وَاَمَّا کَیْمَنُ اَنْ اَنْ یَّکُنْ اَنْ کَاوَدَ کُؤَیْمَۃً ۝۱۰۸ قُلْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ رَازِیْمٌ وَّلَیْکُمُ اللّٰهُ رَزَمْنٰۤی ۝۱۰۹

(الانفال: ۱۰۸) آپ نے (حقیقت) خاک نہیں بھیجی جس وقت (بظاہر) آپ نے

(خاک) بھیجی تھی وہ (خاک) اللہ نے بھیجی۔

بظاہر اصحاب بدر نے کافروں کو قتل کیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم نے ان کو حقیقت قتل نہیں کیا اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، اگر فرشتوں نے بظاہر قتل کیا ہو تا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا: اے مسلمانو! تم نے کافروں کو حقیقت قتل نہیں کیا، ان کو تو درحقیقت فرشتوں نے قتل کیا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف قتل کی نسبت ظاہر کی نہ حقیقت تو معلوم ہوا کہ بدر کے کافروں کو قتل کرنے میں فرشتوں کا کوئی دخل نہیں ہے نہ ظاہر نہ حقیقت، اور بدر میں فرشتوں کا نزول صرف مسلمانوں کے اطمینان اور ان کو بشارت دینے کے لیے تھا جو فرشتے بدر میں اترے انہیں دوسرے فرشتوں پر فضیلت حاصل ہوئی، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض فرشتوں کو عزت اور فضیلت دینے کے لیے بدر میں فرشتوں کو اتارا ہوا

المحمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت معاذ بن رقاد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں (ان کے والد اہل بدر میں سے تھے) کہ حضرت جبرائیل نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اہل بدر کو کون سارے دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں یا اس طرح کوئی اور بات فرمائی۔ حضرت جبرائیل نے کہا ہم بھی اسی طرح فرشتوں میں بدری فرشتوں کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۶۹ مطبوعہ دار محمد امجدی الطبع کراچی ۱۳۸۳ھ)

اس حدیث میں یہ معلوم ہوا کہ فرشتوں کو نازل کرنے کی حکمت یہ تھی کہ اس جنگ میں ان کو مسلمانوں کی معیت کا شرف

اور مرتبہ دیا جائے

میں نے اس مسئلہ میں بہت چھان بین کی ہے اور اہم کتب حدیث میں مجھ کو فرشتوں کے قتل کے متعلق جس قدر احادیث ملیں میں نے ان سب کا ذکر کیا، لیکن میں نے دیکھا یہ احادیث باہم متعارض اور متضرب ہیں، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے صرف جنگ بدر میں قتل کیا اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے جنگ اتراب میں بھی

قتل کیا، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان بلکہ کافر بھی فرشتوں کو دیکھ رہے تھے، مگر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو قتل کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، البتہ بغیر کسی قاتل کے کافروں کے سرکٹ کٹ کر گر رہے تھے، اس کے برخلاف قرآن مجید میں یہ ذکر نہیں ہے کہ فرشتوں نے قتل کیا تھا بلکہ ظاہر قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے قتل کیا تھا اور فرشتے صرف مسلمانوں کی دل جسی کے لیے نازل ہوئے تھے، میرے نزدیک اعلیٰٰت مجھ اور آغا مجھ جنت ہیں لیکن قرآن مجید پر نواع اعلیٰٰت پر مقدم ہے۔ نیز قواعد اسلام اور اصول اور روایت کا بھی یہی مقتضا ہے کہ یہ جنگ صرف مسلمانوں نے لڑی تھی۔ میں نے اس مسئلہ میں دیگر فقہاء اسلام کی آراء کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہر مل میرے قلب و ضمیر کے مطابق حق یہی ہے اور اگر حق دوسری جانب ہے تو یہ میری فکر کی غلطی ہے اور میں اس سے تائب ہوں۔

کل عمران ۷۷:۳۳ کا یہ تفسیر میں بھی میں نے یہی تقریر کی ہے لیکن اس کی اہمیت اور اقلہ کے پیش نظر میں نے چند مزید حوالہ جات کا اضافہ کر کے اس تقریر کو دوبارہ ذکر کر دیا ہے۔

إِذْ يُغَشِّكُمُ النَّعَاسُ أَمْتَةً مِّنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ

(یاد رکھو) جب اللہ اپنی طرف سے تم پر غزوگی طاری کر رہا تھا تو تمہارے لیے بے غولی کا ہواٹ بولی اور تم پر آسمان سے

مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ

بارش نازل فرما رہا تھا تاکہ اسے تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو

عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُفَيِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۖ إِذْ يُؤْخِذُ رَّبُّكَ إِلَىٰ

وہاں بندھ جائے اور اس کے ذریعہ تمہاری قدم جما دے ۷ اور یاد کیجئے) جب آپ کے رب نے فرشتوں

الْمَلَائِكَةِ آتَىٰ مَعَكُمْ فَثَبَّثُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَالِقِي فِي قُلُوبِ

کی خدمت دہی کی کہیں تمہارے ساتھ ہیں تو تم مومن کو ثابت قدم رکھو، یہی معنی ہے ان کافروں کے دلوں

الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرَّعْبَ فَاضْبِئْهُمُ الْأَعْنَاقِ وَاصْبِرُوا

یہاں رعب نازل دلوں کو، رعب کافروں کی گردنوں کے اوپر وار کر دو اور ان کے سر ہٹاؤ

مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ

حزب ۱۸:۵ ۷ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو

يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ ذَٰلِكُمْ

اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بیشک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے ۷ ۷ ہے اللہ کی

فَذَوْقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ۝ يَأَيُّهَا الَّذِينَ

نہا، سو اس کو چکھو اور ایک کافروں کے لیے دوزخ کا غلاب ہے ۝ اے ایمان والو !

أَمْتُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ۝

جب جنگ میں تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھيرو ۝

وَمَنْ يُولِهِمْ يُوزِجْهُمُ اللَّهُ إِلَّا أَمْتَحَرَفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحِدِّيًا

اور جس شخص نے جنگ کی محبت کی یا ایک جماعت کے لئے (کے قصد) کے بغیر میدان جنگ سے پیٹھ پھیری

إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمُ ۝

تو بے شک وہ اتر کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ

يُخَسِّ الْمَصِيرَ ۝ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُمْ

کیا ہی بُرا ٹھکانا ہے ۝ سو انہوں نے نہ ان کو قتل نہیں کیا، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے اور ان کے رسول (آپ) کو قتل کر دیا

إِذْ رَمَيْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَفَعَهُ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلََاءٌ

تین پہل کی جس وقت آپ نے ان کو پہل کی تو لیکن وہ ٹھکانا اٹھ گیا تاکہ وہ آزمائش کر سکیں اور آزمائش کے ساتھ

حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كِيدُ

خوب سے ، جنگ اللہ بہت بخشنے والا اور سب کو جانتے والا ہے ۝ تمہارا ہمارے ساتھ ساتھ ہے اور اللہ کفار کی چالوں کو

الْكَافِرِينَ ۝ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا

کر دو کرنے والا ہے ۝ آپ ان کافروں سے کہیے اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو تم فیصلہ تمہارے سامنے آچکا ہے اور اگر تم انکار کر دو

فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ

سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور اگر تم نے پھر یہی حرکت کی تو ہم پھر یہی سنیں گے اور تمہارا گروہ خوار و تاراج ہو

شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

وہ تمہارے کسی کام نہ آئے گا اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (یاد کرو) جب اللہ اپنی طرف سے تم پر غزوگی طاری کر رہا تھا جو تمہارے لیے بے خوفی کا باعث ہوئی اور تم پر آسمان سے بارش نازل فرما رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی مباحث کو دور کرے اور تمہارے دلوں کو دھماکے سے بندھ جائے اور اس کے ذریعہ تمہارے قدم جمادے اور (یاد کیجئے) جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم مومنوں کو جہت قدم دکھو میں عنقریب ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا سو تم کافروں کی گردنوں کے لوہے والے اور لوہے والے ہون کے ہر جوڑ پر ضرب لگاتے۔

غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی امداد کی چھ انواع

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر فرمایا تھا کہ غزوہ بدر میں صرف اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ اب اللہ تعالیٰ تفصیل سے اس امداد کو بیان فرما رہا ہے۔ الانفال کی آیت ۱۱ میں اللہ تعالیٰ نے اس امداد کی چھ انواع بیان فرمائی ہیں۔

۱۔ مسلمانوں پر غزوگی طاری کرنا۔

۲۔ آسمان سے بارش نازل کرنا۔

۳۔ مسلمانوں کے دلوں کو دھماکے سے بندھانا اور ان کے دلوں کو مضبوط کرنا۔

۴۔ مسلمانوں کے قدم جمادے۔

۵۔ فرشتوں کی طرف سے وحی نازل کرنا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔

۶۔ کافروں کے دلوں پر رعب طاری کرنا اور ان کے دلوں پر مسلمانوں کی ہیبت ڈالنا۔

اب ہم تفصیل کے ساتھ چھ امداد کی نعمتوں کو بیان کریں گے۔ فسقول وبالله التوفیق۔

جس دن کی صبح جنگ ہوئی تھی اس رات مسلمانوں پر نیند کا طاری ہونا

خاص غزوگی کی اس حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان بالکل مطمئن ہوتا ہے اور اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔

مسلمانوں پر یہ غزوگی اس رات طاری ہوئی تھی جس کی صبح کو انہوں نے کفار کے خلاف جہاد کرنا تھا اور اس رات ان کو نیند آجائے

نصابت عجیب تھا کہ نیک نیک ان کی تعداد کم تھی اور صحابہ کو اپنے سے تین گنا لشکر کا سامنا کرنا تھا۔ بظاہر اس گھر اور پریشانی کی وجہ سے

ان کو نیند نہیں آئی چاہیے تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مطمئن اور مضبوط کر دیا، مسلمانوں میں سے حضرت مقداد بن

اسود کے پاس ایک پیگمبر بے رنگ کا گھوڑا تھا جس کا نام سوہ تھا۔ ایک گھوڑا حضرت زبیر بن العوام کے پاس تھا جس کا نام یسوب

تھا اور ایک گھوڑا مرثد بن ابی مرثد کے پاس تھا جس کا نام سل تھا۔ انہی چھ گھوڑوں کے پاس ایک گھوڑا اور ایک زہرہ تھی اور مسلمانوں

کے پاس کل سزاوتھ تھے اور ایک اونٹ پر باری باری تین مسلمان سوار ہوتے تھے۔ حضرت ابولہبہ اور حضرت علی اور رسول

اللہ ﷺ کے حصہ میں بھی ایک اونٹ تھا۔ ان صحابیوں نے چاہا کہ رسول اللہ ﷺ مستقل اونٹ پر سوار رہیں اور وہ پیدل چلے

رہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم مجھ سے زیادہ پیدل چلے پر ہتھ نہیں ہو لو اور میں تمہاری بہ نسبت اجر سے مستحق نہیں ہوں۔

اس کے برخلاف کفار قریش کے پاس ایک سو گھوڑے تھے اور ہر گھوڑے پر ایک زہرہ پوش سوار تھا اور جو پیدل تھے ان کے پاس

بھی زہرہ تھیں۔ وہ ہر روز نو سو اونٹ ذبح کرتے تھے اور ان کے ساتھ پانچواں تھیں جو گاجیاں تھیں جو کافروں کی جوش اشعار

پڑھ کر ان کو جوش دلا دیتی تھیں اور ان کی آتش غضب کو اور بھڑکاتی تھیں۔ انہیں دریں حالات مسلمانوں کو زیادہ فکر مند اور پریشان

ہونا چاہیے تھا اور اگر وہ اسی طرح بے چینی سے جاگ کر رات گزارتے تو صبح کو وہ لڑنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ سو اللہ تعالیٰ

نے ان پر اس نعمت فرمایا اور ان کی یہ امداد کی کہ ان پر نیند طاری کر دی اور جس کی صبح کو جس دن جنگ ہوئی تھی وہ بالکل تیار اور

جنگ کے لیے تیار تھے۔ (الطہات الکبریٰ دلائل انبیوہ) سبل محمدی والرشو ملتھام
مسلمانوں پر اس رات غزوگی طاری کرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں
ہر خندہ اور غزوگی اللہ کی طرف سے طاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس غزوگی کو طاری کرنے کی نیت جو اپنی طرف کی
ہے اور اس کو اہمیت سے بیان فرمایا تو ضرور اس میں اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی نعمتیں ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں:
- جب کوئی شخص اپنے دشمن سے خوفزدہ ہو اور اس کو اپنے اہل و عیال کی جان کا خطرہ ہو تو علاناً اس کو خندہ نہیں آتی اور
جب اس کیفیت میں خندہ آجائے تو یہ ضرور ایک غیر معمولی بات ہے۔

۲- وہ ایسی گہری خندہ نہیں سوئے تھے کہ گرد و پیش بے ہنگام ہے خبر ہو جائے ورنہ دشمن ان پر اچانک ٹوٹ پڑتا اور ان سب
کو ہلاک کر دیتا۔ بلکہ ان پر صرف غزوگی طاری کی جس سے ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے اور صبح کو وہ تازہ دم، انھیں 'اور اگر رات
کو دشمن ان کی طرف آتا تو وہ فوراً بیدار ہو جاتے اور دشمن ان کو بے خبری میں ہلاک کرنے پر قادر نہ ہو سکتا۔
۳- ایک بڑی جماعت کے ہر شخص کو بیک وقت خندہ کا آجنا یہ بھی غیر معمولی بات ہے۔

۴- خندہ سے فکری اور سکون کے وقت آتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے دل و دماغ سے دشمن کے
خوف اور اس کی فکر کو دور کر دیا تھا اور تین سو تیرہ نفوس کے دل و دماغ میں بیک وقت ایک ہی قسم کی کیفیات کا طاری ہونا یہ
بھی ایک غیر معمولی بات ہے۔

ان مذکورہ وجوہ سے معلوم ہوا کہ اس رات مسلمانوں پر غزوگی طاری کرنے میں کئی وجوہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی
نشانیاں کا اظہار تھا اور رسول اللہ ﷺ کا جبرہ قلم
پر میں رسول اللہ ﷺ کی قیام گاہ اور بارش کا نزول
امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ اور مسلمان بد رکی طرف روانہ ہوئے، اور سرزمین پہلے پہنچ چکے تھے اور انہوں نے پانی پر قبضہ کر لیا تھا،
ان کا پڑاؤ وادی کے اوپر کی جانب تھا اور نبی ﷺ وادی کی چوٹی کی جانب تھے۔ کئی مسلمان جہتی ہو چکے تھے اور ان کے فصل کے لیے
پانی نہیں تھا اور کئی پیاسے تھے اور جو مسلمان جہتی تھے وہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے جہت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے شیطان نے
ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تم کفار قریش پر غالب آنے کی کیسے توقع کر سکتے ہو مگر تم میں کئی مسلمان بغیر وضو کے حالت
جہالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش نازل کی۔ انہوں نے فصل کیا، وضو کیا اور پانی پیا۔ وہ جگہ رتبہ تھی
اور ریت کی وجہ سے ان کے پاؤں زمین میں دھنس رہے تھے اب ان کے قدم ریت پر بیٹھ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے
دلوں سے شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کو مٹا کر دیا۔ (جامع طبیب) ۱/۲۷ ص ۲۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ

امام ابن ہشام ص ۱۸۸ لکھتے ہیں:

امام ابن اسحاق نے کہا کہ کفار قریش نے وادی بدر کے آخری کونے پر پڑاؤ ڈالا تھا اور ان کے پیچھے ریت کا ٹیلہ تھا، رسول
اللہ ﷺ اور مسلمان اس ٹیلہ کے پیچھے تھے اور ریت کی زیادتی کی وجہ سے ان کے پاؤں زمین میں دھنس رہے تھے، اور پانی پر
قریش کا قبضہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، جس سے ریت بیٹھ گئی اور جہاں قریش تھے وہاں بارش کی وجہ سے کچھ نہ ہو گئی۔

(سیرت ابن ہشام ج ۲ ص ۲۲۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

امام بیہقی نے زہری، محمد بن یحییٰ بن حبان، عاصم بن عمر بن قتادہ اور عبد اللہ بن ابی بکر خیرم سے غزوہ بدر کے حلق ایک

طویل حدیث روایت کی ہے اس میں بدر کے میدان میں رسول اللہ ﷺ کی قیام گاہ کے متعلق بیان کیا ہے:

قریش نے ولوی بدر کے آخری کنارے میں پڑاؤ ڈالا اور بدر کے سارے کوئین مدینہ کی طرف سے اہل لڑائی کنارے کے ریتے میدان کے وسط میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی جس سے ریت بیٹھ گئی اور اس جگہ چلنا آسان ہو گیا اور جس جانب کفار قریش تھے وہیں سخت کچڑ ہو گئی اور وہیں چلنا دوبارہ ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ سرعت سے روانہ ہوئے اور کفار قریش پر سبقت کر کے نزدیک ترین پانی کے کوئین پر پہنچ گئے۔ حضرت حباب بن منذر نے کہا یا رسول اللہ! کیا اللہ نے وحی کے ذریعہ آپ کو اس جگہ قیام کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم اس جگہ سے سرمو تھوڑا نہ کر سکیں یا آپ نے جنگ کی حکمت عملی کی وجہ سے اس جگہ کو منتخب فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ صرف جنگ کی حکمت عملی ہے۔ حضرت حباب نے کہا یا رسول اللہ! آپ یہاں سے اٹھیں اور ایسی جگہ قیام کیجئے کہ بدر کے تمام کوئین ہماری پشت پر ہوں پھر ایک کوئین کے سوا باقی تمام کوئین بند کر دیجئے۔ اور زمین کھود کر ایک حوض بنوا دیجئے اور اس میں سارا پانی جمع کر لیں تاکہ اس حوض پر ہمارا قبضہ ہو ہم جب چاہیں وہیں سے پانی حاصل کر لیں اور قریش کو ایک کھونٹ بھی پانی نہ مل سکے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کا فیصلہ فرمادے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ (دلائل النبوة، ج ۳، ص ۳۵۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

بدر کے دن بارش کے نزول میں اللہ کی نعمتیں

کفار قریش نے پہلے پہنچ کر پانی پر قبضہ کر لیا تھا، مسلمان خوف زدہ اور پیاسے تھے اور بعض جنبی تھے انہیں پینے کے لیے پانی میر تقا نہ حمل کے لیے علاوہ ازیں ریت میں ان کے پاؤں دھن رہے تھے اور ہوا سے ریت اڑ رہی تھی اور شیطان ان کے دلوں میں دوسرے ڈال رہا تھا کہ اگر یہ دین چاہو تو تم اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے پھر اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں۔ ان میں سے بعض کی تفصیل یہ ہے:

۱۔ ان کی پیاس بجھ گئی اور انہوں نے حمل کر لیا کیونکہ روایت ہے کہ انہوں نے زمین کو کھود کر ایک حوض بنالیا تھا جس میں انہوں نے بارش کا پانی اکٹھا کر لیا۔

۲۔ اللہ تعالیٰ تم سے شیطان کی نجات دور کرے اس سے یہ مراد ہے کہ اس بارش کے ذریعہ انہوں نے حمل کر لیا اور ان سے نجات دور ہو گئی نیز اس سے شیطان کا زلاٹا ہوا یہ دوسرا باطل ہو گیا کہ اگر تم دین حق پر ہوتے تو اس طرح پیاسے اور جنبی نہ رہتے۔

بقیہ چار نعمتوں کی تفصیل

اس کے بعد فرمایا تاکہ تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے یہ تیسری نعمت اور امداد کا بیان ہے کیونکہ بارش نازل ہونے کی وجہ سے ان کے دل مضبوط ہو گئے اور گھبراہٹ اور خوف ان سے دور ہو گیا۔ لغت میں ربط کا معنی پانچ ہوتا ہے اور مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں کو پانچ دیا تاکہ اس میں خوف و گھبراہٹ نہ داخل ہو سکے۔

پھر فرمایا اور تمہارے قدموں کو ہموار دے یہ چوتھی نعمت اور امداد کا بیان ہے کیونکہ ریت میں مسلمانوں کے پاؤں دھن رہے تھے اور ان کو چلنے میں مشکل اور دشواری تھی اور بارش ہونے کے بعد ریت بیٹھ گئی اور وہ قدم ہمارے چلنے لگنے کے لیے اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل مضبوط کر دیے تو وہ جنگ میں جرات قدم ہو گئے۔ کیونکہ اگر ان کے دل کمزور ہوتے تو یہ خدشہ رہتا کہ وہ جنگ کی شدت سے گھبرا کر بھاگ جائیں گے اور اس نعمت اور امداد کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ مسلمان ولوی بدر کی جس جانب تھے وہیں ریتلی زمین تھی اور کفار قریش جس جانب تھے وہیں دھول اور مٹی تھی اور بارش ہونے

سے ریت بندھ گئی اور مسلمانوں کے لیے آسانی ہو گئی اور جملہ دھول اور مٹی حتمی دھل پاش کی وجہ سے کچھ ہو گئی اور ان کا چلنا دو بھر ہو گیا تو اس پاش نے جملہ مسلمانوں کے لیے آسانی کی، دھل کھار کے لیے مشکل اور دشواری کی اور دشمن کی معیبت بھی انسان کے لیے نفع ہو گئی ہے۔

اس کے بعد فرمایا جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی فرما رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ نعت اور امداد کی پانچویں قسم ہے۔ اس نعت کی دو تفسیریں ہیں ایک یہ کہ جب فرشتے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ ان کے یعنی فرشتوں کے ساتھ ہے، اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ مسلمانوں کی مدد کرو اور ان کو جاہت قدم رکھو۔ اور فرشتوں کے جاہت قدم رکھنے کا یہ معنی ہے کہ فرشتوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا اور رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ ان سے مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے اور وہ اس جنگ میں جاہت قدم رہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں عنقریب ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، اور یہ نعت اور امداد کی چھٹی قسم ہے، کیونکہ انسان کے جسم کا امیر اس کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو قوی کر دیا اور ان کے دلوں سے کفار کے خوف کو زائل کر دیا اور پھر کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعت ہے۔

اس کے بعد فرمایا سو تم کافروں کی گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب لگادو، اس آیت کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ حکم فرشتوں کو ہے اور اس جملہ سے متصل ہے کہ تم مومنوں کو جاہت قدم رکھو، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ حکم مومنوں کو ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ یہی تفسیر زیادہ صحیح ہے کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ فرشتوں کو قتل اور جہاد کے لیے نہیں مائل کیا گیا تھا۔ قل ان کے ہر جوڑ پر وار کرو یعنی ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ ڈالو۔ اس کی بھی دو تفسیریں ہیں ایک تفسیر یہ ہے کہ جس طرح بھی چاہو ان کو مار ڈالو، کیونکہ گردن کے اوپر سر ہے اور سر اشراف الاعضاء ہے اور جو اضعف الاعضاء ہیں بس بڑا شرف اور اضعف کا ذکر کر کے متنبہ کیا ہے کہ ان کو جس طرح چاہو قتل کر دو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو ان کو قتل کر دیا پھر ان کی انگلیوں اور ان کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالو، تاکہ یہ تم پر حملہ کرنے کے قابل نہ رہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو چنگ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہے (تسماری سزا) اس کو پھنسا اور سبے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ (الانفال: ۳۳)

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ان نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا جو براہ راست اور بلا واسطہ نعمتیں ہیں اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کی ہوئی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو بلا واسطہ نعمتیں ہیں، کیونکہ کسی جماعت کے مخالفین پر عذاب بھی اس جماعت کے حق میں نفع ہوتا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: انہوں نے اللہ سے شقاق کیا۔ شقاق کا معنی ہے ایک شخص ایک شق (جانب) پر ہو اور دوسرا شخص دوسری شق پر ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ حضور نہیں ہے کہ وہ کسی ایک شق پر ہو یا کسی ایک جانب ہو، اس لیے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے شقاق کیا کہ وہ ایک جانب دین اسلام پر تھے اور دوسری جانب کفر پر تھے۔

پہلی آیت میں فرمایا تھا جو اللہ اور اس کے رسول سے شقاق (تآزرع) کرے تو چنگ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور اس

دوسری آیت میں اس عذاب کی صفت بیان کی ہے کہ وہ عذاب جیل (قوری) بھی ہے اور موبیل (خوری) بھی ہے۔ جیل عذاب کو دالکسہ سے بیان فرمایا یعنی یہ ہے (تمہاری سزا) یہ اشارہ دنیوی سزائی طرف ہے، اس میں سزا کا فرمان دے گئے تھے اور سزا کا فروع کو قید کر لیا گیا تھا۔

لہذا فرمایا ہے جھکو اس میں اس عذاب کو کھلنے پینے کی اشیاء سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جس طرح کھلنے پینے کی چیزیں لہذا اور نلکس کو مرغوب ہوتی ہیں تو یہ عذاب بھی حکم تمہارے لیے مرغوب ہے کیونکہ جنہیں ہار پائیا گیا کہ تم جو کفر اور شرک کر رہے ہو یہ عذاب کا باعث ہے اس کے باوجود تم کفر اور شرک سے چنے رہے سو جنہیں کفر اور شرک مرغوب تھا وہ عذاب کو مستزہم ہے تو عذاب بھی جنہیں حکم مرغوب ہو گا سواب تم اپنی مرغوب چیز کو جھکو۔
رسول اللہ ﷺ کا مقتولین پر سے خطاب فرمانا اور سماع موتی کی بحث

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مقتولین پر دو تین دن تک بڑے روتے دیا، پھر آپ ان کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور ان کو پکار کر فرمایا اے ابو جہل بن ہشام اے ابی بن خلف اے قہ بن ربیعہ اے شیبہ بن ربیعہ اکیا تم نے اپنے رب کے کیے ہوئے وعدہ کو سچا پایا ہے شک میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا میں نے اس کو سچایا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے اس ارشاد کو سن کر عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کیسے نہیں گے اور کس طرح جواب دیں گے حالانکہ یہ مودہ اجسام ہیں آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اس جو کچھ ان سے کہہ رہا ہوں اس کو تم سن سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن یہ جواب دینے پر تھوڑی سی ہیں، پھر آپ کے حکم سے ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر ہر کے کنوئیں میں پھینک دیا گیا۔ (صحیح مسلم ص ۷۷۷ ج ۲ ص ۱۶۹)

علامہ ابو یوسف، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ نے لکھتے ہیں:

چونکہ علوۃ مردوں سے کام نہیں کیا جاتا تھا اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مردوں سے کام کرنے کو منہج بنانا اور نبی ﷺ نے اس کا یہ جواب دیا کہ وہ زندوں کی طرح آپ کے کام کو سن رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے سننے کی یہ صفت دالکی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ صفت بعض اوقات میں ہو۔ (المنہج ص ۱۷۷ مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ص ۱۷۷)

علامہ ابی مالک حنفی ص ۸۷۸ نے قاضی عیاض مالکی سے اس حدیث کی یہ شرح نقل کی ہے:

جس طرح عذاب قبر اور قبر کے سوال و جواب کی اعلیٰ صفت سے مردوں کا سنا ثابت ہے اس طرح ان کا سنا بھی ثابت ہے، اور یہ ان طرح ہو سکتا ہے کہ ان کے جسم یا جسم کے کسی جز کی طرف روح کو لوٹا دیا جائے، علامہ ابی مالک فرماتے ہیں جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ بغیر روح کے لوٹا ہے، جس میں جہنم ہے، اس کا یہ دعویٰ بڑا بہت کے خلاف ہے۔ اور شاید جو لوگ سماع موتی کے منکر ہیں ان کی یہی مراد ہو کہ روح کو لوٹنے بغیر جسم نہیں سن سکتا اور جو اس کے قائل ہیں وہ اعلیٰ روح کے ساتھ سماع کے قائل ہیں اور اس صورت میں یہ اختلاف اٹھ جا سکتا ہے۔

(اکمال الکمال، السلم ج ۷ ص ۲۲۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ص ۱۵۳)

علامہ محمد بن محمد بن یوسف السنونی الحنفی المتوفی ۸۸۵ھ لکھتے ہیں:

اگر علامہ ابی مالک کی روح سے مراد حیات ہے تو پھر تو واضح ہے کہ بغیر حیات کے جسم کے سننے کا دعویٰ کرنا بڑا بہت کے خلاف ہے اور اگر روح سے وہ متعارف معنی مراد ہے جس کا جسم میں طول ہو تا ہے اور جس کے ٹکٹے سے جسم مرده ہو جاتا ہے اور جسم میں اس کے طول کی وجہ سے جسم علوۃ زندہ ہو تا ہے تو پھر یہ لازم نہیں ہے کہ اگر روح کو جسم میں نہ لوٹایا جائے تو جسم نہ سن

سکے تھے کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم میں روح کو لوٹے بغیر اس میں حیات پیدا کر دے اور صحت کا داراک پیدا کر دے۔

(اکمال اکمال المسلمین ۷، ص ۳۲۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۳۱۵ھ)

علامہ یحییٰ بن شرف لوی شافعی حنفی ۷۷۱ھ لکھتے ہیں:

علامہ ہازری نے کہا اس حدیث سے بعض لوگوں نے سماع موثق (مردوں کے سننے) پر استدلال کیا ہے لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس حدیث سے عام حکم ثابت نہیں ہوتا یہ صرف محتولین بدر کے ساتھ خاص ہے، قاضی عیاض ہاشمی نے ابن کارد کہتے ہوئے لکھا جن اعلیٰ سے عذاب قبر اور قبر میں سوکات اور جوایت ثابت ہیں اور ان سے سماع موثق ثابت ہوتا ہے اور ان کی کوئی تویل نہیں ہو سکتی، اسی طرح اس حدیث سے بھی سماع موثق ثابت ہے دونوں کا ایک عمل ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان زندہ کر دیا ہو یا ان کے جسم کے کسی ایک عضو میں حیات پیدا کر دی ہو اور جس وقت اللہ ان میں صحت پیدا کرنا چاہے وہ سن لیتے ہوں، یہ قاضی عیاض کا کام ہے اور یہی حکم ہے اور جن اعلیٰ میں اصحاب قہور کو سلام کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کا بھی یہی تقاضا ہے۔ (معجم مسلم شرح النووی ج ۱، ص ۷۷، مطبوعہ مکتبہ زائر صفائی لہذا کہ کرمہ ۱۳۷۱ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی حنفی ۷۲۸ھ لکھتے ہیں:

یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ موت عدم محض اور قہر صرف نہیں ہے بلکہ موت روح کے بدن سے منقطع ہونے اور اس کی بدن سے مفارقت کا نام ہے اور وہ ایک محل سے دوسرے محل میں اور ایک داور سے دوسرے داور میں منتقل ہوتا ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ مردہ اپنے اصحاب کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۷، ص ۳۳۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۱۵ھ)

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اصحاب بیٹہ موز کر چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کی جوتوں کے چلنے کی آواز سنتا ہے، پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کے بعد قبر میں سوال و جواب کا ذکر ہے۔

(معجم البحاری رقم الحدیث: ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، معجم مسلم کتاب الجنۃ، ۱: ۴۸۷، سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۰۳۸)

سماع موثق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے انکار کی توجیہ

مردہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حضرت ابن مریم بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے: مردہ کے گھروالوں کے رونے سے مردہ کو عذاب ہوتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے اس طرح فرمایا تھا کہ مردہ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور اس کے گھروالے اس پر رورہے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے کہ جب جنگ بدر کے دن رسول اللہ ﷺ بدر کے کنوئیں پر کھڑے ہوئے اور اس میں مشرکین میں سے محتولین بدر پرے ہوئے تھے تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا جو فرمایا تھا، حضرت عمر نے روایت کیا یہ میرا کام سن رہے ہیں اور وہ بھول گئے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کو طم ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے یہ آیت پڑھی:

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمُتَوَفَّى (النمل: ۸۰)

ہے شک آپ مردوں کو نہیں سنا تے۔

وَمَا آتَتْ بِمُسْتَعِثٍّ مِنْ فِی الْقُبُورِ (فاطر: ۲۲)

اور آپ ان کو سنانے والے نہیں ہیں جو قبور میں ہیں۔

(معجم مسلم ابواب الجنۃ ج ۲، ۲۲۱ (۹۳۲) سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۷۹، سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۷۷۰)

علامہ ابو العباس احمد بن عمر القرطبی المالکی المتوفی ۵۸۶ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جن آیتوں سے استدلال کیا ہے ان سے مراد کفار ہیں گویا کہ وہ اپنی قبروں میں مردہ ہیں اور ان آیتوں میں ملنے سے مردوں کا نبی بھیج کر ارشاد کو سمجھنا اور آپ کے پیغام کو قبول کرنا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَوْ عَزَّوَجَلَّمَ اللَّهُ فِتْنَهُمْ حَتَّىٰ آتَاكَ سَفَرُهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ (آپ کا پیغام) ضرور سنا دیتا اور اگر (بالقرض) اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں (الانفال: ۳۳) دیتا تب بھی وہ اعراض کرتے ہوئے ضرور پیچھے ہجرت کرتے۔

اور یہ اس طرح ہے جیسے ان کے حواس خمسہ سلامت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو براہِ گناہ اور اندھا قرار دیا کیونکہ انہیں سننے، بولنے اور دیکھنے کی جو غرض و نیت اور اس کے تقاضے ہیں وہ ان کو پورا نہیں کرتے تھے اور ان آیتوں کا معنی یہ ہے کہ آپ ان کو اپنا پیغام میں سناتے جو اس پیغام کو فهم و تدبر سے نہیں سمجھتے اور نہ اس پیغام کو قبول کرتے ہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم ان بھی لیں کہ ان آیتوں میں حقیقتاً مردے مراد ہیں تب بھی ان آیات کا ان احادیث سے کوئی تضاد نہیں ہے جن سے مردوں کا سنا ثابت ہے کیونکہ اگر ان آیتوں سے مضموم مردوں کے سننے کی نفی مراد ہو تب بھی عام میں تخصیص جائز ہے اور مخصص وہ احادیث ہیں جن سے مردوں کا سنا ثابت ہے اور ان سے یہ ثابت ہو گیا کہ کسی وقت اور کسی حال میں مردے سن لیتے ہیں۔ حضرت ابوہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے میں نے جو کچھ میں (متواترین ہزار) سے کم اس کو تم سن سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۷۱) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۳۸ اور اس کی مثل وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا مردہ جو تینوں کی آواز سنتا ہے۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۳۳) اور آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تم میرے کلام کو ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۳۲) القسم ج ۲ ص ۵۸۶ مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ۱۴۱۷ھ) حافظ شهاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مردوں کے سننے کا انکار کرتی ہیں اور ان کے علم اور جاننے کا اعتراف اور اقرار کرتی ہیں امام بیہقی نے فرمایا علم سماعت کے متعلق میں نے اور آیت کریمہ: آپ مردوں کو نہیں سناتے (النمل: ۸۰) کا جواب یہ ہے کہ آپ مردوں کو یہ حیثیت مردہ نہیں سناتے لیکن اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور وہ سن لیتے ہیں جیسا کہ قتادہ نے بیان کیا ہے اور متواترین ہزار کے سننے کی حدیث صرف حضرت عمر نے روایت نہیں کی اور نہ اس روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں بلکہ اس حدیث کو حضرت ابوہریرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۷۱ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۳۸) اور اس کی مثل حدیث کو امام طبرانی نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اکیس سننے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ اسی طرح سننے ہیں جس طرح تم سننے ہو لیکن وہ جواب دینے پر تھک رہے ہیں۔ حافظ عسقلانی نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہزار کے کنوئیں پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اس کنوئیں والے کیا تم نے اس وعدہ کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا کیونکہ میں نے اس وعدہ کو سچا پایا جو مجھ سے میرے رب نے کیا تھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اکیس سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ اسی طرح سن رہے ہیں جس طرح تم سن رہے ہو لیکن یہ آج جواب نہیں دے سکتے!

(المسلم الكبير ج ۱۰ رقم الحديث: ۱۰۳۴۰، کتاب السنن رقم الحديث: ۸۸۴، نیز امام ابن اسحاق نے اس حدیث کو حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ السنن ج ۲ ص ۲۵۰)

اور فضیلت عجیب بات یہ ہے کہ امام ابن اسحاق نے مغازی میں یونس بن یحیر کی سند جید کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی حضرت ابو طلحہ کی حدیث کی شکل کو روایت کیا ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ (السنن ج ۲ ص ۲۵۰)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حلقہ عقلمانی نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے: امام احمد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا رسول اللہ ﷺ نے یہ حکم دیا کہ متولین بدر کو کنوئیں میں پھینک دیا جائے۔ امیہ بن خلف کے علاوہ سب کو پھینک دیا گیا کیونکہ وہ اپنی زورہ میں پھول چکا تھا۔ جب ان کو کنوئیں میں ڈال دیا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا اے کنوئیں والو! کیا تم نے اپنے رب کے اس وعدہ کو سچا لیا جو اس نے تم سے کیا تھا؟ کیونکہ میں نے اس وعدہ کو سچا لیا جو مجھ سے میرے رب نے کیا تھا؟ آپ کے اصحاب نے کیا یا رسول اللہ؟ کیا آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے ان سے فرمایا انہوں نے جان لیا ہے کہ میں نے ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ برحق ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سن لیا۔ میں نے ان سے جو کہا تھا وہ برحق تھا اور رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا تھا انہوں نے جان لیا۔ (مسند احمد ج ۱۸ رقم الحديث: ۳۳۳۹، طبع قاہرہ، مسند احمد ج ۱ ص ۲۷۷، طبع قدیم، دارالکتب حلقہ ابن حجر نے فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ روایت کیا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم اس کو ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، ہم کو مسند احمد میں یہ الفاظ نہیں ملے۔ البتہ امام ابن اسحاق کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ہر حال حلقہ ابن حجر فرماتے ہیں: اگر امام احمد کی یہ روایت (امام ابن اسحاق کی یہ روایت) محفوظ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے سابقہ اظہار سے رجوع فرمایا کیونکہ ان کے نزدیک دیگر صحابہ کی روایت سے یہ امر ثابت ہو گیا تھا جو اس موقع پر حاضر تھے اور حضرت عائشہ اس موقع پر حاضر نہیں تھیں۔ امام اسحاق نے یہ کہا ہے کہ ہر چند کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا علم اور ذکوت اور کثرت روایت اور علم میں غوامس ہونے کے لحاظ سے تمام صحابہ پر فائق ہیں لیکن ثقہ اور معتد صحابہ کی روایت کو اس وقت مسترد کیا جاسکتا ہے جبکہ اس کا شل ثقہ روایت میں اس کے منصوص یا مخصوص یا محمول ہونے کی تصریح ہو۔ اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ جس چیز کا حضرت عائشہ نے انکار کیا ہے اور جس چیز کو دوسرے صحابہ نے ثابت کیا ہے ان کو جمع کرنا ممکن ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے: "انک لا تسمع الموسیٰ" (القول: ۸۰) "آپ مردوں کو نہیں سنا تے" یہ اس کے متعلق نہیں ہے کہ وہ اس وقت سن رہے تھے۔ کیونکہ اہل علم کا معنی یہ ہے سنانے والے کی آواز کو سامع تک پہنچانا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو شایا تھا ہیں طور کہ اپنے نبی ﷺ کی آواز ان تک پہنچائی۔ رہا حضرت عائشہ کا یہ فرمایا کہ نبی ﷺ نے فرمایا تھا وہ اب جان رہے ہیں یا ان کو اب علم ہو رہا ہے تو اگر حضرت عائشہ نے نبی ﷺ سے خود یہ الفاظ سنے تھے تو یہ دیگر صحابہ کی اس روایت کے متعلق نہیں ہے کہ وہ اب سن رہے ہیں بلکہ اس کی مؤید ہے علامہ سیوطی نے جو اس مقام پر بحث کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث خفی غلط (مجهولہ) پر دلالت کرتی ہے کیونکہ صحابہ نے کیا کیا آپ مردوں سے کلام کر رہے ہیں تو آپ نے جواب دیا جو صحابہ کی روایت کے مطابق وہ اب سن رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق ان کو اب علم ہو رہا ہے اور جب مرد وہ ہونے کی حالت میں ان کا علم ہونا جائز ہے تو اس حال میں ان کا سامع ہونا بھی جائز ہے۔ اور یہ حالت یا ان کے سر کے کھلنے سے تھی یا ان کے دل کے کھلنے سے تھی۔ اور دیگر صحابہ کی روایت کو حضرت عائشہ کی روایت پر اس لیے ترجیح ہے کہ وہ اس موقع پر حاضر تھے اور حضرت عائشہ اس موقع پر

موجودہ قصہ حضرت عائشہؓ نے اس آیت سے مستدل کیا ہے "ما انت بسمع من فی القبور" (۱۴۷) آپ ان کو سنانے والے نہیں ہیں، قبروں میں ہیں۔" اور یہ آیت اس آیت کی مثل ہے افاقت نسمع الصم او تہدی العمی (۱۴۸) غرض ۱) کہ آپ کو سنانے کے لئے اللہ تعالیٰ کو چاہت دیں گے۔ "یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہت دیتا ہے اور وہی تعالیٰ دیتا ہے اور وہی دلوں کے کلاں تک صحت پہنچاتا ہے نہ کہ آپ کو اور مہول اور بہوں کے ساتھ تشبیہ دینے کے لئے کفار کو مردہ اور بہو فرمایا نہیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی سنانا ہے جب وہ چاہتا ہے اور حقیقت میں نہ اس کا بھی سنا سکتا ہے نہ کوئی اور "پس اس آیت سے حضرت عائشہؓ کے مستدل کا رد و جواب کوئی نقص نہ رہا بلکہ یہ کہ یہ آیت کفار کو اہل ایمان کی دعوت دینے کے سلسلہ میں پہل ہوئی ہے اور مٹنی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ سے اس چیز کی نفی کی ہے کہ حقیقت میں وہ سنانے والے نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی سنانے والا ہے۔ اور اللہ نے صحیح فرمایا ہے وہی جب چاہتا ہے ان کو سنانا ہے اور وہ چاہے کہ نہ ہے اور وہ چہرہ رکھ رہا ہے۔

(الروضة الاثني عشرية، مطبوعه لبنان، مطبعه الكائن في بيروت، ١٣٠١ هـ)

حافظ بدر الدین محمود بن احمد عینی خلی متوفی ۸۵۵ھ اس سلسلہ میں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت عائشہ نے یہ آیات اپنے حروف میں تلاوت کیں مگر آیات کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ان آیات میں سحر کے پیدا کرنے کی نفی کی گئی اور سحر کا لفظ قطعی پیدا کرتا ہے رسول اللہ ﷺ پیدا نہیں کرتے۔ پھر کے کہوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر کے رسول اللہ ﷺ کا کلام شاندار یہ تحریر فرمادہ ہے نبی کی ہے اور علامہ سبکی نے یہ کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس موقع پر حاضر نہیں تھیں رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ ”تم میری بات کو ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔“ تو اس موقع پر انہی کی روایت مستحکم ہے جنہوں نے یہ اتفاق سننے سے ”اور جب اس حالت میں ان کا چاہنا ممکن ہے تو ان کا ساتھ بھی ممکن ہے“ یا تو ان کفار نے حضور ﷺ کے اور شلو کو اپنے سر کے کانوں سے سنا تو اور یہ اس وقت ہے جب فرشتوں کے سوال کے وقت ان کی روحیں ان کے جسموں میں نو بار پائی گئی تھیں جیسا کہ اکثر اہل سنت کا قول ہے۔ انہوں نے دل اور روح کے کانوں سے سنا جیسا کہ ان لوگوں کا مذہب ہے کہ سوال صرف روح کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور روح کو جسم میں لوٹا نہیں جاتا۔

(محرقة القاري ج ٤، ص ٩٣، مطبوعه ادارة البحوث والبحوث، مصر ١٩٣٨م)

ملا علی سلطان بن التتاری متوفی ۱۱۴۱ھ اس بحث میں لکھتے ہیں:

علامہ ابن حاتم نے شرح محمد ایہ میں یہ تصریح کی ہے کہ اکثر مشائخ حنفیہ کا یہ موقف ہے کہ مردہ متناہس ہے کیونکہ انہوں نے کتاب لڑائے میں یہ تصریح کی ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ وہ کسی سے کلام نہیں کرے گا؛ تاہم اس نے کسی مردہ سے کلام کیا تو اس کی قسم میں ٹوٹنے کی نکتہ ایہ اس کی قسم اس شخص کے متعلق تھی جو سوچ سمجھ کر اس کی بات کا جواب دے اور مردہ اس طرح نہیں ہے۔ (مطالعہ قادری فرماتے ہیں) یہ Z ہے اس قصہ پر حصر ہے کہ قسم کی بنا عرف پر ہوتی ہے اور مردہ سے بات کرنے کو عرف میں کلام نہیں کہتے اور اس سے حقیقت میں مردہ کے سننے کی نفی نہیں ہوتی؛ جس طرح فقہاء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ وہ گوشت میں کھائے گا تو پھلی کھائے سے اس کی قسم میں ٹوٹنے کی حلاکہ اللہ تعالیٰ نے پھلی کو گوشت قرار دیا ہے۔

وَمِمَّا آتَيْنَاكَ مِنْ دُونِهَا أَنْ يَبْلُغَ الرِّجَالُ شَأْنَهُمْ فِي الْوَحْشِ وَالْحَنَافِئِ ۚ وَأَنْ يَكُونَ لَكُم مِّنَ الْبَهَائِمِ مَا يُغْنِيكُمْ فِي الْأَمْثَالِ خَيْرًا مِّمَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَأَنْ تَكُونَ لَكُم مِّنَ الْغُلَامِ مَا تَرْضَوْنَ ۚ

طريقا (النحل: ١٣)

البيان القرآن

حضرت عمر کی اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ نبی ﷺ یہ کس طرح فرما سکتے ہیں کہ تم میرے کام کو حق و مستحقین پر اسے زیادہ سننے والے نہیں ہو، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: آپ مردوں کو نہیں سناتے۔ (احمل: ۸۰) اور فرمایا ہے: آپ ان کو سنائے والے نہیں ہیں جو قبروں میں ہیں۔ (اعطو: ۳۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اس کو مسترد کرنا صحیح نہیں ہے خصوصاً اس صورت میں جبکہ اس حدیث اور قرآن مجید کی آجوں میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے کیونکہ مردوں سے مرد قرآن مجید میں کفار ہیں، اور نبی کا حاصل یہ ہے کہ آپ ان کفار کو میرا پیغام سنار کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اس آیت میں مطلقاً سننے کی نفی نہیں کی گئی ہے۔ اس کی نظیر یہ آیت ہے:

سَمِعْنَا بِكُمْ غَمْغَمًا مِّنْهُم كَذِبًا فَعُلُوْا ۚ

وہ ہرے کو گئے اندھے ہیں پس وہ حمل سے کام نہیں لیں

(البقرہ: ۸۵) گئے۔

ان کو ہر گواہ اور گواہوں نے فرمایا کہ وہ کھن ڈھن اور آنکھوں سے نفع نہیں اٹھاتے تھے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ ان کافروں کو ایسا پیغام نہیں سن سکتے جس سے وہ آپ کے پیغام کو تسلیم اور قبول کر لیں، علامہ بیضاوی نے کہا ہے کہ یہ آیت اور اس کی مثل دوسری آیتوں کا عمل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خواص کو حق بات سننے اور حق کو دیکھنے سے روک لیا تھا، بیشک اللہ جس کو چاہے سناتا ہے اور اس میں ہدایت پیدا کرتا ہے، تاکہ وہ اللہ کی آیات میں فہم سے کام لے اور صحبت حاصل کرے۔ دوسری آیت آپ ان کو سنائے والے نہیں ہیں جو قبروں میں ہیں۔ (اعطو: ۳۲) اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ کفر و اصرار کرتے تھے ان کو اس آیت میں مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور ان کے ایمان لانے سے بچیں کرنے میں مہذب کیا گیا ہے۔ اور اس آیت کی نظیر یہ آیت ہے:

يَاۤأَيُّهَا الَّذِيۡنَ آمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا مَنۡ اَخْبَرُوْكُمْ بِالَّذِيۡٓ اَخْبَرُوْا حَتّٰى يَخْرُجَ مِنَ الْاَرْضِ اَوْ يَمُوتَ ۚ وَمَنۡ يَفْعَلۡ مِثۡلَٰٓئِۡكَ لَا يَخْلُقۡ شَيًْۡٔا مِّنۡ شَيَْۡٔا ۚ (الفصل ۵۹)

یہ شک آپ اس کو ہدایت داتے ہیں تاکہ جس کا ہدایت

یہ لفظ ہوتا ہے آپ کو پہنچا دینا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت داتا دیتا ہے۔

پھر انہوں نے یہ جواب دیا کہ مستحقین پر کو اپنا کلام سننا رسول اللہ ﷺ کی خصوصیت اور آپ کا اعجاز تھی۔ اور کفار کو زیادہ حسرت زدہ کرنا تھا، میں کہتا ہوں کہ یہ لفظ کا قول ہے اور یہ جواب اور یہ قول مردود ہے کیونکہ خصوصیت بعید و میل کے ثابت نہیں ہوتی اور وہ میل موجود نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ کا سوال کرنا اور آپ کا جواب دینا خصوصیت کے متعلق ہے اور مستحقین صلح مولیٰ پر اس حدیث سے اشکل ہو گا کہ جب لوگ مردہ کو دفن کر کے واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں سے چٹنے کی کواڑ بنتا ہے۔ (صحیح ابوداؤد رقم الحدیث ۴۳۰۳، صحیح مسلم رقم الحدیث ۳۲)

اور اگر اس کا یہ جواب دیا جائے کہ یہ حدیث دفن کے بعد اول وقت تک کے ساتھ مخصوص ہے تاکہ مردہ مگر تکبیر کے سوال کا جواب دے سکے تو یہ جواب اس حدیث سے مردود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ قبرستان میں گئے اور فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۳۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۴۳۰۳، سنن ابی داؤد رقم الحدیث ۸۷، مطبوعہ مکتبہ دار ابی ہاشم ۱۳۹۰ھ)

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شافعی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں جو یہ حدیث ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم اس کو ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، ہر چند کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے لیکن یہ معنی کے اعتبار سے مطول ہے اور اس میں ایک ایسی غلطی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نبی

تجلی سے ثابت نہ ہو اور وہ علت یہ ہے کہ یہ حدیث قرآن مجید کے مخالف ہے۔

(رد المحتار، ج ۳، ص ۱۳۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۰ھ)

علامہ شامی کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ حدیث قرآن مجید کے مخالف ہے۔ ہم علامہ قرطبی، علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ سبکی، علامہ محمود بن احمد عینی اور طاقاری کی وہ توجیہات نقل کر چکے ہیں جن میں انہوں نے اس حدیث اور قرآن مجید کی آیات میں تطبیق دی ہے اور ہم قبر والے پر سلام پڑھنے کی حدیث بھی باحوالہ بیان کر چکے ہیں اور انشاء اللہ اس حدیث کو مزید حوالہ جات اور دیگر احادیث کو بھی بحث کے آخر میں بیان کریں گے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی مدنی ۳۰ ص ۱۱۱ اس بحث میں فرماتے ہیں:

عرض امام المؤمنین مدنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انکار سماع موتی سے رجوع ثابت ہے یا نہیں؟

ارشاد: نہیں۔ "وہ جو فرما رہی ہیں حق فرما رہی ہیں۔ وہ مردوں کے سننے کا انکار فرماتی ہیں، مردے کون ہیں، جسم، روح مردہ نہیں، اور بے شک جسم نہیں سنا، سنی روح ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ام المؤمنین کے حضور میں سیدنا عمر فاروقؓ بیڑی کی حدیث بیان کی گئی کہ حضور اقدسؐ بیڑی لے کر ارشلو فرمایا، "ما انتہم باسمع مسہم" تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں۔ ام المؤمنین نے فرمایا اللہ رحم فرمائے امیر المؤمنین پر حضورؐ بیڑی لے کر یہ نہیں ارشلو فرمایا بلکہ فرمایا "اسہم لیسلمون" بے شک وہ جانتے ہیں، امیر المؤمنین کو سو ہو، انہوں نے فرمایا، "ما انتہم باسمع مسہم" تو خود ام المؤمنین رضی اللہ عنہا مردوں کے علم کا اقرار فرماتی ہیں۔ سماع سے بے شک انکار فرماتی ہیں، اور وہ بھی اس کے ان معنوں سے جو عرف میں شائع ہیں، سماع کے معنی معنی ان آلات کے ذریعہ سے سنا، یہ یقیناً بعد مردے کے روح کے لیے نہیں، روح کو جسم مثالی دیا جاتا ہے اس جسم کے کانوں سے سنی ہے۔ پھر ام المؤمنین کا ان آئینوں سے استدلال اور بھی اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ "انک لا

تسمع الموتی" اور "وما انت باسمع من فی القبر" موتی کون ہیں؟ اجسام، تقوہ میں کون ہیں؟ وہی اجسام، تو پھر اجسام ہی کے سننے سے انکار ہوا۔ اور وہ یقیناً حق ہے۔ (پھر فرمایا) خدام المؤمنین رضی اللہ عنہما کا طرز عمل سماع موتی کو ثابت کر رہا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدسؐ بیڑی میرے حجرہ میں دفن ہوئے میں بغیر چادر لاؤں گے بے حجابانہ حاضر ہوتی اور کہتی "اسماہو زوجی" میرے شوہر ہی تو ہیں، پھر میرے باپ حضرت ابو بکر صدیقؓ بیڑی دفن ہوئے جب بھی میں بغیر احتیاط کے چلی جاتی اور کہتی "اسماہما زوجی وای" میرے شوہر اور میرے باپ ہی تو ہیں، پھر جب حضرت عمرؓ بیڑی دفن ہوئے تو میں نہایت احتیاط کے ساتھ چادر سے لپی ہوئی حاضر ہوتی، اس طرح کہ کوئی غلط نہ دیکھ سکے۔ "حیاء من عمر" عمرؓ بیڑی کی شرم سے۔ تو اگر اردن کا صحیح ہرن نہ تھی تو پھر "حیاء من عمر" کے کیا معنی؟ (پھر فرمایا) تین باتوں میں ام المؤمنین کا خلاف مشہور ہے اور ان تینوں میں غلط فہمی، ایک تو یہی سماع موتی کہ وہ سماع علی کا جسموں کے واسطے انکار فرماتی ہیں، اور اس کو غلط فہمی سے اردن کے سماع حقیقی پر محمول کیا جاتا ہے۔ دوسرے معراج کے جسد کے بارہ میں انکار مشہور ہے کہ ام المؤمنین فرماتی ہیں: "ما فقدت جسد رسول اللہ" جسد اقدس میرے پاس ہے کہیں نہ ٹیک ملا کہ آپ معراج سناؤں گے بارہ میں فرما رہی ہیں جو عہد منورہ میں ہوئی اور وہ معراج تو کہ سطر میں ہوئی۔ اس وقت ام المؤمنین خدمت اقدس میں حاضر بھی نہ ہوئی تھیں بلکہ نکاح سے بھی شرف نہ ہوئی تھی اسے اس پر محمول کرنا سراسر غلطی ہے۔ تیسرے علم الہی اللہ کے بارہ میں ام المؤمنین کا قول ہے کہ جو یہ کہے کہ حضور کو علم الہی اللہ یعنی آنے والی کل کا علم تھا، مجھ سے ہے۔ اس سے مطلق علم کا انکار نکالنا محض جناب ہے، علم جبکہ مطلق بولا جائے خصوصاً جبکہ غیب کی طرف متعلق ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے۔ اس کی تشریح ماضیہ

کشف پر میرید شریف رحمت اللہ علیہ نے کر دی ہے اور یہ یقیناً حق ہے۔ کوئی شخص کسی مخلوق کے لیے ایک ذرہ کا بھی علم ذاتی مانے یقیناً کافر ہے۔ (المفروض ج ۲ ص ۲۸۲-۲۸۱۔ حامد اینڈ کمپنی لاہور)
دہلند کے مشہور محدث انور شاہ بخیری متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

سابع موقی کا مسئلہ گزر چکا ہے اور رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: آپ ان کو ستانے والے میں ہیں جو قبروں میں ہیں۔ (ناظر: ۲۲) سو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ قبر والوں کو ایسا پیغام نہیں ستاتے جس پر ان کا قبول کرنا حشر ہو یا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ان قبر والوں کو ہمارے اس جہان میں نہیں ستاتے اور ان قبر والوں کا ستنا عالم برزخ میں ہے۔ اور وہ ہمارے جہان کے اعتبار سے معدوم ہے اور یا یہ آیت اس طرح ہے جس طرح فرمایا ہے وہ برسرے ہو گئے، اندھے ہیں۔ (البقرہ: ۱۱۱) یعنی ان کو سننے کے باوجود برسرہ فرمایا۔ اسی طرح یہاں فرمایا کہ آپ ان قبروں کو نہیں ستاتے۔ علامہ سیوطی نے کہا وہ آپ کے پیغام کو کان لگا کر نہیں سنتے، اس کو قبول نہیں کرتے اور اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے اس لیے فرمایا آپ ان کو نہیں ستاتے گویا اس آیت میں کفار کو قبر والوں سے تشبیہ دی ہے۔ (لیس الباری ج ۲ ص ۹۰، مطبوعہ مجلس علمی ہند ۱۳۵۷ھ)

شیخ انور شاہ بخیری نے جس عبارت کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے:

میں یہ کہتا ہوں کہ مردوں کے سننے کے متعلق اعلیٰ حد توازن کو پہنچی ہوئی ہیں۔ امام ابو محمد ابن عبد البر نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب کوئی شخص مردہ کو سلام کرے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اگر دنیا میں اس کو پہچانتا تھا تو اس کو پہچان لیتا ہے۔ (یہ روایت بالسنی ہے) علامہ ابن کثیر نے بھی اس حدیث کو سند کے ساتھ روایت کیا ہے، میں اس کے انکار کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر رحم اللہ میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا البتہ علامہ ابن العلام نے یہ کہا ہے کہ سابع موقی میں اصل نفی ہے اور جن مواضع میں سابع ثابت ہے ان کا استثناء کیا جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پھر اصل نفی کا عنوان قائم کرنے کا کیا فائدہ اور جب فی الجملہ سابع ثابت ہے تو پھر شخص کے لوہا کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں قرآن مجید میں فرمایا ہے: "انک لا تسمع الموتی" اور "ما است بمسمع من فی القبور" اور ان آیتوں سے بظاہر مردوں کے مطلقاً سننے کی نفی ہوتی ہے، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے سنے کی نفی کی ہے، سننے کی نفی نہیں کی اور ہماری بحث مردوں کے سننے میں ہے، اور علامہ سیوطی نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ آپ کے پیغام کو کان لگا کر نہیں سنتے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کا نفع نہیں حاصل کرتے، کیونکہ مردوں کا سابع سے فائدہ حاصل کرنا دنیاوی زندگی میں مقصور ہے اور اب اس کا وقت گزر چکا ہے، اسی طرح یہ کفار ہر چند کہ زندہ ہیں لیکن آپ کا ان کو ہدایت و تاخیر مفید ہے، کیونکہ یہ نفع ان افسانے میں مردوں میں مل گیا ہے۔ پس ان آیتوں سے مردوں کے سننے کی نفی مقصود نہیں ہے بلکہ سننے سے ان کے فائدہ افسانے کی نفی مقصود ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نفی سابع سے ماننے اور عمل کرنے کی نفی بھی مراد ہو سکتی ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے لفظ شخص کو کتنی مرتبہ لفظ پڑھنے کے لیے کہا مگر وہ سنتا ہی نہیں۔ یعنی مانا نہیں اور عمل نہیں کرتا سو قبر میں مردے بھی سنتے نہیں اور عمل نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے زندہ کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ آپ کی بات مانیں گے میں اور اس پر عمل نہیں کریں گے، اگر تم یہ اعتراض کرو کہ جب مردوں کے لیے سننا ثابت ہے تو کیا وہ نفع بھی اٹھا سکتے ہیں تو میں کہوں گا کہ جو لوگ نیکل پر فوت ہوئے وہ سننے سے نفع بھی حاصل کرتے ہیں اور جو لوگ اعلیٰ پائے پر فوت ہوئے تو ان کے لیے نفع نکلیں؟ وہ لوگ صرف آواز سننے ہیں، وہ سراسر جواب یہ ہے کہ ہم قبر میں جس سابع کے ثبوت کے درپے ہیں وہ عالم برزخ میں سابع ہے۔ اور قرآن مجید نے

مردوں کے جس شے کی نفی کی ہے وہ ہمارے اس عالم کے اعتبار سے ہے۔

(فیض الباری ج ۲ ص ۲۶۸-۲۶۷ مطبوعہ ۱۳۵۷ھ)

سابع موتی کے ثبوت میں بعض دیگر احادیث اور آثار

اس سے پہلے ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالوں سے یہ حدیث بیان کر چکے ہیں کہ نبی ﷺ نے محتسین بدر کے متعلق صحابہ سے فرمایا (۱) تم ان سے زیادہ شے والے نہیں ہو مگر اس پر منسل بحث و نظر کا بھی ذکر کیا اور صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن نسائی کے حوالہ سے یہ حدیث بیان کی (۲) کہ دشمن کے بعد قبر میں مودہ جوتوں سے پٹنے کی آواز سنتا ہے اور اس پر وارہ ہونے والے اعتراض کا جواب دیا اور اس کی تائید میں صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ کے حوالوں سے یہ حدیث بیان کی (۳) کہ نبی ﷺ قبرستان گئے اور فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین اور ظاہر ہے کہ یہ سلام کرائی وجہ سے تھا کہ قبر میں مردے سنبٹے ہیں۔ اب اس کی تائید میں ہم مزید احادیث پیش کر رہے ہیں۔

(۴) امام ابو عمرو یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر باکی اندہ فی حق ۳۳۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص بھی اپنے کسی ایسے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے مگر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔

(الاستاذ کا ج ۲ ص ۱۶۵ رقم القاعدہ: ۱۸۵۸ مطبوعہ موسسہ الرسالہ بیروت)

علامہ قرطبی اور علامہ متوئی وغیرہ نے لکھا ہے کہ امام ابن عبد البر نے اس حدیث کو التمسید میں بھی روایت کیا ہے لیکن ہم نے التمسید کے دونوں اور فتح الملک میں اس حدیث کو تلاش کیا اس میں یہ حدیث نہیں ہے 'امام عبد البر نے اس حدیث کو صریح الاستاذ کا میں روایت کیا ہے۔

امام غزالی متوئی ۵۵۵ھ نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے (ایضاً العلوم ج ۴ ص ۷۴) اور اس کے حاشیہ پر حافظ عراقی نے لکھا ہے کہ عبد الحق الاشعری نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے 'علامہ سید مرتضیٰ زبیدی متوئی ۳۷۰ھ نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے امام ابن ابی الدنیا نے اس حدیث کو کتاب قبور میں روایت کیا ہے 'اور امام بیہقی نے شعب الامم میں اس کو حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے (تحفہ الملوۃ المستعین ج ۱۰ ص ۳۶۶) علامہ ذہب الدین بن وجب ضلی متوئی ۹۵۰ھ نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ (احوال القیوم ص ۳۲ مطبوعہ دار الکتاب العلمی ۱۳۳۳ھ) محمد ناصر الدین علی نے اس کا دار البرزخ میں ذکر کیا ہے۔

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی باکی متوئی ۶۷۸ھ اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں:

امام ابن عبد البر نے اس حدیث کو الاستاذ کا اور التمسید میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور اس حدیث کو ابو محمد عبد الحق نے صحیح قرار دیا ہے۔

حافظ شمس الدین ابو عبد اللہ بن قیم جوزیہ ضلی متوئی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں:

حافظ ابو محمد عبد الحق الاشعری نے یہ ضوہ قائم کیا کہ مردے زندوں کے متعلق سوال کرتے ہیں اور ان کے اقوال اور افعال کو پہچانتے ہیں مگر کہا کہ امام ابن عبد البر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جو شخص بھی اپنے ایسے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے جس کو وہ پہچانتا ہو وہ اس کو سلام کرے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے مگر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر وہ اس کو نہ پہچانتا ہو اور سلام کرے تب بھی وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ فقیر یہ ہم اس حدیث کا ثبوت ذکر کریں گے۔ (الروح ص ۱۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۰ھ)

علامہ عبدالرزاق مطوی شافعی متوفی ۳۰۳ھ لکھتے ہیں:

علامہ ابن القیم نے کہا ہے کہ اس قسم کی اطاعت اور آقا اس پر ولایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص قبر والے کی زیارت کرتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے تو وہ اس کے سلام کو سنتا ہے اور اس سے باتیں جو آپ اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور یہ حکم شدید اور غیر شدائد دونوں کے لیے عام ہے اور اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کے لیے یہ شروع کیا ہے کہ وہ اہل قبر کو سلام کریں جس طرح سننے والے اور محل والے شخص کو سلام کیا جاتا ہے۔ حافظ عراقی نے کہا ہے کہ امام عبداللہ نے اس حدیث کو التجمید اور لائسنس کا میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے اور اس حدیث کو حافظ عبدالحق نے صحیح قرار دیا ہے۔ (المصنف ج ۲ ص ۵۳۸ مطبوعہ مکتبہ زناہ صلیبی الاذکرہ ۱۳۸ھ)

حافظ ابو بکر احمد بن علی الطیب الترمذی ۳۲۰ھ نے اس حدیث کو ایک اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے:

(۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو مرد بھی کسی ایسے شخص کی قبر کے پاس سے گزرے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا پس اس کو سلام کرے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے اور وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔

(ترمذی ج ۱ ص ۳۰۳ مکتبہ صفیہ مسند منورہ "المصنف ج ۲" رقم الحدیث: ۸۰۳۷ شرح الحدود ص ۲۰۳ دار الکتب العلمیہ)

حدیث ۳۰۳ھ مکتبہ المیزان ج ۱۵ رقم الحدیث: ۳۲۵۵۶ مطبوعہ بیروت

امام عبدالرزاق بن یحییٰ متوفی ۲۱۰ھ روایت کرتے ہیں:

(۶) سالم بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جس قبر کے پاس سے گزرے اس کو سلام کرتے تھے۔

(المصنف ج ۳ رقم الحدیث: ۶۷۶۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے پوچھا ہم قبروں پر سلام کرنے کے لیے کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا کہو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین "برحمہ اللہ المستفد منین منا والمستأخرون" (المصنف ج ۳ رقم الحدیث: ۶۷۶۳)

(۸) زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور ان کے ایک شاگرد ایک قبر کے پاس سے گزرے، حضرت ابو ہریرہ نے کہا سلام کرو اس شخص نے پوچھا کیا قبر کو سلام کروں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اگر اس نے کسی دن دنیا میں ہمیں دیکھ لیا تھا تو وہ اب ہمیں پہچان لے گا۔ (المصنف ج ۲ رقم الحدیث: ۶۷۶۳)

امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۴۰ھ روایت کرتے ہیں:

(۹) زاذان بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب قبرستان میں داخل ہوتے تو فرماتے اس دیوار میں رہنے والے مومنین اور مسلمانوں پر میرا سلام ہو، تم ہم پر مقدم ہو اور ہم تمہارے تابع ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ضرور ملیں گے اور ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

(۱۰) جناب ازدی بیان کرتے ہیں کہ ہم سلعان کے ساتھ حرم کی طرف گئے۔ حتیٰ کہ جب ہم قبروں کے پاس پہنچے تو انہوں نے دائیں طرف متوجہ ہو کر کہا السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمؤمنات۔ اللہ ع

(۱۱) مجاہد سے روایت ہے کہ وہ قبروں پر سلام عرض کرتے تھے۔

(۱۲) موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا سالم بن عبد اللہ رات ہو یا دن جس وقت بھی قبر کے پاس سے گزرتے تو اس کو سلام کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمؤمنات۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی اسی طرح کہتے تھے۔

(۱۳) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ جب وہ قبرستان جائیں تو ان میں سے کوئی شخص یہ کہے السلام علیکم یا اهل الدہار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بہکم للاحقون انتم لنا قریط ونحن لکم تبع ونسال اللہ لنا ولكم العافیۃ۔
(۱۴) عاصم بن سعد اپنے والد جریر سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی زمین سے لوٹے تو رشتہ داروں کی قبروں کے پاس سے گزرتے تو کہتے السلام علیکم وانا بہکم للاحقون پھر اپنے اصحاب سے کہتے کہ تم رشتہ داروں کو سلام نہیں کرتے تاکہ وہ تمہارے سلام کا جواب دیں۔

(۱۵) عبداللہ بن سعد الحارثی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب تم ان قبروں کے پاس سے گزرو جن کو تم پہچانتے تھے تو کہو السلام علیکم اصحاب القبور اور جب تم ان قبروں کے پاس سے گزرو جن کو تم نہیں پہچانتے تھے تو کہو السلام علی المسلمین۔

(۱۶) ابوہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ ﷺ نے یہ حکم دیا کہ وہ البقیع کی طرف جائیں ان کے لیے دعا کریں اور ان کو سلام کریں۔ (المصنوع ج ۳، ص ۳۳۳-۳۳۴، مطبوعہ دار الفکر، کراچی ۱۳۸۷ھ)
امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد الطبرانی حنفی ۱۰۰۰ھ روایت کرتے ہیں:

(۱۷) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ احد سے لوٹے ہوئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا میں کوئی رشتہ داروں کے کہ تم اللہ کے نزدیک زندہ ہو۔ (بکر صحابہ سے فرمایا) تم ان کی زیارت کو اور ان کو سلام کرو۔ (المعجم للسلج ج ۳، ص ۳۳۳، رقم الحديث ۳۷۷، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، ریاض ۱۴۱۵ھ)

(۱۸) عبداللہ اللودی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوالحسن رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اس وقت وہ حالت نزع میں تھے۔ انہوں نے کہا جب میں مرجاؤں تو میرے ساتھ اسی طرح کہنا جس طرح حضور ﷺ نے میں مردوں کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تمہارے بھائیوں میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو تم اس کی قبر پر مٹی بھرا کر دینا پھر تم میں سے کوئی شخص اس کی قبر کے سر پہ کھڑا ہو جائے پھر اس کو چاہیے کہ یہ کہے یا قلین بن قلانہ وہ اس کلام کو سنے گا اور جواب میں دے گا پھر کہے کہ یا قلین بن قلانہ تو وہ اللہ کے رید جانے جائے گا پھر کہے یا قلین بن قلانہ تب وہ مردہ کے گلاٹھ پر رحم کرے ماری رہنمائی کرو۔ لیکن تم کو ان کے کلام کا شعور نہیں ہو تا پس اس شخص کو کہنا چاہیے یا کہو جب تم دنیا سے گئے تھے تو یہ شہادت دیتے تھے کہ ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبده ورسوله اور تم اللہ کو رب بن کر راضی تھے اور اسلام کو دین بن کر روبرو (سیدنا محمد) ﷺ کو نبی بن کر اور قرآن کو کلام بن کر پھر سکر اور تکبیر میں سے ایک اپنے صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہے گا اب میں سے چلو ہم اس شخص کے پاس نہیں بھیجتے جس کو حجت کی تہنن کر دی گئی ہے پھر ان کے سامنے اللہ حجت کرنے والا ہو گا ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ﷺ اگر ہمیں اس کی ہدایت ملے تو آپ نے فرمایا تو پھر اس کو حواہ کی طرف منسوب کرے اور کہے یا قلین بن حواہ۔

(المعجم الکبیر ج ۸، رقم الحديث ۷۹۷، مجمع الزوائد ج ۲، ص ۲۰۴، کنز الدقائق ج ۱، ص ۱۰۸، تہذیب تہذیب دمشق ج ۱، ص ۲۲۳، کنز العمال رقم الحديث ۳۳۳۳۳-۳۳۳۳۴)

علامہ ابو عبداللہ قرطبی حنفی ۲۸۸ھ لکھتے ہیں کہ علامہ ابو محمد عبدالحق لوری شیعہ بن ابی شیبہ نے اس حدیث سے استدلال کیا

ہے۔ یہ حدیث احیاء العلوم میں بھی ہے اور بہت علماء نے اس سے استدلال کیا ہے، اور شیخ فقید الامم مفتی الانام ابو الحسن علی بن حبہ اللہ شافعی نے اس حدیث کو ایک اور سند کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ہمارے شیخ علامہ ابو العباس احمد بن عمر قرطبی فرماتے ہیں اس حدیث پر عمل کر کے میت کو تختین کرنی چاہیے۔ (کنز کوج، ص ۳۰، ۳۱، مطبعہ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)
 واضح رہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو کن کے آبادی کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا۔ اور اس حدیث میں جو امت کی طرف نسبت کا ذکر ہے یہ قیامت کا واقعہ نہیں ہے بلکہ دفن کے بعد قبر کا واقعہ ہے۔ اس حدیث میں مردہ کے سننے کی صفت تصریح ہے۔ اور چونکہ اس حدیث پر اہل علم کا عمل ہے اور یہ اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔
 علامہ قاری نے علامہ نووی سے یہ نقل کیا ہے کہ امام ترمذی کے نزدیک ضعیف حدیث اہل علم کے عمل سے قوی ہو جاتی ہے۔ (مرقاۃ، ج ۲، ص ۴۸، مطبوعہ مکتبہ المدینہ، بیروت، ۱۴۰۰ھ)

امام ابو بکر حسین بن احمد بن علی متوفی ۵۸۸ھ روایت کرتے ہیں:

(۱۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایسی قبر کے پاس سے گزرے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا ہو اور اس کو سلام کرے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور جب وہ ایسی قبر کے پاس سے گزرے جس کو وہ نہ پہچانتا ہو اور اس کو سلام کرے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔

(شعب الایمان، ج ۲، رقم الحدیث ۹۲۹۶، شرح الصدور، ص ۲۰۲)

(۲۰) نیشاپور کے قاضی ابو ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، اور اس نے کہا میرے ساتھ ایک جیب واقعہ ہوا، قاضی کے پوچھنے پر بتایا کہ میں کفن چور تھا اور قبروں سے کفن چور تھا۔ ایک عورت فوت ہو گئی میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تاکہ میں اس کی قبر کو دیکھ لوں۔ رات کو میں نے قبر کو دی اور اس کا کفن اتارنے کے لیے ہاتھ پڑھایا تو اس عورت نے کہا سبحان اللہ! ایک جنتی عورت کا کفن اتار رہا ہے، پھر اس عورت نے کہا کیا تم کو معلوم نہیں کہ تم نے میری نماز جنازہ پڑھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا، جنہوں نے میری نماز جنازہ پڑھی تھی۔

(شعب الایمان، ج ۲، رقم الحدیث ۹۳۶۱، شرح الصدور، ص ۲۰۸)

امام ابو القاسم علی بن الحسن بن عساکر متوفی ۵۸۵ھ روایت کرتے ہیں:

(۲۱) یحییٰ بن ابوبکر الخزازی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت عمر بن الخطاب کے زمانہ میں ایک عجلت گزار نوجوان تھا جس نے مسجد کو لازم کر لیا تھا، حضرت عمر اس سے بہت خوش تھے، اس کا بپ بڑھا آدمی تھا وہ عثمانی لہذا پڑھ کر اپنے باپ کی طرف لوٹ آتا تھا، اس کے راستہ میں ایک عورت کا دروازہ تھا وہ اس پر فریفتہ ہو گئی تھی، وہ اس کے راستہ میں کھڑی ہو جاتی تھی، ایک رات وہ اس کے پاس سے گزرا تو وہ اس کو مسلسل بے کائی دیتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ چلا گیا، جب وہ اس کے گھر کے دروازہ پر پہنچا تو وہ بھی اندر آئی۔ اس نوجوان نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا اور اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآكْفُرًا إِذَا رَمَىٰ عَنْهُمْ صَلَاتَهُمْ يَخْدِفُ ۚ أَسَىٰ
 الْعَبْدَانِ تَذَكَّرُوا لِمَا دَأَبُوهُمْ مَّبْهُرُونَ

بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں،

(الاعراف: ۳۱) اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

پھر وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر گیا، اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور دونوں نے لی کر اس نوجوان کو اٹھایا اور اسے اس کے گھر کے دروازہ پر چھوڑ آئیں۔ اس کے گھر والے اسے اٹھا کر گھر میں لے گئے، کئی رات گزرنے کے بعد وہ نوجوان ہوش میں

آیا اس کے باپ نے پوچھا اے بیٹے! تھیں کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا خیر ہے باپ نے پھر پوچھا تو اس نے پورا واقعہ سنایا باپ نے پوچھا اے بیٹے تم نے کوئی آیت دیکھی تھی؟ تو اس نے آیت کو دہرایا جو اس نے دیکھی تھی اور پھر یہ ہوش ہو کر گر گیا مگر والدین نے اسے بلایا اور اسے گھسیٹ کر مٹھا کر لیں۔ اس کو غسل دیا اور اسے جاکوٹن کر دیا۔ صبح ہوئی تو اس بات کی خبر حضرت عمرؓ پہنچی صبح کو حضرت عمرؓ اس کے والد کے پاس تھیں کہ لے آئے اور فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی۔ اس کے باپ نے کہا رات کو رات قتل ہو گیا حضرت عمرؓ نے فرمایا میں اس کی قبر کی طرف لے جاؤ پھر حضرت عمرؓ اور ابن کے اصحاب اس کی قبر کے لئے حضرت عمرؓ نے کہا اے نوجوان جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لئے دو جہنم ہیں؟ تو اس نوجوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا: اے عمر! مجھے میرے رب عزوجل نے جنت میں دو بار دو جہنم عطا فرمائی ہیں۔

(مختصر تاریخ دمشق ترجمہ مروی جامع رقم: ۱۱۳ ج ۱۹ ص ۱۹۱-۱۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حافظ ابن عساکر کے حوالہ سے اس حدیث کو حافظ ابن کثیر حنفی رحمہ اللہ جلال اللہ علیہ سیوطی رحمہ اللہ اور امام علی نقلی رحمہ اللہ حنفی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے۔

(تقریب ابن کثیر لا عرف ج ۲ ص ۳۸۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت شرح المصنوع ص ۲۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ص ۳۰۳ کفر العمل ج ۲ ص ۵۱-۵۲ رقم الحديث: ۳۳۳۳)

امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ بن عبد البر الباقی قرطبی حنفی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

(۲۲) عطاء بن یسار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ رات کو قبرستان میں جا کر اور فرماتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین امارے پاس اور تمہارے پاس وہ چیز آچکی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور ہم انشاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں اے اللہ اجمع النورۃ والوں کی مسرت فرما۔

جن علماء کا یہ مذہب ہے کہ مومن کی روحیں قبروں کے حصوں پر ہوتی ہیں وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں: اور ہے شک نبی ﷺ نے بدر کے کوئیں میں پڑے ہوئے مومن کو خطاب فرمایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے زیادہ سننے والے نہیں ہو مگر یہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ (ابن قولہ) لہذا نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مراد کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ لوگوں کی جوتیوں سے چلنے کی آواز سنتا ہے اور من امور کی کیفیت میں بیان کی جاسکتی ان کو صرف تسلیم کیا جائے گا اور ان کی اسرار کی جانے گی۔ امام عبد البر فرماتے ہیں جو شخص قبرستان میں جائے دفن کو سلام کرے اور وہ الفاظ کے جو نبی ﷺ سے منقول ہیں۔ (التحید ج ۲ ص ۲۰۰ مطبوعہ المکتبۃ الشریعۃ المدائن) لکھ کر۔ (۳۳۳)

(۲۳) عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن نبی ﷺ کو موجود نہ پایا میں آپ کے پیچھے گئی آپ جامع کے قبرستان میں گئے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین امارے پاس اور تمہارے پاس وہ چیز آچکی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور ہم انشاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں اے اللہ اجمع کو ان کے اجر سے محروم نہ کر اور ہم کو ان کے وعدہ آزمائی میں نہ ڈال۔ (التحید ج ۲ ص ۲۰۰ مطبوعہ المکتبۃ الشریعۃ المدائن) لکھ کر۔ (۳۳۳)

(۲۴) حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قبرستان میں گئے اور قبروں کی طرف توجہ ہو کر بلند آواز سے ندا کی اے اللہ تو را آیا تم ہمیں اپنی خبریں دو گے یا ہم تمہیں خبریں سنائیں؟ ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ تمہارے بل تقسیم کر دیے گئے اور مومن نے دوسری شایاں کر لیں اور تمہارے گھوٹوں میں اب تمہارے سوا اور کوگ رہتے ہیں یہ ہماری خبریں ہیں اب تمہیں اپنی خبریں سنو پھر آپ نے اپنے اصحاب کی طرف توجہ ہو کر کہا سنو اللہ کی قسم اگر یہ جواب دینے کی طاقت رکھتے تو یہ

کئے کہ ہم نے تقویٰ سے بہتر کوئی زلور نہیں پایا۔

(۲۵) ابوحنیفہؒ کی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سخت گرم دن میں نکلا اور قبرستان میں گیا وہاں دو رکعت نماز پڑھی پھر ایک قبر سے نکل نکلا کر بیٹھ گیا اس نے ایک آواز سنی میرے پاس سے ہٹ جا اور مجھے ایذا نہ پہنچا تم جو کہتے ہو تمہیں اس کا علم نہیں ہے اور ہمیں علم ہے اور ہم کہتے ہیں تمہاری یہ دو رکعت نماز مجھے نکال نکالے جو سے زیادہ محبوب ہے۔

(۳۶) ثابت بنی بیان کرتے ہیں کہ میں قبرستان میں جا رہا تھا اچانک میں نے غیب سے ایک آواز سنی اسے ثابت ہماری خاموشی سے دھوکہ نہ کھایا میں پر کتنے ہی لوگ معلوم ہیں۔

(۴۷) امام ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ جینچو بقیع الفرد کے پاس سے گزرے تو فرمایا السلام علیکم اهل القبور! ہمارے پاس یہ خبریں ہیں کہ تمہاری بیویوں نے شہداء کی کھوپڑیاں لیں اور تمہارے گھروں میں اب اور لوگ رہتے ہیں اور تمہارے محل تقسیم کر دیے گئے تو غیب سے آواز آئی اے عمر بن الخطاب! ہماری خبریں یہ ہیں کہ ہم نے جو ایک اعلیٰ نبیؐ کے محل پر مل گئے اور ہم نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا اس کا نفع پایا اور ہم نے جو اپنے پیچھے مل چھوڑا وہ گھٹا تھا (تاجید ج ۲ ص ۲۳۲ مطبوعہ المکتبۃ المدینہ) کہ انکر ۱۳۳۴ھ

ہمارے زمانہ میں بعض لوگ سماع موتی کا شدت سے انکار کرتے ہیں اس لیے میں نے احادیث صحیحہ و متبولہ کی روشنی میں اس مسئلہ کو واضح کیا ہے اور خدا اب اربعہ کے مستحق عطا کی تہنیتات بھی پیش کی ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ علامہ قرطبیؒ مابقی علامہ نووی شافعیؒ علامہ ابن قیمؒ حنبلیؒ اور علامہ بدر الدین عینیؒ حنفیؒ قابل ذکر ہیں۔ علامہ ازہر امام احمد رضاؒ طریؒ اور کتب فکر دیوبند کے محدث شیخ اور شاہ کشمیریؒ کی تہنیتات بھی پیش کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تحریر کو اثر آفریں ہمارے (آمین) انشاء اللہ العلی ۸۰۰ اور خاطر ۲۲ میں اس پر مزید بحث کی جائے گی۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین قائد المرسلین شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ الراشدین وعلماہ ملتہ اجمعین۔

اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے: اے ایمان والو جب جنگ میں تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو اور جس شخص نے جنگ کی حکمت عملی یا ایک جماعت سے لٹنے (کے قصداً کے بغیر میدان جنگ سے پیٹھ پھیری تو جنگ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لڑا اور اس کا نقصان و فرغ ہے اور وہ کیا ہی برا نکلتا ہے۔ (انفال: ۱۵-۲۱)

زحف کا معنی

الانفال کی آیت ۸ میں ”وہا“ کا لفظ ہے ”زحف“ کا لغوی معنی ہے: پچھ کا سرزن یا گھٹنے کے بل آہستہ آہستہ گھسنا اور ”زحف السکر للعدو“ کا معنی ہے: لشکر کا کھرت کے سب سے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا زحف البعیر کا معنی ہے اونٹ کا تھک کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنا اس آیت میں زحف سے مراد ہے دشمن کا ہٹنا یا لشکر کی تھک کر غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابلہ میں کفار کے لشکر کی تعداد آٹھ گنا زیادہ تھی۔ (الفرقان ج ۱ ص ۲۸۰ مطبوعہ مکتبہ زوار صوفی الہ آباد) کہ کمرہ ۱۳۳۸ھ

میدان جنگ سے پسپائی کی دو جائز صورتیں

اس آیت کا لفظ ہے کہ اگر مسلمانوں کی فوج کی پہلی جنگ کی کسی حکمت عملی کی بنا پر ہو مثلاً پیچھے ہٹ کر حملہ کرنا زیادہ موثر ہو تو اس صورت میں مسلمان فوج کا پیچھا ہونا جائز ہے۔ اور جو لڑائی دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان سپاہیوں کی ایک جماعت مرکزی فوج سے چھڑ گئی ہے لب و لہجہ بچلے کے لیے پسپا ہو کر مرکزی فوج سے ملنا جانتی ہے تو اس قسم کی پہلی بھی جائز

و ماریت اذ رمیت کے شان نزول میں مختلف اقوال
اس سلسلہ میں ایک قول یہ ہے:

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حنفی ۳۳۲ھ اپنی سند کے ساتھ زہری سے روایت کرتے ہیں:

اللی بن خلف بنی حنیظل کے پاس ایک ہڈی کے کر آیا اور کہنے لگا اے محمد بن حنیظل (جب یہ ہڈی بوسیدہ ہو جائے گی تو اس کو
کون زندہ کرے گا؟) بنی حنیظل نے فرمایا اللہ اس کو زندہ کرے گا پھر تجھ پر موت واقع کرے گا پھر تجھ کو دوزخ میں ڈال دے گا۔
جبکہ احد کے دن لیلی بن خلف نے کمانہ کی تھپا میں (سیدنا محمد بن حنیظل) کو دیکھتے ہی قتل کر دیا۔ جب بنی حنیظل کو خبر پہنچی تو
آپ نے فرمایا لکھ اللہ اللہ میں اس کو قتل کر دیا گا۔ (جامع البیہاں ج ۹ ص ۲۷۲) مسطور دار الفکر ۱۳۵۵ھ

امام ابن ابی حاتم رازی حنفی ۳۴۷ھ اپنی سند کے ساتھ ابن المسیب سے روایت کرتے ہیں:

جبکہ احد کے دن لیلی بن خلف اپنا گھوڑا زائد فراتا ہوا آیا حتی کہ بنی حنیظل کے قریب پہنچ گیا مسلمان اس کو قتل کرنے کے
درپے ہوئے بنی حنیظل نے ان سے فرمایا قصدا قصدا بنی حنیظل نے اپنے دست مبارک میں نیزہ پکڑا اور لیلی بن خلف کی طرف
ٹاک کر مارا اور اس کی پسیلوں میں سے ایک ہل ڈروی لیلی بن خلف زخمی ہو کر اپنے اصحاب کی طرف چلا اس کے اصحاب اس
کو اٹھا کر لے گئے اور کاشغرہ کی کوئی بات نہیں۔ یہ سن کر لیلی بن خلف نے کمانہ اکی تھپا اگر میں لوگوں کے درمیان ہوتا تو وہ پھر
بھی مجھے قتل کر دیتے کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ اللہ میں تجھ کو قتل کر دیا گا۔ اس کے اصحاب اس کو بے ہوش کی
کیفیت میں لے گئے وہ راستہ میں مر گیا اور انہوں نے اس کو وہیں دفن کر دیا لیکن المسیب نے کہا اسی موقع پر یہ آیت نازل
ہوئی تھی "و ماریت اذ رمیت" یعنی آپ نے وہ نیزہ نہیں مارا جب آپ نے نیزہ مارا تھا لیکن اللہ نے وہ نیزہ مارا تھا۔
(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۱۶۳) المطابع النکام القزاق ج ۷ ص ۳۳۳) حور الشرح ج ۳ ص ۴۱) المستدرک ج ۲ ص
۳۷۷) السہب المنزل رقم ۵۵: ۳۴

اس سلسلہ میں دوسرا قول یہ ہے:

امام ابن ابی حاتم رازی حنفی ۳۴۷ھ اور امام علی بن احمد وادی حنفی ۳۵۸ھ روایت کرتے ہیں:

عبدالرحمن بن حیر بیان کرتے ہیں کہ خرقہ خیر کے دن رسول اللہ ﷺ نے ایک کفن منگوئی تو ایک بہت لمبی کفن لائی
میں آپ نے فرمایا کوئی اور کفن لاؤ تو ایک درمیانی کفن لائی میں رسول اللہ ﷺ نے اس کفن سے یہودیوں کے ٹکڑے کاٹنے لگا
کہ تیرا مارا جو کفن بنے لیلی التقیق کو چاکر لگا جو اس وقت بستر لیٹا ہوا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی "و ماریت
اذ رمیت ولکن اللہ رمی" یعنی آپ نے تیر نہیں مارا جس وقت آپ نے تیر مارا تھا لیکن اللہ نے وہ تیر مارا تھا۔

(تفسیر امام ابن حاتم ج ۵ ص ۱۶۳-۱۶۴) السہب نزول القرآن رقم ۵۵: ۳۷۷) حور الشرح ج ۳ ص ۴۱) المستدرک ج ۲ ص ۳۷۷

اس سلسلہ میں تیسرا قول یہ ہے: امام جریر بن جسر و شریک کا قول ہے:

جب مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے قتل ہوئیں تو رسول اللہ ﷺ نے خاک کی ایک مٹی کافروں
کے چہرے پر ماری اور فرمایا یہ لوگ دوسرا ہو جائیں تو وہ خاک سب کافروں کی آنکھوں میں پڑے گی اور رسول اللہ ﷺ کے
اصحاب بڑھ کر ان کو قتل کرنے لگے اور گرفتار کرنے لگے اور ان کی شکست کا صلہ سب خاک کی وہ مٹی تھی جو رسول اللہ ﷺ
نے جھینگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی "و ماریت اذ رمیت ولکن اللہ رمی" اور اے رسول معظم! آپ
آپ نے خاک کی مٹی نہیں پھینکی جس وقت آپ نے پھینکی تھی لیکن وہ خاک اللہ نے جھینگی تھی۔

طبہان القرآن

(جامع البیان ج ۲ ص ۷۷۷) تفسیر امام بن ابی حاتم ج ۵ ص ۷۷۷: اسباب نزول القرآن رقم طبع ۱۳۷۳ھ علم الکتاب ج ۲ رقم طبع ۱۳۷۸ھ البیہی نے کہا اس کی سند حسن ہے۔ مجمع الزوائد ج ۲ ص ۸۸: تلکدرا المشورہ ج ۲ ص ۳۰

نبی ﷺ سے خاک کی مٹی بچھکنے کی نفی اور اثبات کے محال

اس آیت سے پہلے نبی ﷺ سے خاک کی مٹی بچھکنے کی نفی کی ہے اور پھر اس کو ثابت کیا ہے اور بظاہر یہ قرار ہے۔ اس کا بھی یہی جوہر ہے کہ نفی اور اثبات کے محل الگ الگ ہیں اور معنی اس طرح ہے: آپ نے خاک کی مٹی حقیقت میں بچھکی جب آپ نے خاک کی مٹی ظاہر بچھکی تھی یا آپ نے خاک کی مٹی غائب میں بچھکی جب آپ نے خاک کی مٹی کبہ بچھکی تھی یا آپ نے خاک کی مٹی مناف میں بچھکی جب آپ نے خاک کی مٹی سورۃ بچھکی تھی یا آپ نے خاک کی مٹی علوۃ میں بچھکی جب آپ نے خاک کی مٹی خلاف علوت بچھکی تھی۔

قاضی عبداللہ بن محمد بن علی حنفی ص ۶۸۵: اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اے محمد ﷺ! آپ نے خاک کی مٹی اس طرح نہیں بچھکی کہ آپ تمام کافروں کی آنکھوں میں وہ خاک پھینکا دیں جب کہ آپ نے سورۃ خاک کی مٹی بچھکی تھی، لیکن یہ مقصود اللہ نے پورا کیا اور وہ خاک تمام کافروں کی آنکھوں میں پھینکا دی تھی کہ وہ سب گھٹ کھا گئے اور آپ کافروں کی جڑ کاٹنے پر قادر ہو گئے۔ اس کا دوسرا محل یہ ہے کہ آپ نے خاک کی مٹی بچھیک کر لوں کو مرعوب نہیں کیا جب آپ نے خاک بچھکی تھی لیکن اللہ نے لوں کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا۔

(الزمزم للنزہد مع القرآن ج ۳ ص ۹۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۶ھ)

علامہ منصور بن الحسن القرطبی المتوفی ۸۷۲ھ اس کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:

لواء مناسب یہ معنی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خاک کی مٹی حقیقت میں بچھکی تھی، لیکن اس خاک کو تمام کافروں کی آنکھوں میں پھینکا۔ اللہ تعالیٰ کامل تھا۔ (حاشیہ القرآن ج ۳ ص ۹۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ سید محمود اکوئی حنفی ص ۷۷ لکھتے ہیں:

اگر علماء نے اس آیت کا یہ معنی کیا ہے کہ آپ نے غلبہ اور حقیقت خاک کی مٹی نہیں بچھکی جبکہ آپ نے کبہ اور سورۃ خاک کی مٹی بچھکی تھی، لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ تمام بندوں کے افضل اسی طرح ہیں ظاہر اور کبہ بندے افضل کرتے ہیں اور حقیقت اور غلبہ اللہ تعالیٰ افضل کرتا ہے۔ یعنی افضل کا جب بندہ کرتا ہے اور افضل کا حق اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو پھر نبی ﷺ کے خاک کی مٹی بچھکنے کی کیا خصوصیت تھی جو یہ فرمایا کہ آپ نے حقیقت خاک نہیں بچھکی جب آپ نے ظاہر خاک بچھکی تھی جب کہ تمام بندوں کے افضل اسی طرح ہیں۔ اس کے جواب میں ہمیں یہ کہنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت پیدا کی ہے جو اللہ کے لفظوں سے موثر ہوتی ہے پس جب اللہ بھلا چاہتا ہے تو وہ قدرت موثر ہوتی ہے اور جب وہ نہیں چاہتا تو وہ قدرت موثر نہیں ہوتی یہ بات نہیں ہے کہ بندہ میں بالکل قدرت نہ ہو جیسا کہ جبر سے کہتے ہیں اور نہ یہ بات ہے کہ بندہ کی ایسی قدرت موثر ہے کہ اللہ جس فعل کو کرنا نہ چاہے بندہ اس فعل کو بھی کرے اور جب یہ معطلہ اس طرح ہے تو میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ نبی ﷺ نے جو خاک بچھکی تھی وہی بچھکا ہو جس پر وہ عظیم اثر مرتب ہو اور نبی ﷺ نے حقیقت میں فعل کیا اور یہ فعل اس قدرت سے کیا جو آپ کو عطا کی تھی اور جو اللہ کے لفظوں سے موثر تھی۔ لیکن چونکہ یہ فعل خلاف علوت اور خلاف معمول تھا تو کہ معمول اور معمول یہ ہے کہ بندہ کو جو قدرت دی جاتی ہے اس سے اس قسم کے عظیم آثار پیدا نہیں ہوتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی نبی ﷺ سے نفی کی اور اس فعل کو اپنا فعل قرار دیا۔ گویا کہ لوں

کہا کیا کہ خاک کی اس مٹی کو پھینکا ہر جہ کہ حقیقتاً آپ سے صلور ہوا ہے اس قدرت کے ساتھ جو اللہ سبحانہ کے لائن سے سوڑ ہوئی ہے لیکن چونکہ یہ بہت عظیم الشان کام ہے اور عداۃ افضل بشر کے خلاف ہے تو گویا کہ یہ فعل آپ سے صلور نہیں ہوا بلکہ اللہ جل شانہ سے بلا واسطہ صلور ہوا ہے اسی طرح یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ آپ نے خاک پھینک کر ان کو مرحوب نہیں کیا جب آپ نے خاک کی مٹی پھینکی تھی لیکن اللہ نے خاک پھینک کر ان کو مرحوب کیا اور اس طرح دونوں آفتوں کا فرق بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں سے اللہ نے قتل کی نفی کی اور اپنی طرف قتل کرنے کی نسبت کی اور قریبا سو قتلے ان کو قتل نہیں کیا لیکن ان کو اللہ نے قتل کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے اس فعل کو حجت نہیں کیا اور نبی ﷺ کے متعلق قریبا آپ نے خاک نہیں پھینکی جب آپ نے خاک پھینکی تھی پہلے آپ سے اس فعل کی نفی کی پھر آپ کے لیے اس فعل کو حجت کیا اور وہ فرق یہ ہے کہ قتل کرنا دینی اس قدر مستحب اور عظیم الشان کام نہیں تھا اس لیے عام اصول کے مطابق قریبا کہ تم نے حقیقتاً ان کو قتل نہیں کیا جب تم سے ان کو ظاہر قتل کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خاک پھینکی وہ تمام کافروں کی آنکھوں میں چڑھ گئی اور وہ مرحوب ہو کر گشت کھا گئے اور چونکہ یہ فعل عام افضل بشر کے مطابق تھا اس لیے پہلے اس کی آپ سے مباحثہ نفی کی اور پھر اس کو حقیقتاً آپ کے لیے ثابت کیا اور چونکہ آپ نے حقیقتاً یہ فعل اللہ سبحانہ کی دی ہوئی قدرت سے کیا تھا اس لیے قریبا اللہ نے یہ خاک پھینکی تھی۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۱۸۶۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

مجزرات کا مقدر ہونا

نبی ﷺ کا خاک کی اس مٹی کو پھینکا مجزرات تھا اور علامہ آلوسی کی حقیقت اور تقرر کے مطابق آپ نے یہ خاک اللہ سبحانہ کی دی ہوئی قدرت سے پھینکی تھی جو اس کے آذن سے سوڑ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء عظیم السلام کے مجزرات ان کی قدرت اور ان کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ البتہ یہ قدرت اللہ تعالیٰ کے لائن کے تابع ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جہی فعل کے صدور کے وقت تادم لیا جائے بلکہ اس کے لیے آذن کلی کافی ہے۔ جیسے شفاعت بھی اللہ کے آذن کے بغیر نہیں کی جا سکتی لیکن اس کے لیے بھی آذن مطلق کافی ہے اور ہر جہی شفاعت کے لیے تادم لائن لینا ضروری نہیں۔ چنانچہ بکثرت املوث میں ہے کہ صحابہ آپ سے استغفار کی درخواست کرتے اور آپ ان کے لیے مسفرت کی دعا کرتے تو وہ کہیں یہ وارد نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کے لیے ان لیے پھر استغفار کرتے "سوئی مل مجزرات کا ہے۔"

اچھی آزمائش کا مستحق

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مومنوں کو اچھی آزمائش کے ساتھ گزارے مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں آزمائش کا معنی انعام ہے یعنی نبی ﷺ کے اس خاک پھینکنے کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عظیم نعمت عطا فرمائے گا اور وہ نعمت مسرکہ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہے اور مل قیمت اور اجر و ثواب ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسرکہ بدر کی فتح کے بعد اللہ عزوجل مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالے گا کہ اس کے بعد کی جنگوں میں وہ بدر کی فتح کے جھنڈ میں چور ہو جاتے ہیں یا حسب سابق مجزوات کے دیکر بہتے رہتے ہیں یا آسمانوں پر اپنی قوت اور عہدی رازی پر اترتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر ٹھہر گئے ہیں۔ پھر فرمایا "اللہ تعالیٰ کی چاہوں کو کنزور کرنے والا ہے" یعنی اللہ سبحانہ کھتر کے دنوں میں مصب ذال دے گا حتیٰ کہ وہ بھر کر کنزور ہو جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (آپ ان کافروں سے کہئے کہ) اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آچکا ہے اور اگر تم (مکر اور شرک سے) باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور اگر تم نے پھر یہی حرکت کی تو ہم پھر تمہیں سزا دیں گے

اور تدارک دہ خود کو نشانہ بنادہ ہو وہ تدارک کی حکم نہ آئے گا اور جنگ لڑنے سوسنوں کے ساتھ ہے۔ (تخل: ۱۹)

اللہ نیک مسلمانوں کی نصرت اور حمایت فرماتا ہے، بدکاروں کی نہیں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو تدارک سامنے فیصلہ آچکا ہے۔ اکثر مشرکین کی رائے یہ ہے کہ یہ خطاب کفار کی طرف متوجہ ہے۔ لہذا ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

زہری نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ابو جہل بن وہب نے دعا کی ہم میں سے جو جو باوجود اور رشتہ کو منقطع کرنے والا ہو اس کو آج کے دن ہلاک کر دے اس کی مراد حق سیدنا محمد ﷺ اور اس کی اپنی ذات میں سے جو جو باوجود۔

صدی نے بیان کیا ہے کہ جب مشرکین مکہ سے نکلے تو ان کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے خلاف کعبہ کو پکار کر دعا کی۔ اے اللہ ان دونوں لشکروں میں سے جو زیادہ عزیز ہو، ان دونوں لشکروں میں سے جو زیادہ محرم ہو، ان دونوں قبیلوں میں سے جو زیادہ محترم ہو اس کو فتح عطا فرما۔

شماک نے اس آیت کی تفسیر میں کہا جب مشرکین روانہ ہوئے تو وہ اپنے قافلہ کو دیکھ رہے تھے اور قافلے والوں ابو سفیان اور اس کے اصحاب نے مشرکین کی طرف مدد گئے کا پیغام بھیجا قافلہ تب ابو جہل نے دعا کی اے اللہ اہم دونوں میں سے جو میرے نزدیک محترم ہو اس کی مدد فرما (جامع البیان ۷: ۱۷۷) اس سے معلوم دارالافتاء جوت (۱/۲۷۷)

اس کے بعد فرمایا اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تدارک لے لیے محرم ہو اور اگر تم نے پھر بھی حرکت کی تو ہم پھر جسیں سزا دیں گے۔ اس میں بھی کفار کو خطاب ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم ہمارے رسول سے بدرفتار رکھتے ہو تو ہم تم کی تکذیب کرنے اور ان کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ گئے تو یہ دنیا میں بھی تدارک لے لیے محرم ہے کہ تم قتل کیے جانے یا قیدی بنائے جانے اور یہ طور نفیست تدارک سے سوال کے لیے جانے سے منع جہاں سے لو اور آخرت میں بھی تدارک لے لیے محرم ہے کہ تم داعی عذاب سے بچ جاؤ گے اور قراب سے بچاؤ کیے جاؤ گے اور اگر تم نے دوبارہ مسلمانوں سے جنگ کی تو ہم دوبارہ مسلمانوں کو تم پر مسلح کر دیں گے اور تم غزوہ بدر میں مشاہدہ کر چکے ہو کہ اللہ کی تائید اور نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہے اور تم کتنی ہی بھاری ہجرت کو لے کر کیوں نہ آؤ، تم کو شکست سے نہیں بچا سکتی۔ اور اگر ان آیات کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہو جیسا کہ بعض مشرکین کی رائے ہے تو معنی اس طرح ہو گا:

جب نبی ﷺ اور مسلمانوں نے کفار کے مت جہاں سے لڑ کر کو دیکھا تو نبی ﷺ اور صحابہ نے اللہ تعالیٰ سے گواہی دی کہ نصرت کی دعا کی اور کمال اے اللہ اتنے قہار کی کھڑکی دو جہانوں میں سے ایک حماقت کا کام سے وعدہ کیا ہے سودہ نہیں مطلقاً تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے ہم سے فتح طلب کی تھی سو لو اب فتح آ چکی ہے۔ اور اگر تم انھیں (اموال نیست) میں جھڑا کر کے سے باز آ گئے اور قیدیوں کا ذریعہ لینے سے رک گئے تو یہ تدارک لے لیے محرم ہے اور اگر تم نے جھڑوں کی طرف دوبارہ پلٹ گئے تو ہم تدارک دے کرنے سے رک جائیں گے کیونکہ ہم نے تم سے جو فتح اور نصرت کا وعدہ کیا ہے وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ تم دھاندا ہاری حماقت کر دے اور ہماری نافرمانی نہیں کر دے اور اگر تم اسی روش پر برقرار رہو تو تدارک اللہ کی کثرت بھی جس میں کچھ لغت میں دے سکے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ داعی مسلمانوں کی نصرت اور حماقت کرتا ہے جو گناہوں کا عذاب نہیں کرتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس سے اوجھڑ نہ کرو

وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿۲۷﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ

جب کہ تم کی سمجھ ہو ○ اور ان لوگوں کی مثل نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سنا یا حالانکہ وہ

لَا يَسْمَعُونَ ﴿۲۸﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمَّةُ الْبُكْمُ

نہیں سنتے تھے ○ بدترین اشیاء کے نزدیک اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بھرے گئے ہیں

الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۲۹﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ

جو عقل سے کام نہیں لیتے ○ اور اگر اللہ کے علم میں ان میں کوئی بہتری ہوئی تو وہ ان کو ضرور سنا دیتا

وَكُلُوا سَمْعَهُمْ لَكُمْ كَلِمَاتٌ هُمْ مَغْرُضُونَ ﴿۳۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اور اگر (بالغرض) وہ ان کو سن دیتا تو وہ ضرور اس کو کچھ کہنے پر مہم لیتے ○ اے ایمان والو !

اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا

اللہ اور اس کے رسول کے جاننے پر (فورا) حاضر ہو، جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات و آفرین ہو

أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهِ فُتُحِرُونَ ﴿۳۱﴾

اور یقین رکھو کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ حاضر ہے اور جب تک تم اسی کی طرف اٹھنے کیے جاؤ گے ○

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا

اور اس مذبذب سے ڈرتے رہو جو صرف ان ہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں اور یقین رکھو کہ

أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۳۲﴾ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ

اللہ سخت عذاب دینے والا ہے ○ اور یاد کرو جب تم کم تعداد میں تھے ، زمین میں کمزور تھے

فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَفَكَمُ النَّاسُ فَاوْلَكُمْ وَآيَاتُكُمْ

جاتے تھے ، تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں مایوس کر دیں گے تو اللہ نے جس پناہ دی اور اپنی نصرت سے

بَنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۳﴾ يَا أَيُّهَا

تمہیں نصرت عطا کی اور پاک چیزوں سے تمہیں روزی دی تاکہ تم شکر ادا کرو ○ اے ایمان والو !

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخَوْا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخَوُا أَمْلِيَكُمْ وَمَا لَهُمْ

اللہ اور رسول سے خجاست نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خجاست کرو حالانکہ تمہیں

أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾ وَعَلِمُوا أَنَّ مَوَالِكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فَتَنَةٌ لَّوْ

تم پر ۰ اور یقین رکھو کہ تمہارے امرا اور تمہاری اولاد میں آزمائشیں ہیں اور

أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۲۹﴾

جسے تنگ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے ۰

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے اعراض نہ کرو جب کہ تم

من رہے ﴿۲۸﴾ (منظوم) رسول اللہ ﷺ کے حکم پر عمل کا واجب ہونا

اس آیت میں مسلمانوں سے یہ فرمایا ہے کہ جب تم کسی چیز کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا حکم من رہے ہو تو اس حکم کی اطاعت کرو اور اس حکم سے اعراض نہ کرو۔ اس جگہ یہ نہیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ کا کون سا حکم من رہے تھے جس کی اطاعت مسلمانوں پر واجب ہے اور اس سے اعراض کرنا حرام ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس حکم کا ذکر نہ کر کے اس کے عموم پر متنبہ کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ہر حکم کی اطاعت واجب ہے اور جب رسول اللہ ﷺ مسلمانوں کو کوئی حکم دیں تو ان کے لیے اس حکم پر عمل کرنے یا عمل نہ کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ أَنْ يَعْصُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَخَّرَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۱﴾ (الاحزاب: ۳۱)

اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو ہے شک وہ مکمل نگرانی میں جلا ہوا گیا۔

اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے آیتوں میں چونکہ فرقہ پروروں کو جلا کا ذکر آیا تھا تو اس قرینہ سے یہاں بھی جلا کا حکم دیا گیا ہے اور جلا میں اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنا پڑتا ہے اور اپنے دل کو فحش کرنا پڑتا ہے اور یہ دونوں چیزیں انسان پر بہت دشوار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کی وجہ سے خصوصاً جلا کے حکم میں آپ کی اطاعت کو واجب قرار دیا اور چونکہ آپ کے ہر حکم کی اطاعت واجب ہے۔

اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا واحد ہونا

اس آیت میں دوسری بحث یہ ہے کہ پہلے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پھر فرمایا "اور اس سے اعراض نہ کرو" چونکہ پہلے دو کی اطاعت کا ذکر ہے اس لیے یہ ظاہر حید کی ضمیر ذکر کرنی چاہیے تھی یعنی من سے اعراض نہ کرو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واحد کی ضمیر ذکر کی ہے۔ لام رازی نے اس کا یہ جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس سے اعراض کرتے ہوئے بندہ

نہ بھیجے۔ اور چنانچہ پھر رسول اللہ ﷺ کے حق میں حضور ہو سکتا ہے اس لیے واحد کی خمیر ذکر کی اور مراد یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے حکم سے امراض نہ کرو۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۳۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۵ھ) اس کا دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واحد ہے الگ الگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر

(النساء: ۸۰) لی۔

اس پر متنبہ کرنے کے لیے واحد کی خمیر ذکر کی ہے کہ اس کی اطاعت سے امراض نہ کرو۔ اس کی نظیر یہ آیت ہے:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝

سے شک تمہارے پاس آگیا اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین ۝ اللہ اس کے ذریعہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہ پر (المائدہ: ۴۹-۵۰) لائے جو اس کی رضا کے طالب ہیں۔

اس آیت میں پہلے حدیثوں کا ذکر ہے اور نور کتاب مبین (یعنی رسول ﷺ اور قرآن مجید) اس لیے پہلی بھی یہ ظاہر شدہ کی خمیر ذکر کرنی چاہیے تھی۔ یعنی اللہ ان کے ذریعہ۔ لیکن چونکہ رسول اللہ ﷺ اور قرآن مجید کی ہدایت واحد ہے اس پر متنبہ کرنے کے لیے واحد کی خمیر لائی گئی ہے۔

اس کی ایک اور نظیر یہ آیت ہے:

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرَاضُوا

اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق راہ ہے کہ اس کو راضی کیا

(التوبہ: ۳) جائے۔

پہلی بھی پہلے اللہ اور رسول کا ذکر ہے تب ظاہر شدہ کی خمیر لائی تھی لیکن واحد کی خمیر لائی گئی ہے تاکہ اس پر متنبہ کیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا واحد ہے الگ الگ نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان لوگوں کی خوش نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے ۝

(الانفال: ۲۱)

یہ آیت اس سے پہلی آیت کی تائید ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ فتنے کے لیے کسی حکم کو قبول کرنا اس حکم کو سننے کے بعد ہی ممکن ہے اس لیے کسی حکم کو سننا اس کو قبول کرنے سے کلیہ ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کا معنی ہے جس نے اللہ کی حمد کی اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ پس اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی خوش نہ ہو جانا جو زبان سے کہتے ہیں ہم نے اللہ کے احکام کو قبول کر لیا اور وہ اپنے دلوں سے قبول نہیں کرتے کیونکہ یہ منافقین کی صفت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ لوگ ہیں جو میرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں

لیتے ۝ (الانفال: ۲۲)

عقلی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس آیت میں کفار کو جانوروں اور چڑھیوں سے تشبیہ دی ہے کیونکہ جس طرح جانور کسی صحبت سے قطع حاصل نہیں کرتے اسی طرح یہ کفار بھی کسی صحبت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اسی وجہ سے ان کے متعلق فرمایا ہے میرے اور گونگے ہیں کیونکہ یہ کسی حکم کو سن کر اس کو قبول نہیں کرتے اور کسی دعا اور صحبت کو سن کر اس سے قطع نہیں اٹھاتے اور اپنی زبان سے بھی جھوٹے ہیں نہ سچائی کا اعتراف کرتے ہیں سو یہ اپنے کافروں اور اپنی زبانوں سے کام نہیں لیتے

جلد چہارم

صہبان القرآن

اور مرفوضات کے طم کی دوسری مثل یہ آیت ہے۔

وَلَوْ رَدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ

اور اگر (بافرض) یہ کافر بنائیں دوبارہ بھیج دیے گئے تو پھر

یہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ (الانعام: ۲۸)

نہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اگر مہدم چیز موجود ہو جائے تو اس کا کیا حل ہو گا اور یہ ایک فرضی چیز کی

مثل ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۷۰۳-۷۰۴ مطبوعہ دار الیوم لکھنؤ ضلعی بیروت ۱۳۵۸ھ)

میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اس کی اور بھی مثالیں ہیں:

قُلْ اِنَّ كُنَّا لَلْفِتْرِ حُشْنٍ وَلَئِنْ كُنَّا اَكُوْلُ

آپ کئے اگر (بافرض) ارمان کا بیٹا ہو تا تو سب سے پہلے

میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔

الغیہ: ۲۱ (الرہف: ۸۷)

اس آیت میں بھی مہدم چیز کا حل بیان فرمایا ہے اور یہ بھی فرضی چیز کا طم ہے۔

كُوْنَا فِيْهِمْ مَّاتِلِهٖمْ اَلَا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

اگر زمین و آسمان میں (بافرض) اللہ کے سوا اور بھی خدا

ہوتے تو آسمان اور زمین کا نظام الٹ پلٹ ہو جاتا۔ (الانبیاء: ۲۲)

قِيٰنَ كُنْتُ فِیْ شَكٍّ مِّمَّا تَكْتُمُنَا اِلَيْكَ

میں اگر (بافرض) آپ کو اس چیز کے حقیقی ملک ہو جو ہم

نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو آپ ان لوگوں سے بڑھ چھٹے

(ہونس: ۳)

آپ کا قرآن مجید میں شک کرنا مہدم ہے لیکن بافرض اگر اس کا وقوع ہو تو اس کا حل بیان فرمایا ہے۔

لَوْ اَنَّ اَشْرَکْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

اگر (بافرض) آپ نے (بھی) شرک کیا تو آپ کے عمل

ضائع ہو جائیں گے۔ (الزمر: ۲۵)

آپ کا شرک کرنا عمل ہے لیکن یہ فرض وقوع اس کا حل بیان فرمایا ہے۔

قرآن مجید میں اس طرح کی اور بھی بہت مثالیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! اللہ اور رسول کے بلائے پر (خود) حاضر ہو جب رسول حمیس اس چیز کی

طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفرین ہو اور یقین رکھو کہ انسان اور اس کے دل کے دو میدان اللہ حاکم ہے اور بے شک

تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے (الانفال: ۲۴)

فرض نماز میں بھی رسول اللہ ﷺ کے بلائے پر حاضر ہونا واجب ہے اور نفل نماز میں

مال کے بلائے پر

جب کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی بی بی اس کو نماز میں بلائے تو اس پر واجب ہے کہ نماز توڑ کر بی بی کے بلائے پر

حاضر ہو جائے البتہ آپ کے بلائے پر نفل نماز نہ توڑے۔

اہم بتانی نے محول سے روایت کیا ہے کہ جب تمہاری بی بی حمیس اس محل میں بلائے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو اس کے

پاس حاضر ہو اور جب حمیس تمہارا آپ بلائے تو حاضر نہ ہو حتیٰ کہ تم نماز سے غافل ہو جاؤ۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۸۸۸۳، زاد المستدرج ج ۳ ص ۱۷۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ مصر ۱۳۱۳ھ)

اہم ابن ابی شیبہ نے محمد بن المنکدر سے روایت کیا ہے کہ، دل اللہ ﷺ نے فرمایا جب تمہاری بی بی تم کو نماز میں بلائے تو

حضور انور آن

اس کی خدمت میں حاضر ہو اور جب تمہارا باپ بلائے تو حاضر نہ ہو۔

(الکتاب المصنف ج ۲ ص ۳۳۳ رقم الحديث ۸۰۳۳) "لَمْ يَنْ لِي شَيْءٌ فِي هَذِهِ الْحَدِيثِ كَمَا هُوَ" رقم الحديث ۸۰۳۳ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۳۲۱ھ

لوہ فرض نماز میں سوائے رسول اللہ ﷺ کے کوہ کسی کے جلائے پر جانا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے جلائے پر حاضر ہونے کی دلیل مذکورہ اللہ و قرآن مجید کی آیت ہے کہ لوہ روح ذلیل اعلیٰ ہے۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید بن معلی جریجو بیان کرتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا رسول اللہ ﷺ نے مجھے بلایا میں میں حاضر نہیں ہوا۔ (جب میں نے نماز پڑھ لی) تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اللہ اور رسول کے بلانے پر (خود) حاضر ہو (ماہ: ۱۳۴) امام ابوہریرہؓ اور انور لہم نقلی نے اس طرح روایت کیا ہے: میں نماز پڑھ کر حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا میرے بلانے پر تم کیوں نہیں آئے تھے؟ میں نے عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اللہ اور رسول کے بلانے پر (خود) حاضر ہو۔

[illegible]

اور امام ابو یوسفؒ، یحییٰ بن یزیدؒ، محمد بن حنفیہؒ، ترمذیؒ، متوفی ۲۵۹ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حضرت ابی بن کعب کے پاس تشریف لے گئے وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا یا ابی! حضرت ابی نے نر کو کھانکھانور حاضر نہیں ہوئے اور حضرت ابی نے جلدی جلدی نماز پڑھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا یا سلام علیک یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا علیک یا سلام! اے ابی! جب میں نے تمہیں بلایا تو کس چیز نے تمہیں حاضر ہوئے سے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نماز پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو وحی نازل کی ہے کیا تم نے اس میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ یا رسول اللہ! اور رسول کے بلانے پر (فورا) حاضر ہو میں نے عرض کیا کیوں نہیں اور میں امتناء اللہ و بارہ اس طرح نہیں کروں گا۔

(سنن الترمذی، رقم الحديث: ۲۸۸۳، سنن الکبریٰ للنسائی، رقم الحديث: ۸۰۱۹)

علامہ سید محمود آلوی مفتوی دہلی علیہ رحمۃ اللہ

اس کہتے ہیں کہ اس پر استدلال کیا گیا ہے کہ نبی ﷺ جب کسی شخص کو نماز میں بھی بلائیں تو اس پر حاضر ہونا واجب ہے۔ امام شافعی نے کہا اس سے نماز باطل نہیں ہوگی کیونکہ یہ بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے امام ربیعانی نے یہ کہا ہے کہ نماز میں آپ کے بلائے پر جانا واجب نہیں ہے اور اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ ایک قول یہ ہے کہ جب نمازی یہ دیکھے کہ تاخیر سے کوئی جا رہا ہو جائے گا تو وہ نماز توڑے، شافعیہ دیکھے کہ ایک ایسا شخص کونسی کی سیدھ میں جا رہا ہے اور اگر اس نے اس کو متنبہ کیا تو وہ کونسی میں مگر جائے گا تو وہ نماز توڑے۔ (روح المعانی، ج ۲، ص ۱۸۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

مسلمانوں کے حق میں کیا چیز حیات آفریں ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفریں ہو، مفسرین کا اس میں

اختلاف ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو مسلمانوں کے لیے حیات آفریں ہے۔

مجلد نے کہا اس سے مراد حق ہے۔ لفظ نے کہا اس سے مراد قرآن ہے اس میں حیات اور صفت ہے اور اس میں دنیا اور آخرت کے فتنوں سے حفاظت ہے۔ ابن اسحق نے کہا اس سے مراد جلوہ ہے کیونکہ جلوہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ذات کے بعد عزت اور ضعف کے بعد قوت عطا کی اور جلوہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں کے خلاف جارحیت سے روکا۔ امام ابن جریر کی رائے یہ ہے کہ ان اقوال میں حق کو مراد لینا بالکل ہے کیونکہ دشمن کے خلاف جلوہ کرنے کے حکم کو ماننا بھی حق میں داخل ہے اور قرآن کے حکم پر عمل کرنا بھی حق میں داخل ہے اور حق کو قبول کرنے میں ہی قبول کرنے والے کی حیات ہے کیونکہ دنیا میں اس کا ذکر نہیں بلکہ رہے گا اور اس میں بھی اس کی حیات ہے اور آخرت میں اس کو جنتوں میں دائمی حیات حاصل ہوگی۔

رسول اللہ ﷺ مسلمانوں کو ان کے اسلام لانے کے بعد قبول حق پر قرار دہنے کی تحقیر فرماتے تھے کیونکہ آپ کے تمام احکام حق تھے اور حضرت ابو سعید بن معلی اور حضرت ابی بن کعب جن کو آپ نے بلا کر یہ آیت سنائی تھی وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ (المجامع البیان ج ۲ ص ۲۸۳-۲۸۴ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ کے حاکم ہونے کے محال

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ حاکم ہے۔ اس کی تفسیر میں بھی متعدد اقوال ہیں: سعید بن جبیر نے کہا اللہ کافر اور اس کے ایمان لانے کے درمیان حاکم ہو جاتا ہے اور مومن اور اس کے کفر کرنے کے درمیان حاکم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا کافر اور اس کے ایمان اور اللہ کی اطاعت کے درمیان حاکم ہو جاتا ہے۔ ضحاک نے کہا کافر اور اس کی اطاعت اور مومن اور اس کی معصیت کے درمیان حاکم ہو جاتا ہے۔ مجاہد نے کہا انسان اور اس کی عقل کے درمیان حاکم ہو جاتا ہے۔ امام ابن جریر کی رائے یہ ہے کہ لونی یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس آیت میں اللہ عزوجل نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ ہندوں سے زیادہ ان کے دلوں کا مالک ہے اور جب ہندے کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ان کے ارادوں کے درمیان حاکم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی شخص ایمان لا سکتا ہے نہ کفر کر سکتا ہے، نیک کام کر سکتا ہے نہ گنہگار کر سکتا ہے۔ (المجامع البیان ج ۲ ص ۲۸۳-۲۸۴ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی حنفی ۳۷۸ھ لکھتے ہیں:

انسان اور اس کی موت کے درمیان اللہ حاکم ہو جاتا ہے اور انسان سے جو کام دے گئے ہوں وہ ان کی عقلانی نہیں کر پاتا۔ کیا ہے کہ جنگ بدر کے دن مسلمان لشکر کی کثرت سے خوف زدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حاکم ہو جاتا ہے وہ ان کے دل کو خوف کے بعد بے خوفی سے بدل دے گا۔ امام ابن جریر کا بھی خیال ہے کہ انسان کے دلوں کا اللہ زیادہ مالک ہے اور وہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے ایمان نہ کفر نہ نیکانہ گنہ۔

(المجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۲۳۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

اس پر یہ اعتراض ہو گا کہ جب سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے تو نیک کاموں پر انسان عاجز اور ثواب کا اور برے کاموں پر مذمت اور سزا کا کیوں مستحق ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ ہندے اپنے اقتدار اور ارادہ سے کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے اور اللہ کے اسی علم کا نام تقدیر ہے۔ اللہ اپنے ازل میں علم ازل کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

بنو آدم کے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے کا معنی

امام محمد بن اسماعیل بخاری حنفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ انکھریں خم اٹھاتے تھے لاومقلب القلوب ودلوں کو الٹنے پلٹنے والے کی قسم۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۳۰، سنن الاسلمی رقم الحدیث: ۷۷۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۹۲، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۵، مطبوع قدیم رقم الحدیث: ۷۸۸، مطبوع جدید سنن دارمی رقم الحدیث: ۳۵۵۵)

امام ابو یوسف محمد بن عیسیٰ ترمذی حنفی ۲۷۹ھ روایت کرتے ہیں:

شمر بن حرب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا یا ام المؤمنین! جب رسول اللہ ﷺ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر کس چیز کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین نے فرمایا رسول اللہ ﷺ زیادہ تر یہ دعا فرماتے ہیں یا مقلب القلوب امیرے قلب کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس قدر زیادہ یہ دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب نسبت فلسی علی دینک! آپ نے فرمایا ام سلمہ! ہر آدمی کامل اللہ کی انگلیوں میں دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے وہ جس دل کو چاہتا ہے سیدھا رکھتا ہے اور جس دل کو چاہتا ہے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ پھر حدیث کے راوی نے یہ آیت تلاوت کی ریسالانغ فلوینابعد ادھدینسا (آل عمران: ۸) اے ہمارے رب ہمیں ہدایت یافتہ کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۸۲، مسند ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۸۸، مطبوع بیروت النشر لادری رقم الحدیث: ۳۸۹، ۳۸۸، ۳۸۷، ۳۸۶، ۳۸۵، ۳۸۴، ۳۸۳، ۳۸۲، ۳۸۱، ۳۸۰، ۳۷۹، ۳۷۸، ۳۷۷، ۳۷۶، ۳۷۵، ۳۷۴، ۳۷۳، ۳۷۲، ۳۷۱، ۳۷۰، ۳۶۹، ۳۶۸، ۳۶۷، ۳۶۶، ۳۶۵، ۳۶۴، ۳۶۳، ۳۶۲، ۳۶۱، ۳۶۰، ۳۵۹، ۳۵۸، ۳۵۷، ۳۵۶، ۳۵۵، ۳۵۴، ۳۵۳، ۳۵۲، ۳۵۱، ۳۵۰، ۳۴۹، ۳۴۸، ۳۴۷، ۳۴۶، ۳۴۵، ۳۴۴، ۳۴۳، ۳۴۲، ۳۴۱، ۳۴۰، ۳۳۹، ۳۳۸، ۳۳۷، ۳۳۶، ۳۳۵، ۳۳۴، ۳۳۳، ۳۳۲، ۳۳۱، ۳۳۰، ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۲۷، ۳۲۶، ۳۲۵، ۳۲۴، ۳۲۳، ۳۲۲، ۳۲۱، ۳۲۰، ۳۱۹، ۳۱۸، ۳۱۷، ۳۱۶، ۳۱۵، ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۱، ۳۱۰، ۳۰۹، ۳۰۸، ۳۰۷، ۳۰۶، ۳۰۵، ۳۰۴، ۳۰۳، ۳۰۲، ۳۰۱، ۳۰۰، ۲۹۹، ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۹۶، ۲۹۵، ۲۹۴، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۱، ۲۹۰، ۲۸۹، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۵، ۲۸۴، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۶۹، ۲۶۸، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۶۵، ۲۶۴، ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۶۱، ۲۶۰، ۲۵۹، ۲۵۸، ۲۵۷، ۲۵۶، ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۸، ۲۴۷، ۲۴۶، ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۴۲، ۲۴۱، ۲۴۰، ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۴، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷،

عقلانی نے یہ روایت مانگنی کی ہے۔ اصل حدیث اس طرح ہے: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ چڑھ بیٹن کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمام بنو آدم کے قلوب رُخس کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ایک قلب کی طرح ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف فرماتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مصرف اکتلوب امارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔

(صحیح مسلم القدر ۱/۱۷۲ (۲۶۵۳) السنن کبریٰ للنسائی ج ۳، رقم الحدیث ۷۸۶۱)

قاضی بیہلولی نے کہا دلوں کو لٹ پٹ کرنے کی اللہ کی طرف نسبت کرنے میں یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں پر تصرف فرماتا ہے اور اس نے یہ تصرف اپنی مخلوق میں سے کسی کے سپرد نہیں کیا اور نبی ﷺ جو یہ دعا فرماتے تھے یا سحاب اکتلوب میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ اس دعا میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کے دلوں پر تصرف فرماتا ہے یہ تصرف اس کے تمام بندوں کو شامل ہے حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی شامل ہے اور کسی دہم کرنے والے کے اس وہم کو دفع کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اس تصرف سے مستثنیٰ ہیں اور نبی ﷺ نے خصوصاً اپنے دل کو دین پر چاہت رکھنے کی دعا فرمائی اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب نبی ﷺ کا پاکیزہ ترین دل بھی اللہ سبحانہ کی پناہ لینے کا محتاج ہے تو دوسرے لوگ جو آپ سے کہیں کم رتبہ کے ہیں وہ اس دعا کرنے کے کسی قدر زیادہ محتاج ہوں گے۔ (رحمہم اللہ ج ۳ ص ۷۷ مطبوعہ دار الفکر ۱۴۳۹ھ)

رحمان کی دو انگلیوں سے کیا مراد ہے

طائفة ابو العباس محمد بن ابراہیم القرطبی المالکی المتوفی ۵۸۱ھ لکھتے ہیں:

انگلی کے ظاہر معنی کا لفظ تعالیٰ پر المطلق کرنا محال ہے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے اعضاء ہوں تو اس کا ہر جزو دوسرے جزو کی طرف متعلق ہو گا اور وہ مجموعہ مستقر اور حادث ہو گا اور یہ الوہیت کے متعلق ہے اور بعض ائمہ نے اس حدیث کی تخیل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ پانچ ہاتھ ستارہ ہے جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو میری ہتھیلی میں ہے اور فلاں شخص تو میری ٹٹوی میں ہے اور اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ فلاں شخص پر میں قادر ہوں اور تصرف ہوں اور میں جس طرح چاہوں اس پر تصرف کر سکتا ہوں اور جب اس سے بھی زیادہ مفاد کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو میری دو انگلیوں میں ہے یعنی میں بہت آسانی سے اس پر تصرف کر سکتا ہوں اور بعض علماء نے کہا اس انگلی سے مراد نعت کو بھی لیا جاسکتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی میرے نزدیک اچھی انگلی ہے یعنی اس کی کچھ پر ایک نعت ہے جیسا کہ ہاتھ سے نعت مروی جیتے ہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں تو یہاں صرف دو انگلیوں کا ذکر کیوں فرمایا ہے جس سے دو نعمتیں مقرر ہوتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں لیکن وہ سب نعمتیں دو قسم کی ہیں ایک قسم ہے نفع پہنچانے اور دوسری قسم ہے ضرر دور کرنا گویا کہ یوں کہا گیا کہ تمام بنو آدم کے قلوب اللہ تعالیٰ کے تحت تصرف ہیں وہ جس سے چاہے ضرر دور فرمائے اور جس کو چاہے نفع پہنچائے۔ میں کہتا ہوں اس طور پر یہ جواب اس وقت درست ہو گا جب بنو آدم سے مراد صالحین ہوں جن کے دلوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ متکفل ہے۔ باقی دسے کہ اور لائق تو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف فرماتا ہے۔ ان کے دلوں پر ہر رنگ و رنگ ہے یا رنگ لگانا ہے۔ اور اس صورت میں یہ حدیث مقصود سے خارج ہوگی۔ اس لیے پہلی تخیل زیادہ مناسب ہے۔ اور یہاں ہم ان کر چکے ہیں کہ حدیث کو تسلیم کرنے میں سلاحتی ہے۔ (یعنی انگلی کی کوئی تخیل نہ کی جائے)

رسول اللہ ﷺ نے جو یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ! مصرف اکتلوب امارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اس سے پہلی تخیل کی تائید ہوتی ہے یعنی تمام بنو آدم کے دلوں کا رُخس کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہونا اس معنی میں

ہے کہ وہ تمام جو آدم کے دلوں پر بہت آسانی سے تصرف کرتا ہے۔

(المنہج ص ۳۳۵-۳۳۶ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت) اکمل لکھنؤ ص ۲۸۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت) علامہ نووی شافعی متوفی ۶۷۵ھ نے اس حدیث کے دو جواب دیے ہیں ایک تو یہی جواب دیا کہ وہ انکیوں سے مراد قدرت اور تصرف ہے اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ اس حدیث پر بغیر کسی تکرار اور توجیہ کے ایمان والا چاہیے اور یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ حق ہے اور اس کا تاثر معنی مراد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لَبَسَ لَكُم شَيْئًا كَثِيرًا (النشوری ۵۸)

اللہ کی محض کوئی چیز نہیں ہے۔

(محج سلم مع شرح للنووی ج ۱۰ ص ۶۱۰ مطبوعہ مکتبہ زہراء صفحہ ۱۵۲) میں کہتا ہوں کہ یہی جواب صحیح ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ رحمن کی انکیوں میں اور وہ انکیوں مخلوق کی انکیوں کی محض میں ہیں۔ ہم نے کیا مراد ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی تکرار اور توجیہ نہیں کرتے، نہ ان کا معنی بیان کرتے ہیں نہ ان کی کیفیت کو ہم جانتے ہیں۔ لہذا ابو حنیفہ رحمہ اللہ متوفی ۲۴۵ھ فرماتے ہیں:

اللہ کا ہاتھ ہے اور اس کا چہرہ ہے اور اس کا کلس ہے اور قرآن مجید میں اللہ کے چہرے، ہنس کے ہاتھ اور اس کے کلس کا جو ذکر ہے، وہ اس کی بلا کیف صفت ہیں اور یہ تکرار نہ کی جائے کہ ہاتھ سے اس کی قدرت ہے یا اس کی نعمت ہے یہی کہ اس طرف سے اللہ تعالیٰ کی صفت کو باطل کرنا ہے اور یہ قدر یہ اور معتزلہ کا قول ہے، لیکن اس کا ہاتھ اس کی بلا کیف صفت ہے اور اس کا غضب اور اس کی وضاحت اس کی بلا کیف صفت ہیں۔

(استدلال اکبر مع شرح اللہ الاکبر ص ۳۶-۳۷ مطبوعہ صفحہ البانی العلمیہ وادلاد مصر) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس طلب سے ڈرتے رہو جو صرف ان ہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں اور یقین رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے (ہذا ظنی ۳۵) ظالموں پر عذاب کے نزول میں صالحین کا مشول

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات سے ڈرایا تھا کہ جو آدم نور ان کے دلوں کے درمیان اللہ حائل ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قتل، آزار، تشویش اور عذاب سے ڈرایا ہے کہ اگر ظالموں پر عذاب نازل ہوا تو وہ صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ تم سب پر نازل ہو گا اور ایک لوگوں اور بدھلوں سب پر یہ عذاب نازل ہو گا۔ لہذا ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے درمیان بدھلوں کو نہ دے، نہ دینے والے اور نہ اللہ تعالیٰ سب پر عذاب نازل فرمائے گا۔ (جامع البیہقین ج ۲ ص ۲۸۸ رقم طبع صفحہ ۳۳۴۵ مطبوعہ دارالکتب بیروت ۱۴۵۵ھ)

نبی ﷺ کی نذیر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ مجھ پر کھڑے ہوئے باہر نکلے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا آپ فرما رہے تھے عرب والوں کے لیے اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آپ چاہے، آج کا دن باوجود باوجود کے سورج کی وجہ سے غمگین کیا ہے، پھر آپ نے انگوٹھے اور انگشت شہادت کو لاکر مٹھ دیا اور فرمایا اس کی محض میں نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے حلاکت ہم میں ایک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں جب بدکاری بہت زیادہ ہو جائے گی۔

(محج بلدیہ رقم طبع صفحہ ۳۳۶ محج سلم اشتر ۱۳۸۸ھ سن ۱۴۲۵ھ رقم طبع صفحہ ۲۸۷ سن ابن ماجہ رقم طبع صفحہ ۲۸۷)

۲۰۴۳ سنن الکبریٰ للبخاری رقم الحديث ۳۳۳۳

حضرت نعمان بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا اللہ کی حدود قائم کرنے والے اور اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے (ترقی کی روایت میں ہے اللہ کی حدود بخند کرنے میں سستی اور نرمی کرنے والے) کی مثل اس طرح ہے کہ ایک قوم نے کشتی میں بیٹھنے کے لیے قرعہ اندازی کی، بعض لوگوں کے ہم لوہ کی مثل قرعہ لٹکا اور بعض لوگوں کے ہم ٹہلی مثل کاک ٹھلی مثل والے پانی لینے کے لیے اوپر کی مثل پر گئے پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم کشتی کے چہرے میں سوراخ کر کے سمندر سے پانی لے لیں تو اوپر کی مثل والوں کو ذمت نہیں ہوگی۔ اگر لوہ کی مثل والوں نے ان کو اپنا اور پورا کرنے کے لیے چھوڑ دیا تو سب ڈوب کر لٹکا ہو جائیں گے اور اگر انہوں نے ان کے ہاتھوں کو سوراخ کرنے سے روک دیا تو وہ بھی نجات پائیں گے اور ٹہلی مثل والے بھی۔

۱ صحیح بخاری رقم الحديث ۲۸۱۶، سنن ترمذی رقم الحديث ۲۸۰۰، صحیح ابن ماجہ رقم الحديث ۲۹۷۷، مسند احمد ج ۶ رقم الحديث ۳۳۸۹، طبع جدید مسند احمد ج ۳ ص ۷۷۷، مسند قديم سنن کبریٰ للبخاری ج ۲ ص ۲۸۸

حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس قوم میں گناہوں کے کام کیے جا رہے ہوں اور وہ ان گناہوں کو مٹانے کی قدرت رکھتے ہوں اور پھر نہ مٹائیں تو اللہ ان کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔

اس حدیث کے تمام راوی اللہ ہیں اور اس کی سند حسن ہے۔

۱ صحیح ابن ماجہ رقم الحديث ۳۰۰۰، سنن ابوداؤد ج ۲ رقم الحديث ۲۲۳۹، سنن ابن ماجہ ج ۲ رقم الحديث ۳۰۰۰، مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۱، طبع قديم المسند الکبریٰ للبخاری ج ۲ رقم الحديث ۲۲۸۳، ۲۲۸۴، ایک روایت میں ہے کہ جس قوم میں گناہ کیے جائیں وہ قوم زندہ اور تائب ہو جائیں ورنہ کسے اور عاوش رہے اور برائی کو بد کرنے کو حشش نہ کرے تو پھر من سب پر عذاب آئے گا المسند الکبریٰ ج ۲ رقم الحديث ۲۲۸۵، ۲۲۸۶، ۲۲۸۷، مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۱، طبع قديم سنن کبریٰ للبخاری ج ۲ ص ۲۸۹

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا سب سے بڑا جہل یہ ہے کہ ظلم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات بیان کی جائے یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۱ سنن ترمذی ج ۲ رقم الحديث ۲۸۱۶، سنن ابوداؤد ج ۲ رقم الحديث ۲۲۳۳، سنن ابن ماجہ ج ۲ رقم الحديث ۳۰۰۰، مسند احمد ج ۲ رقم الحديث ۲۲۳۳، صحیح ابوداؤد ج ۲ ص ۲۸۹

لحم ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۷۹ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بنو اسرائیل میں سب سے پہلی غزالی یہ واقع ہوئی کہ ایک شخص دوسرے شخص سے ملاقات کر کے یہ کتا امے شخص اللہ سے ڈرے اور جو کلمہ توکر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ کلمہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر جب دوسرے دن اس سے ملاقات کرنا تو اس کا وہ کلمہ اس کو اس کے ساتھ کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے سے منع نہ کرتا۔ جب انہوں نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایک پیسے کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنو اسرائیل میں سے جنہوں نے ٹکڑیاں پر دوڑا اور بیٹنی میں مریم کی زبان سے نعت کی کیونکہ انہوں نے غافلانی کی اور وہ دھو سے تہلہ کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو ان پرے کھوں سے نہیں روکتے تھے جو وہ کرتے تھے اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ بہت برا کلمہ تھا (متحدہ ۷۸۷) پھر آپ نے فرمایا ہرگز نہیں پڑے اتم ضرور ٹکی کا حکم دیتے رہا اور برائی سے روکتے رہا اور اتم

المائدہ ۳ اور المائدہ ۸ میں بھی اسی قسم کا مضمون ہے اس موضوع پر سیر حاصل بحث کے لیے ان آیتوں کی تفسیر بھی دیکھ لی جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یاد کرو جب تم تعدلو میں کم تھے زمین میں کزور سمجھے جاتے تھے تم ڈرتے تھے کہ لوگ ہمیں مایہیت کریں گے تو اللہ نے ہمیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے ہمیں قوت عطا کی اور پاک چیزوں سے ہمیں روزی دی تاکہ تم شکر ادا کرو (الانفال: ۳۶)

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس کی اطاعت اور شکر گزاری کرے

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ پھر ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اجتناب کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو مزید سوکھ فرمایا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی بھٹ سے پہلے یہ لوگ تعدلو اور قوت میں مبتلا تھے اور رسول اللہ ﷺ کے حضور کے بعد ان کو بہت قوت اور غلبہ حاصل ہوا اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی سے گریز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم تعدلو میں کم تھے اور تم کو زمین میں کزور سمجھا جاتا تھا اور تم دوسرے شہروں میں ستر کرنے سے ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو لوٹ لیں گے۔ اللہ نے ہمیں پناہ دی ہمیں طرد نہ کیا اور تم کفار کے شر سے محفوظ ہو گئے اور اپنی نصرت سے ہمیں قوت عطا کی یعنی جنگ بدر کے دن کفار پر تمہاری نصرت طاری کر دی جس کے نتیجہ میں وہ تم سے تین گنا زیادہ ہونے کے باوجود شکست کھا گئے اور پاک چیزوں سے ہمیں روزی دی یعنی تمہارے لیے ہل قیمت کو طلال کر دیا۔ جبکہ تم سے پہلے امتوں پر وہ حرام قتلہ خاصہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سختی سے اسلامی کی طرف اور معیتوں سے نعمتوں کی طرف منتقل کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو (انفال: ۱) قیمت کی تقسیم میں تمہارا ہنگام مناسب نہیں ہے۔

اسی طرح ہر دور میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی اور انفرادی طور پر نعمتوں سے نوازتا ہے اور معیتوں سے نجات دے کر راحتوں کی طرف منتقل کرتا ہے لیکن مسلمان ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کو اپنا شعار نہیں بناتے۔ یاد خدا سے غافل رہتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ اپنے اہل سے خود کو اللہ کی نعمتوں کا پائل ثابت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا آتَاكُم مِّنْ فَضْلٍ فَيَقْبِلُوهُ فَإِذَا دُفِعُوا إِلَيْهِمْ إِذَا يُلَاقُونَ أَهْلَ يَوْمِ الْحَزَنِ يَقُولُونَ أَلَيْسَ لَنَا مَعَهُ حَقٌّ مِّمَّا نَمُوتُ بِهِ قُلْ بَلْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ (الشوری: ۳۷)

دے دے۔

انہوں میں آئندہ سو سال حکومت کرنے کے بعد وہیں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت جاتی رہی بلکہ وہیں مسلمانوں کا کل عام کیا اور صرف عیسائی بننے والوں کو زندہ رہنے دیا گیا اور اب وہیں پر صرف برائے نام مسلمان ہیں اور سلطنت بعد ازاں کو چنگیز اور ہلاکو نے تاراج کیا۔ ہر مصر میں کئی صد سالوں پر محیط مسلمانوں کی حکومت انگریزوں نے ختم کی اور مزید سو سال تک مسلمانوں کو غلام بنائے رکھا اور بلوچ اور اہل سرحد کی مسلم ریاستیں ایک بڑے عرصہ تک روس کی چھوٹی بنی رہیں اور وہیں اسلامی اقدار اور آچار کو بڑی بے دردی سے مٹایا گیا اور ماضی قریب میں پاکستان کو دولت کی گائیک اور بھارت نے مشرقی پاکستان کو متحدہ پاکستان سے گلٹ کر رکھ دیا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی اپنی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ اسی طرح جو لوگ انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے اور اس کی نعمتوں کی نہ صرف ناشکری

آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۹۸۳ مسند احمد ج ۱ ص ۳۵۵

حضرت ابو لبابہ انصاری کی توبہ

امام عبد الملک بن بشام متوفی ۲۸۸ھ روایت کرتے ہیں:

۳۔ بنو قریظہ نے رسول اللہ ﷺ کو پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس ابو لبابہ بن عبد المنذر کو بھیجیں، ان کا تعلق بنو عمرو بن عرف سے تھا اور یہ اوس کے حلیف تھے۔ (ان کے نام میں اختلاف ہے، "رقادہ" بشر اور "بشر عین" قول ہیں۔ آپ حضرت علی کی خلافت تک زندہ رہے۔ لا متیلاب رقم الحدیث: ۳۸۸۰) تاکہ ہم اپنے معاملہ میں ان سے مشورہ کریں۔ پس رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو لبابہؓ کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا، جب بنو قریظہ نے ان کو دیکھا تو ان کے مردان کے پاس کھڑے ہو گئے اور ان کی عورتیں فریاد کرنے لگیں، اور بچے ان کے سامنے رونے لگے۔ یہ دیکھ کر ان کے لیے حضرت ابو لبابہؓ کا دل نرم ہو گیا۔ بنو قریظہ نے ان سے کہا کہ ابو لبابہؓ آپ کا کیا مشورہ ہے کیا ہم (سیدنا محمدؐ) کے حکم پر عقد سے نکل آئیں؟ انہوں نے کہا ہاں اور ہاتھ سے اپنے گالے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ تم کو ذبح کر دیں گے۔ حضرت ابو لبابہؓ نے کہا اللہ کی قسم ابھی میں نے وہاں سے قدم نہیں اٹھائے تھے کہ میں نے یہ جان لیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے۔ پھر حضرت ابو لبابہؓ سیدھے واپس گئے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے حتیٰ کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہا میں اس وقت تک بندہ ہوں گا جب تک کہ میری اس خیانت پر اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرمائیگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ میں آئندہ کبھی بنو قریظہ کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ کبھی اس شہر میں جاؤں گا جس میں میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی تھی۔

عبد اللہ بن ابی قتادہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو لبابہؓ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والو! اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو (الانفال: ۷۴) امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آجائے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا اور جب انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے تو میں ان کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائیگا۔

امام ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ ﷺ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھے، اس دن عمری کے وقت رسول اللہ ﷺ پر حضرت ابو لبابہؓ کی توبہ کی قبولیت نازل ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عمری کے وقت دیکھا رسول اللہ ﷺ ہنس رہے تھے، میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ کو کبھی ہنستا ہوا رکھے آپ کس وجہ سے ہنس رہے تھے؟ آپ نے فرمایا ابو لبابہؓ کی توبہ قبول کر لی گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا میں ان کو یہ خوش خبری نہ دوں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں اگر تم چاہو تو حضرت ام سلمہؓ جبرہ کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں۔ یہ پردہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا ابو لبابہؓ ہمیں مبارک ہو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا مسلمان انہیں کھولنے کے لیے چھپے۔ حضرت ابو لبابہؓ نے کہا اللہ کی قسم! رسول اللہ ﷺ ہی آکر اپنے ہاتھوں سے مجھے کھولیں گے اور جب رسول اللہ ﷺ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ نے انہیں کھول دیا۔

امام ابن بشام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو لبابہؓ ستون کے ساتھ چھ راتیں بندھے رہے، ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آکر انہیں کھول دیتی تھیں وہ نماز پڑھتے اور پھر ستون کے ساتھ بندھ جاتے۔ حضرت ابو لبابہؓ کی توبہ کے متعلق جو آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے:

یہ ہے:

بکیان القہ ۱۱

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ مَيِّتًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (التوبة: ۴۰)

اور دوسرے مسلمان جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، انہوں نے کچھ نیک کاموں کو کچھ برے کاموں کے ساتھ ملا لیا، فقیر اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم فرمائے والا ہے۔

(المیزان: التوبہ: ج ۳، ص ۳۰۳-۳۰۴، مطبوعہ دار عیاد التراث العربی بیروت ۱۴۰۵ھ، ج ۱، ص ۲۷۰، رقم الحديث ۳۳۵۹، مسند الضحی، ج ۲، ص ۲۸۰، رقم الحديث ۳۰۵۰، مسند البیہقی، رقم الحديث ۴۷۷۷)

امام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ زہری سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابولہب کی توبہ قبول فرمائی تو انہوں نے کہا کیا نبی اللہ صبری توبہ یہ ہے کہ میں اس قوم کے اس علاقہ کو چھوڑ دوں جس میں میں نے گناہ کیا تھا اور میں آپ کے چرس میں رہوں اور اپنا تمام مال اللہ اور اس کے رسول کی طرف صدقہ کر دوں، نبی ﷺ نے فرمایا تمہارے لیے صرف تین مال کا صدقہ کرنا کافی ہے۔ (مسند عبدالرزاق، رقم الحديث ۳۰۵۹، المستدرک، ج ۲، ص ۳۰۳، مسند البیہقی، رقم الحديث ۴۷۷۷)

حافظ ابو عمرو سفین محمد بن عبدالبر القریظی النوفلی ۳۳۵ھ نے حضرت ابولہب کی توبہ کا ایک اور سبب بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

حضرت ابولہب ریڑھ کے لوہے کی ذلتی زنجیروں سے اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ کئی راتیں بندھے رکھا۔ (علامہ ابن اثیر نے سات سے نو راتیں لکھی ہیں) حتیٰ کہ ان کی سماعت بہت کم ہو گئی اور پہنچائی بھی بہت کم ہو گئی۔ جب نماز کا وقت آیا، انہوں نے قضاء حاجت کے لیے جانا تو ان کی بیٹی ابن کو کھول دیتی اور خارج ہونے کے بعد پھر ان کو بندھ دیتی۔

حضرت ابولہب نے جو اپنے آپ کو بندھا تھا حافظ ابن عبدالبر نے اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں اور سب سے عمدہ وجہ وہ ہے جو زہری سے مروی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابولہب بھی غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور نبی ﷺ کے ساتھ نہیں گئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے بندھ لیا اور کہا اللہ کی قسم! میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا اور کوئی چیز کھولے گا اور نہ بیوں کا حتیٰ کہ اللہ عزوجل میری توبہ قبول فرمائے یا میں مرجعوں۔ وہ سات دن بندھے رہے کچھ کھانا نہ پیا حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ من سے کہا گیا کہ اسے ابولہب اللہ سے تمہاری توبہ قبول کر لے گی، انہوں نے کہا یہ خدا میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ آکر مجھے کھولیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کو کھولا۔ التوبہ: ۳۰ کی تشریح میں حضرت ابن عباس نے بھی یہی فرمایا ہے کہ یہ آیت حضرت ابولہب اور ان کے علاوہ سات آدمہ یا نو افراد کے متعلق نازل ہوئی ہے جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، پھر وہ یوم ہوئے اور انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے بندھ لیا تھا ان کا نیک عمل توبہ تھا اور ان کا برا عمل غزوہ تبوک سے وہ جانا تھا۔

حافظ ابو عمر فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت ابولہب کا گناہ یہ تھا کہ وہ جو قربانہ کے طیعوں میں سے تھے اور انہوں نے جو قربانہ کو یہ اشارہ کیا تھا کہ اگر تم مسجد بن متو کے حکم پر تھکے سے نکل آئے تو تم کو قتل کر دیا جائے گا اور انہوں نے اپنے ملوہم کی طرف اشارہ کیا تب یہ آیت نازل ہوئی، اے ایملن والو! اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو۔ (الانفصال: ۲۷)

(الاستیعاب، ج ۲، ص ۳۰۵-۳۰۶، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کے محال

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت نہ کریں اور اس کو اس لیے خیانت فرمایا

(مصحف عبد الرزاق ج ۱۰، رقم الحديث ۲۰۱۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲، رقم الحديث ۲۰۱۳، شعب الایمان ج ۳، رقم الحديث ۵۲۷۹، کنز العمال رقم الحديث ۸۳۳۶، معکرم الاطلاق رقم الحديث ۳۶۰)

۸۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کسی شخص کی نماز کو دیکھو نہ اس کے روزے کو یہ دیکھو نہ اپنی بات میں کس قدر سچا ہے اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ کس قدر امانت دار ہے اور جب اس پر دنیا پیش کی جائے تو وہ کس قدر متقی ہے۔ (شعب الایمان ج ۳، رقم الحديث ۵۲۷۹، کنز العمال رقم الحديث ۸۳۳۵)

۹۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے دو حدیثیں بیان کی تھیں ایک تو پوری ہو چکی ہے اور دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گمرانی میں اتاری پھر قرآن نازل ہوا اور لوگوں نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے امانت انھیں جانے کی پیش گوئی بیان کی اور فرمایا ایک شخص تھوڑی دیر سوئے گا اور امانت اس کے دل سے نکل جائے گی اور چمائے کی طرح اس کا اثر رہ جائے گا جس طرح ہیر کے نیچے انگارہ آنے سے آبلہ پڑ جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے ایک ننگری لے کر اس کو اپنے پیروں پر لٹکا دیا اور فرمایا پھر لوگ خرید و فروخت کریں گے اور ان میں سے کوئی بھی امانت داری اور دیانت داری سے کلم نہیں لے گا حتیٰ کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں قبیلہ میں ایک دیانت دار شخص ہوا کرتا تھا اور یہ کہ فلاں شخص کس قدر بیدار مغز خوش مزاج اور ذریک ہے لیکن اس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ نے فرمایا ایک وہ وقت تھا جب میں ہر شخص سے بغیر کسی حدیث اور کلمے کے خرید و فروخت کر لیتا تھا اور سوچتا تھا کہ یہ شخص اگر مسلمان ہے تو اس کا دین اس کو خیانت سے روکے گا اور اگر وہ یودی یا نصرانی ہے تو حاکم کے خوف سے خیانت نہیں کرے گا لیکن اس زمانے میں میں فلاں فلاں شخص کے علاوہ خرید و فروخت میں اور کسی پر اعتماد نہیں کرتا۔

(صحیح البخاری رقم الحديث ۳۰۷۷، صحیح مسلم ایمان ۲۳۰، ۲۳۱، سنن الترمذی رقم الحديث ۲۸۸۶، سنن ابن ماجہ رقم الحديث ۲۰۵۳، مصنف عبد الرزاق ج ۱۰، رقم الحديث ۲۰۱۳)

۱۰۔ عطا غریسی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا جو شخص اللہ عزوجل سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس نے کسی شخص کی امانت ادا نہیں کی ہوگی اللہ عزوجل اس کی نیکیوں کو لے لے گا جب کہ وہیں رہنا ہو گا نہ وہ ہم۔ (معکرم الاطلاق للبخاری رقم الحديث ۳۸۸)

۱۱۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا جب کسی گھر میں خیانت ہو تو اس سے برکت چلی جاتی ہے۔

(معکرم الاطلاق للبخاری رقم الحديث ۱۵۱، مطبوعہ مطبعہ المدنی کاہرہ ۱۳۱۱ھ)

۱۲۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے دین میں سے جو چیز سب سے پہلے کم ہوگی وہ امانت ہے اور آخر میں ناز کم ہوگی۔ ثابت بنانی نے کہا ایک شخص روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت ادا نہیں کرتا۔

(معکرم الاطلاق للبخاری رقم الحديث ۱۵۵، المعجم الکبیر ج ۲، رقم الحديث ۸۷۸۸، حذیفہ البشیری نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مجمع الزوائد ج ۲، ص ۳۲۹)

۱۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سو مومن وہ ہے جس کو لوگ اپنی جان اور مال میں اتین سمجھیں۔ (معکرم الاطلاق رقم الحديث ۱۵۹، سنن ابن ماجہ رقم الحديث ۳۴۳۳)

۱۷۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا جنت میں جبار داخل ہو گا نہ بخیل نہ خائن اور نہ بد عاقل۔ (مکرم الاطلاق رقم الحدیث: ۵۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۸۵۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۷)

۱۸۔ مجاہد نے کہا کہ رحو کا اور خیانت دونوں میں ہیں اور کھرا اور خیانت مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہیں۔

(مکرم الاطلاق رقم الحدیث: ۱۵۸ السنن دکن رقم الحدیث: ۳۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۶۷)

۱۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا غریب لوگوں کے اوپر ایک ایسا زائد آئے گا جس میں سچے کو جمو گا کیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا کیا جائے گا اور خائن کو امانت دار کیا جائے گا اور امانت دار کو خائن کیا جائے گا۔

(مکرم الاطلاق رقم الحدیث: ۶۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۶۷)

۲۰۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جب بھی خطبہ دیا تو اس میں فرمایا سنو جو امانت اور انہ کہے وہ ایمان دار نہیں اور جو عہد پر راند کہے وہ دین دار نہیں۔

(مکرم الاطلاق رقم الحدیث: ۳۷ سنن کبریٰ للبیہقی رقم الحدیث: ۲۸۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۶۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۶۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۶۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۶۷)

۲۱۔ میمون بن مهران نے کہا تین چیزیں ہر نیک اور بد کو لوہا کی جائیں گی، صلہ رحمی کہ خلو نیک ہو یا بد، عہد جس سے بھی کیا ہے پورا کرنا کہ خلو نیک ہو یا بد، ہر ایک کی امانت اور اگر خلو نیک ہو یا بد۔ (مکرم الاطلاق رقم الحدیث: ۸۵۸)

۲۲۔ حضرت معقل بن جبلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈرتے دہنے کی وصیت کرتا ہوں اور جو چاہے لے کر اور عہد پورا کرنے کی اور امانت اور کرنے کی اور خیانت ترک کرنے کی اور بدوسی کی حفاظت کرنے کی اور عہد پر دم کرنے کی اور طاعت سے ہٹ کرنے کی اور (ہر مسلمان کو) اسلام کرنے کی اور قواعد اور عاجزی کی۔

(طبہ الاولیاء ج ۱، ص ۴۳۱، ۴۳۲)

۲۳۔ حضرت ابو حمزہ السعیدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ایک شخص کو صدقات وصول کرنے کا عامل بنایا جب وہ آیا تو اس نے کہا یہ چیزیں تمہارے لیے ہیں اور یہ چیزیں مجھے دیے گئی ہیں۔ نبی ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اللہ کی حمد کے بعد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جن کو ہم اپنے بعض مناسب پر عامل بناتے ہیں پھر وہ ہمارے پاس آکر یہ کہتا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے ہے اور یہ چیز مجھے دیے گئی ہے، وہ اپنی بات کے گھڑیں یا اپنے باپ کے گھڑیں کیوں نہ جھٹکیا پھر یہ دیکھا جاتا کہ اس کو کوئی چیز دیے گئی ہے یا نہیں۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے جو شخص بھی کوئی چیز لے گا وہ قیامت کے دن اس کی گردن پر سوار ہوگی۔ اگر وہ اونٹ ہے تو وہ بڑبڑا رہا ہوگا اگر وہ گائے ہے تو وہ ڈکڑا رہی ہوگی اور اگر وہ بکری ہے تو وہ میا رہی ہوگی پھر آپ نے ہاتھ بلند کر کے تین دفعہ فرمایا اللہ کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟

(مکرم الاطلاق رقم الحدیث: ۳۹ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۹۷ سنن مسلم رقم الحدیث: ۲۶۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۶۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۶۷)

۲۴۔ اسناد ۵۸ میں بھی ہم نے امانت اور خیانت پر کئی لحاظ سے بحث کی ہے۔ میر حاصل بحث کے لیے اس تفسیر کو بھی دیکھنا چاہیے۔ البتہ امانت اور خیانت کے موضوع پر یہاں زیادہ احادیث بیان کی ہیں اور بعض ان احادیث کا یہاں ذکر نہیں کیا جو وہاں بیان کر دی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تین رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہیں اور بے شک اللہ ہی کے

پاس اجر عظیم ہے۔ (انفال: ۳۸)

مال اور اولاد کے فتنہ ہونے کا معنی

اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت کی جن نعمتوں سے نوازا ہے اور جو اولاد ہمیں عطا کی ہے وہ ہمارے لیے امتحان اور آزمائش ہیں تاکہ اس آزمائش کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر فرمائے کہ تم مال اور اولاد میں اللہ کے حقوق کس طرح ادا کرتے ہو اور مال اور اولاد کی محبت میں اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے مانع ہوتی ہے یا نہیں اور تم یہ یقین رکھو کہ اپنے مال اور اولاد میں تم اللہ کے احکام کے مطابق جو عمل کرتے ہو اس کا اجر و ثواب اللہ ہی کے پاس ہے سو تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو تاکہ آخرت میں ہمیں اجر جزیل مل جائے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا تم میں سے ہر شخص فتنہ میں مبتلا ہے یہی تم گمراہ کرنے والے فتنوں سے اللہ کی ہلکے طلب کیا کرو۔ (جامع البیان ج ۲: ۲۰۷ رقم الحدیث: ۳۳۷۵) مطبوعہ دار الفکر بیروت (۱۴۱۵ھ)

مال اور اولاد کے فتنہ ہونے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

اولاد و رشتہ داروں اور مال و متاع کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت سے مانع ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا:

آپ کہنے کے اگر تمہارے باپ دادا تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے کماے ہوئے مال اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا ہمیں خطرہ ہے اور تمہارے پسندیدہ مکان ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم نافذ کر دے اور اللہ قانع لوگوں کو حزل متھو دہ نہیں پہنچاتا۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَتَّخِذُونَ كَسَادَهَا وَسَيِّئٌ مِّنْكُمْ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ تَنَزَّاهُ عَنِ كُلِّ مَا شِئْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (النسوة: ۳۴)

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اے ایمان والو! تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں اور جس نے ایسا کیا تو وہی در حقیقت نقصان اٹھانے والے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَزْوَاجُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَرَمَىٰ تَفَعَّلَ ذَلِكُمْ قُلْ إِنَّكُمْ لَعِندَ اللَّهِ تَتَذَكَّرُونَ (المنافقون: ۹)

مال اور اولاد کے فتنہ ہونے کے متعلق احادیث

رسول اللہ ﷺ نے مال کے فتنہ کے متعلق فرمایا:

حضرت محمود بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو بحرن جزیرہ لینے کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ ﷺ نے اہل بحرن سے صلہ کر لی تھی اور حضرت علاء بن حضری کو اہل کاہل مقرر کر دیا تھا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بحرن سے ملے کہ آئے انصار کو جب ان کے آنے کی خبر پہنچی تو وہ سب فجر کی نماز میں رسول اللہ ﷺ کی پاس پہنچ گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ان کے بعد ان کی طرف مڑ کر بیٹھ گئے وہ سب آپ کے سامنے پیش ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب انہیں دیکھا تو آپ مسکرائے پھر آپ نے فرمایا میرا گلن یہ ہے کہ تم سب کو یہ خبر پہنچ گئی ہے کہ ابو عبیدہ بحرن سے کچھ

ملے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ! آپ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو اور اس بچہ کی امید رکھو جس سے تم خوش ہو گے۔ پس اللہ کی قسم! مجھے تو ہر کفر کا خوف نہیں ہے لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ دنیا تم پر اس طرح وسیع کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا وسیع کر دی گئی تھی۔ پھر تم دنیا میں اس طرح رغبت کرو گے جس طرح انہوں نے دنیا میں رغبت کی تھی۔ جس طرح وہ ہلاک ہو گئے تھے تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔

(صحیح البخاری و رقم الحديث: ۳۱۵۸، صحیح مسلم الموطا: ۱۶ (۳۴۱)، سنن الترمذی و رقم الحديث: ۲۳۳۱، سنن ابن ماجہ و رقم الحديث: ۳۹۹۷، السنن الکبریٰ للنسائی و رقم الحديث: ۸۷۳۱، مسند احمد ج ۳ ص ۲۲۷-۲۲۸)

اور اولاد کے قتل ہونے کے متعلق نبی ﷺ کا یہ ارشاد ہے:

حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں خطبہ دے رہے تھے۔ اچانک حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما آگئے انہوں نے سرخ قمیص پہنی ہوئی تھی وہ چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ منبر سے اترے، ان کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا اور پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حج ارشلو فرمایا ہے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہیں۔ (الانفال: ۲۸) میں نے ان دونوں بچوں کو چلتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا۔ پھر میں منبر سے کساحتی کہ میں نے اپنے خطاب کو منقطع کیا اور ان بچوں کو اٹھایا۔

(سنن الترمذی و رقم الحديث: ۳۷۸۸، مسند احمد اور رقم الحديث: ۳۷۸۸، سنن النسائی و رقم الحديث: ۳۷۸۸، مسند احمد اور رقم الحديث: ۳۷۸۸)

اولاد کی محبت میں انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے یا کسی عمارت کو ترک کر دے یا ان کی محبت میں کوئی ناجائز کام کرے تو یہ منوع ہے۔ نبی ﷺ نے رحمت اور رقت کے غلبہ سے اپنے ان قوموں کو جو دوران خطبہ، خطبہ منقطع کر کے اٹھایا تو یہ کسی قسم کا منوع نہ تھا۔ آپ کا ہر کام وہی الہی کی اتباع میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت حسین کریمین کا جو مرتبہ اور مقام ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ان کا بلند درجہ ہے اس کو غائب کرنے کے لیے آپ نے ان کو دوران خطبہ اٹھ کر اپنے پاس بٹھایا اور اپنے اس عمل سے آپ نے یہ مسئلہ بتلایا کہ کم سن بچوں پر شفقت کرنی چاہیے اور اگر دوران وعظ کسی داعیہ اور غلبہ کو ایسی صورت حال سے ملتا ہے کہ اس کا اپنے بچوں کو دوران وعظ اٹھانا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ آپ کی سنت بھی ہے اور آپ کا بچوں کے اٹھانے پر یہ آیت پڑھنا کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہیں یہ آپ کی تواسیع اور آپ کا اعلان ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

اے ایمانی دار! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں کفار سے الگ اور حجاز کر دے گا

وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

اور تمہارے (سوء) گناہوں کو مٹا دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے ○

وَلَاذِينَ يَكْفُرُوكَ الْبَدِيعُ كَفَرُوا إِلَيْتِ تَوَكَّلْ أَوْ يَتَمَتَّعُوا أَوْ يَتَمَتَّعُوا

اور یاد رکھیے جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو تھک کر یا قتل کریں یا جلا وطن کر دیں،

ضمیمہ انظر آن

جلد چہارم

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا اور اللہ سب بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے اور جب ان پر جاری

أَيْتَانَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا

کیا بات نکلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں (ہم کس کچے ہیں، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس (کلمہ) کی مثل بنا سکتے ہیں تو صحت

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ وَإِذَا قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانِ هَذَا هُوَ الْحَقُّ

پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں ○ اور (یاد کیجیے) جب انہوں نے کہا ہے اللہ! اگر یہ (قرآن) تیری جانب سے

مِنْ عِنْدِكَ فَأَمِطْرُ عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ إِنَّا بِعَذَابٍ

حق سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر (کوئی دوسرا) دروازہ غلاب

أَلَيْهِ ﴿٦٩﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ

سے آ ○ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ انہیں غلاب سے جب کہ آپ ہی ہی ہر دوہوں، اللہ اللہ اس وقت

اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٧٠﴾ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ

انہیں غلاب دینے والا ہے جب کہ یہ استغفار کر رہے ہوں ○ اللہ اللہ انہیں کیوں غلاب نہیں لے گا

اللَّهُ وَهُمْ يُصَدِّدُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا

حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں اور وہ اس (مسجد حرام)

أَوْلِيَاءَ ۚ إِنْ أَوْلِيَاءُكَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

کے متولی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف حق سلوک ہی ہوتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں

يَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾ وَمَا كَانَ مَلَأَتْهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَ

جانتے ○ اللہ بیت اللہ کے نزدیک ان کی نواز اس کے سوا کیا تھی کہ یہ سہیلیاں اور نمایاں

تَصْدِيَةٌ ۖ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾ إِنْ

بجالتے تھے، سو اب غلاب کو چلو کیوں کہ تم کفر کرتے تھے ○ بے شک

بجالتے تھے، سو اب غلاب کو چلو کیوں کہ تم کفر کرتے تھے ○ بے شک

بجالتے تھے، سو اب غلاب کو چلو کیوں کہ تم کفر کرتے تھے ○ بے شک

بجالتے تھے، سو اب غلاب کو چلو کیوں کہ تم کفر کرتے تھے ○ بے شک

بجالتے تھے، سو اب غلاب کو چلو کیوں کہ تم کفر کرتے تھے ○ بے شک

الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے امراں کو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں،

فَسَيَنْفِقُوْهَا تَتَكَوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يَعْلَبُوْنَ وَالَّذِينَ

وہ خرچ کریں گے، پھر ان کے لیے باعثِ پشیمانی ہوگا پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے

كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿۳۷﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

کفر کیا وہ دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ○ تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے،

وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضًا عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُمْ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ

اور سب خبیثوں کو اوپر سے رکھے، پھر ان سب کا ڈھیر بنا دے، پھر اس (ڈھیر) کو دوزخ میں

فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۳۸﴾

ڈال دے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں کفار سے الگ اور ممتاز کر دے گا اور

تمہارے (مغیر) گناہوں کو مٹا دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے ○ (الانفال: ۳۹)

کبیرہ گناہوں کے اجتناب سے مغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں

اللہ سے ڈرتے رہنے کا معنی ہے تقویٰ اختیار کیے رہنا۔ اور تقویٰ کا معنی ہے ایمان لانے کے بعد تمام فرائض اور واجبات

کو ادا کرنا اور تمام محرمات اور مکروہات سے اجتناب کرنا۔ تقویٰ کا پہلا مرتبہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا اور دوسرا مرتبہ ہے مغیرہ

گناہوں سے بچنا اور تیسرا مرتبہ ہے خلاف سنت اور خلاف اولیٰ گناہوں سے بچنا اور اس آیت میں پہلا مرتبہ حرا ہے یعنی کبیرہ

گناہ سے بچنا۔ کیونکہ اس پر جو دوسری جزاء مرتب کی ہے وہ ہے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور شرط اور جزاء میں تغایر ہو تا

ہے اس لیے اس آیت کا معنی ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہارے مغیرہ گناہوں کو مٹا دے گا۔

مومنوں اور کافروں کا دنیا اور آخرت میں فرق

اللہ سے ڈرتے رہنے اور تقویٰ اختیار کرنے پر جو پہلی جزاء مرتب کی ہے وہ ہے تمہیں کفار سے الگ اور ممتاز کر دے گا۔

اس سے حرا یا دنیا میں الگ اور ممتاز کرنا ہے یا آخرت میں۔ اگر دنیا میں مسلمانوں کو کافروں سے الگ اور ممتاز کرنا حرا ہو تو اس کا

معنی یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں اپنے احوالِ بلند اور احوالِ ظاہرہ کے لحاظ سے کافروں سے ممتاز ہو تا ہے۔ احوالِ بلند سے اس لیے کہ

کافر کے دل میں اللہ کا انکار ہو تا ہے اور مسلمان کے دل میں اللہ پر ایمان ہو تا ہے اور کافر کا دل کینہ، بغض، حسد اور کبر و غریب

سے پر ہو تا ہے اور مومن کا دل ان تمام اوصافِ رذیلہ سے پاک اور صاف ہو تا ہے۔ اور مسلمان جس قدر اللہ کی اطاعت کرنا

ہے اس کے دل میں اللہ کی معرفت کا نور بڑھتا جاتا ہے۔ اور جب اس کے دل میں یہ نور اور تجلیات ہوں تو پھر ان اوصافِ

رذیلہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور احوال ظاہر میں مومن کافر سے اس طرح ممتاز ہوتا ہے کہ مومن کو اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے جبکہ کافر اللہ کی تائید اور نصرت سے محروم ہوتا ہے۔ اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ مومن آخرت میں کافر سے ممتاز ہو گا تو یہ بالکل ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر آخرت میں لطف و کرم فرمائے گا ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا اور کافروں کو ذلیل و رسوا کر کے دوزخ میں داخل کر دے گا۔

پھر فرمایا: اور تم کو بخش دے گا۔ اگر دوسرے جس میں گناہوں کے مٹانے سے مراد صغیرہ گناہوں کا معاف کرنا ہو تو بخشنے کا معنی یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نبی پیغمبر کی شفاعت سے مسلمانوں کے کبیرہ گناہ بھی بخش دے گا یا اپنے فضل و عافیت سے کبیرہ گناہوں کو بخش دے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہوں کو مٹانے سے مراد دنیا میں گناہوں پر پردہ مٹنا ہو اور بخشنے سے مراد آخرت میں گناہوں کو بخلیہ داخل کرنا ہو۔

جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں گناہوں کے لیے شفاعت کر دی ہے تو آخرت میں شفاعت کیوں ہوگی؟

ایک دفعہ مجھ سے ایک عالم نے سوال کیا کہ نبی پیغمبر نے فرمایا ہر جمرات کو مجھ پر حسد ہے اعلیٰ پیش کیے جلتے ہیں جو نیک عمل ہوں میں ان پر اللہ کی حمد کرتا ہوں اور جو گنہگار ہوں تو میں تمہارے گناہوں پر استغفار کرتا ہوں۔

(انوار کا احوال المصطفیٰ ص ۸۰۱)

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث کے آخر میں ہے ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا جنہوں نے الا الہ الا اللہ کہا ہو یا جن کے دل میں ایک جگہ کے برابر بھی نیکی ہو۔ ان کو جنت کے صحن میں ڈال دیا جائے گا۔ اہل جنت ان کے اوپر پانی چھڑکیں گے۔ پھر ان سے بطن کے آثار دور ہوں گے اور زندگی اور تروتازگی کے آثار نمودار ہوں گے۔

(صحیح مسلم الامان ۳۱۶) (۱۹۱) (۳۶۱)

تو جب نبی پیغمبر نے دنیا میں گناہوں کے لیے استغفار کر لیا تو پھر حشر میں شفاعت کیوں ہوگی اور جب دنیا اور قبر میں شفاعت ہو چکی تو پھر بعض گناہوں کو دوزخ میں عذاب کیوں ہو گا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ نبی پیغمبر ان ہی کے لیے شفاعت فرمائیں گے جن کی شفاعت کی اللہ آپ کو اجازت دے گا۔ اور یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے بعض گناہوں کی شفاعت کی اجازت آپ کو دنیا میں دے اور بعض کی شفاعت کی اجازت آپ کو حشر میں دے۔ اور جن کو دوزخ میں ڈالا جائے گا ان کی شفاعت کی اجازت آپ کو نہ دے بلکہ محض اپنا فضل ظاہر فرمائے گا کہ کسی کی شفاعت کے بغیر اپنے مجرم کو حشر میں لے کر آئے اور دوزخ سے نکال لے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی شفاعت کی وجہ سے ان کو صرف صورت عذاب ہو اور حقیقتاً عذاب نہ ہو کیونکہ عذاب تو درد کے اور اک اور احساس کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ جب ان کو دوزخ میں ڈالے تو ان کا اور اک اور احساس داخل کر دے اور اس کو عذاب کا بالکل پتہ نہ چلے جیسے بیوقوف کر کے سر جری اور جراتی کا عمل کرتے ہیں تو حریف کو چرے کا بالکل پتہ نہیں چلتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و عافیت سے ان کو دوزخ سے نکال لے گا اور ان سے بطن اور عذاب کے آثار کو دور کر دے۔ دوسرا جواب میں نے یہ دیا کہ ہو سکتا ہے دنیا میں آپ ان کی پردہ پوشی یا تخفیف عذاب کے لیے یا قبر کے عذاب سے نجات کے لیے استغفار کریں اور حشر میں بالکل عذاب سے نجات کے لیے استغفار کریں۔

اللہ تعالیٰ کا فضل

اس کے بعد فرمایا اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور یہ اس کا کتنا بڑا فضل ہے کہ نیکی کرنے کا جذبہ بھی دل میں وہ پیدا کرتا ہے

پھر اس نیک کام کو کرنے کے لیے بدن میں طاقت اور مدد میں ذہن بھی دیدہ اگر نہ ہے۔ اس نیک کام کے لیے جن دیگر اسباب اور ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی دیدہ اگر نہ ہے اس نیکی کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہیں ان کو بھی دور کرنا ہے۔ پھر ہم سے کہتا ہے کہ لوہے تھمارے نیک کاموں کا اجر ہے ابھڑا اوقات ایک انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ شخص اس نیکی سے استفادہ نہیں کر سکتا مثلاً وہ ایک بھوکے کو کھانا کھانا چاہتا ہے لیکن اس کے منہ میں کینسر ہے وہ کھانسی سکتا۔ ایک شخص کسی مریض کو صحت یاب کرنے کے لیے بے دریغ پیہ خرچ کرتا ہے لیکن اس کو کسی دوا سے فائدہ نہیں ہوتا اور بعض اوقات کوئی بالغ اور رکھوت نہ ہو لیکن جس کے ساتھ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری نیکی قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو جس کو ہم نے کھانا کھلا دیا تو یہ بھی اس کا احسن ہے کہ اس نے کھانے والے میں کھانے کی مصلحت پیدا کی۔ ہم نے جس کا علاج کیا تو یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے دواؤں میں شفا کی تاخیر نہ کی اور ہم نے جس کے ساتھ نیکی کی تو یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے اس شخص میں ہماری نیکی قبول کرنے پر آمادگی پیدا کی سب کچھ تو اس نے کیا ہے پھر اس کا کتنا فضل ہے کہ ہم سے کہتا ہے کہ لوہے اپنی نیکیوں کا انعام اور اجر و ثواب لے لیا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یاد رکھئے جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کریں یا قتل کریں یا جلاوطن کریں وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے ○

(الانفال ۳۰)

کفار قریش کا نبی پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کرنا

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ قریش کے ہر قبیلہ کے سردار دار النہد میں جمع ہوئے وہاں انیس شیخ بائیل (بڑے شخص) کی صورت میں آیا قریش کے سرداروں نے اس کو دیکھ کر پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں شیخ بنو ہمدان سے ہوں نے سنا کہ تم یہاں کسی امر میں مشورہ کے لیے جمع ہو ہو میں نے چاہا کہ میرا مشورہ بھی اس معاملہ میں شامل ہو جائے۔ انہوں نے کہا تمہیک ہے تم بھی آ جاؤ۔ شیخ بنو ہمدان نے کہا تم اس شخص کا کوئی موثر بندہ دست کردار نہ ہو یہ تمہارے تمام معاملات پر قابض ہو جائے گا کسی نے کہا اس شخص کو ذہنچوں میں جکڑ دو پھر حوادث روزگار کا انتظار کرو حتیٰ کہ یہ ہلاک ہو جائے۔ جیسا کہ اس سے پہلے اور شعراء مثلاً زہیر اور بلعہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ شیخ بنو ہمدان نے چلا کر کہا نہیں میں یہ رائے بالکل ناپسند ہے اگر تم نے اس کو قید کر لیا تو اس کا رب اس کو قید سے نکل لائے گا اور اس کے اصحاب اس کو تمہارے ہاتھوں سے چھڑائیں گے۔ پھر انہوں نے کوئی اور تجویز سوچی کسی نے کہا ان کو اس شہر سے نکل دو حتیٰ کہ تم سب کو اس سے نجات مل جائے۔ شیخ بنو ہمدان نے کہا یہ رائے بھی تمہیک نہیں ہے کیا تم کو اس کی ذہن دانی، طاقت و سلاطنت اور دلوں میں اترنے والی شیریں باریابی کا علم نہیں ہے۔ یہ جہاں بھی ہو گا اپنا ایک جھنڈا لے گا پھر تم پر حملہ کر کے تم سب کو غلامیت کر دے گا سو کوئی اور اسکیم نہ ہو۔ تب ابو جہل نے کہا میں جیسے ایک ایسا مشورہ دیتا ہوں کہ تم نے اس سے بہتر مشورہ پہلے نہیں سنا ہو گا۔ سب نے پوچھا وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا ہم ہر قبیلہ سے ایک نوخیز نوجوان اور ایک پختہ جوان کو لے لیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ہریزہ تلواریں اور سب مل کر یکبارگی ان پر ٹوٹ چڑیں۔ اور جب سب مل کر قتل کر دیں گے تو ان کا خون ہر قبیلہ کے ذمہ ہو گا اور میں نہیں مگن کرنا کہ بنو ہاشم کا قبیلہ قریش کے تمام قبائل سے جنگ کر سکے گا اور جب وہ قہاص لینے کو مشکل پائیں گے تو دست لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم کو ان کی ایذا و سلاطنت سے نجات مل جائے گی۔ شیخ بنو ہمدان نے کہا یہ خدا کی دوا صحیح اور صائب رائے ہے جو اس شخص نے پیش کی ہے اس کے علاوہ اور کوئی دوا صحیح نہیں ہے۔

ایک آذان کے بچے پھر ہم نے ان کو حجاب دیا تو وہ کچھ نہیں

دیکھتے ○

پھر رسول اللہ ﷺ نے ان میں سے ہر شخص کے سر پر منیٰ ذیل دی اور پھر آپ نے جہاں چاہا وہیں تشریف لے گئے۔ پھر ان کافروں کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا تم جہاں پر کس کا انتظار کرو رہے ہو؟ انہوں نے کہا (سیدنا) محمد (ﷺ) کاک اس نے کہا اللہ نے تمہیں نامراد کر دیا۔ اللہ کی قسم (سیدنا) محمد (ﷺ) اہل بیت سے چلے گئے ہیں اور وہ تم میں سے ہر شخص کے سر پر منیٰ ذیل کر گئے ہیں تم ذرا اپنا جائزہ لو۔ پھر ہر شخص نے اپنے سر ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس کے سر پر منیٰ خالی تھی۔ پھر وہ آپ کے گھر گئے تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ گئے کئے خدا کی قسم یہ تو (سیدنا) محمد (ﷺ) اسوئے ہوئے ہیں اور ان پر ان کی چادر ہے۔ وہ اسی طرح کھڑے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے۔ تو پھر وہ کئے گئے خدا کی قسم اس شخص نے ہم سے بچ کر نکلتا۔ اور رسول اللہ ﷺ عاتقہ کی طرف جا چکے تھے۔

حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے اپنی جان کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا اور رسول اللہ ﷺ کی چادر اوڑھ کر آپ کی جگہ سو گئے اور مشرکین کو رسول اللہ ﷺ کی توقع تھی۔ وہ حضرت علی کی گھلت ناکر بیٹھے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ رسول اللہ ﷺ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت وضو کر رہے تھے جب انہوں نے دیکھا تو کہا اللہ سب سے تم ہو یہ تم ہی کو نبی بدل رہے تھے تمہارے صاحب تو کون نہیں بدلتے تھے۔ اور حاکم نے علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے اللہ کی رضا کے عوض اپنی جان کو فروخت کیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اس روز کے واقعہ کے حقیق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یاد رکھئے! جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کریں یا قتل کر دیں یا جلاوطن کر دیں وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے اور اللہ اپنی غیبی تدبیر فرما رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرماتے والا ہے۔ (الانفال: ۳۰) اس آیت کا سنی یہ ہے کہ وہ سیدنا محمد (ﷺ) کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا وہ نامراد ہو گئے اور اللہ عزوجل نے سیدنا محمد (ﷺ) کو کھلیاں اور سرخروئی سے نوازا۔

(اسل الہدیٰ والارشاد: ج ۳ ص ۲۳۳-۲۳۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان پر ہماری آیات نکالتی کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں (بس رہے دو) ہم سن چکے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس کا کام کی مثل بنا لیتے یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہتیاں ہیں (الانفال: ۳۱) ضرر بن الحارث اس کے جھوٹے دعوے

امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ ابن جریج سے اس آیت کے شان نزول کے حقیق روایت کیا ہے کہ ضرر بن الحارث ایک تاجر تھا اور وہ تجارت کے لیے قاریس اور دیگر ممالک کا سفر کرتا تھا اس نے وہاں دیکھا لوگ انجیل پڑھتے تھے اور رکوع اور سجود کرتے تھے۔ جب وہ مکہ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ سیدنا محمد (ﷺ) پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ بھی رکوع اور سجود کرتے ہیں تو ضرر نے کہا اس قسم کا کام سن چکے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کام بنا سکتے ہیں۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۱۳۴۰۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ قرطبی متنی ۲۷۸ ہ لکھتے ہیں یہ آیت ضرر بن الحارث کے حقیق نازل ہوئی ہے وہ تجارت کے لیے الجیرہ گیا۔ وہاں اس نے کلیلہ اور دمنہ کے قہد کہتوں کی کتابیں خریدیں اور کسائی اور قیصر کی کتابیں خریدیں اور جب رسول اللہ ﷺ نے مکرشہ امتوں کی خبریں بیان فرمائیں تو ضرر نے کہا اگر میں چاہوں تو میں اس طرح کی خبریں سن سکتا ہوں۔ اور یہ شخص اس کے بلند

بائیک دعوے اور ڈیجیس جنس اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا یہ زعم تھا کہ وہ قرآن کی مثل بنا سکتے ہیں جیسا کہ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زلیخہ میں جلدو گروں نے یہ زعم کیا تھا لیکن جب انہوں نے اس کی مثل بنانے کی کوشش کی تو وہ عاجز ہو گئے لیکن انہوں نے علاوہ انکا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کمیتیاں ہیں۔

(الجامع لا حکام القرآن ۷/۳۵۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (یاد کیجئے) جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ (قرآن) تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر سلا یا ہم پر کوئی (دوسرا) دردناک عذاب لے آ۔ (الغافل: ۳۲)

اس آیت پر یہ اشکل ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے کفار کا یہ کلام نقل کیا ہے: اللہم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم اسی طرح سورہ اسراء میں بھی ان کا کلام نقل کیا ہے:

اور انہوں نے کہا ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چتر جاری کر دیں ○ یا آپ کے لیے بحجروں اور انجودوں کا کوئی بانغ ہو پھر آپ ان کے دو سمان پتے ہوئے دریا جاری کر دیں ○ یا آپ اپنے سینے کے مطابق ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں ○ یا آپ ہمارے سامنے اللہ کو اور فرشتوں کو (جانب چاہے) لے آئیں ○ یا آپ کا سر لے لاکھو ہو ○ یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم ہرگز آپ کے (آسمان پر) اچھڑنے پر (بھی) ایمان نہیں لائیں گے

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَجِيءَ بِنَاصِيَةٍ
اَوْ تُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِِدَةً وَتَكُوْنُ لَكَ جَنِيْلٌ
وَرَعِيْبٌ فَتُفْعِلَ الْاَكْثَرُ اَعْلًا لَهَا تَعْبِيْرًا وَاَوْ
تُسْقِطَ السَّمَاوَاتُ كَمَا رَعِيْت عَلَيْنَا سِقْفًا
اَوْ تَنْزِيْلًا بَالِيَةً وَتَلْسَنُ لَكُمُ قَبِيْلًا وَاَوْ يَكُوْنُ
لَكَ بَيْتٌ مِّنْ ذُرِّ عِرْفٍ اَوْ تُرْفِیْ فِی السَّمَاوَاتِ
وَلَنْ تُؤْمِنَ رِبُّكَ حَتَّى تُسِرَّ عَلَيْنَا كِتَابًا نُّفَرِّقُ
(الاسراء: ۹۰-۹۳)

حتیٰ کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں۔

یہ کفار کا کلام ہے اور یہ کلام نظم قرآن کی جنس سے ہے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کفار نے قرآن کی مثل کلام بنایا تھا۔ امام رازی نے اس اشکل کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ کلام مقدار میں بہت کم ہے اور اتنی کم مقدار کا کلام قرآن مجید سے معارضہ کے لیے کافی نہیں ہے کیونکہ اتنی کم مقدار کے کلام میں فصاحت اور بلاغت کی وجہ ظاہر نہیں ہو سکتی اور یہ جواب اسی وقت چل سکے گا جب ہم یہ دعویٰ کریں کہ قرآن مجید نے تمام سورتوں کی مثل لائے کا بیچ نہیں کیا بلکہ سورت طویلہ کی مثل لائے کا بیچ کیا ہے جس میں کلام کی قوت ظاہر ہو سکے۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۷۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

لیکن میرے نزدیک یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تمام سورتیں مجزوء ہیں اور کوئی سورت بڑی ہو یا چھوٹی اس کی کوئی شخص نظیر نہیں لاسکتا۔ بلکہ قرآن مجید کی ہر ہر آیت مجزوء ہے اور کوئی شخص کسی آیت کی بھی نظیر نہیں لاسکتا اور اللہ تعالیٰ ان آجوں میں کفار کا جو کلام نقل کیا ہے یہ میرے من کا کلام نہیں ہے وہ اتنا فصیح و بلیغ کلام نہیں کہہ سکتے تھے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے فصیح و بلیغ کلام میں خصل کر کے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ درحقیقت اللہ کا کلام ہے کفار کا کلام نہیں ہے۔ البتہ کفار کے کلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں دخل کر بیان فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے جب کہ آپ ان میں موجود ہوں اور نہ اللہ (اس وقت) انہیں عذاب دینے والا ہے جب کہ یہ استغفار کر رہے ہوں ○ اور اللہ انہیں کیوں عذاب نہیں دے گا حالانکہ وہ

لوگوں کو مسجد حرام سے روکنے میں اور وہ اس (مسجد حرام) کے متولی نہیں ہیں اس کے متولی تو صرف متقی مسلمان ہی ہوتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے (۳۰-۳۳) غفل

کسی قوم میں جب اس کا نبی موجود ہو تو اس قوم پر عذاب نہیں آتا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس شر کا جواب دیا ہے کہ اگر قرآن حق ہے اور وہ اس کے منکر ہیں تو ان پر آسمان سے پھر کیوں نہیں برستے اور کوئی عذاب کیوں نہیں آتا اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے کہ جب تک (سیدنا محمد) حضور ان کے درمیان موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا اور یہ آپ کی تعلیم کی وجہ سے ہے اور تمام انبیاء سابقین علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہی عادت جاری رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بستی والوں پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجا جب تک کہ اپنے نبی کو وہیں سے نکل نہیں لیا۔ جیسا کہ حضرت حمزہؓ حضرت صلحؓ اور حضرت لوطؓ علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں سے باہر بھیج دیا اس کے بعد ان کی بستیوں پر عذاب نازل فرمایا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب انبیاء علیہم السلام کا ان کے درمیان موجود ہونا نازل عذاب سے مانع ہے تو پھر انبیاء علیہم السلام کے ہوتے ہوئے ان کے خلاف جولو اور قتل کیوں مشروع کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مسلسل کفر اور رسول اللہ ﷺ کی لہات کی بنا پر آسمان سے عذاب کا نازل اور جہنم سے کافروں کو صلیب ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے اور ایمان کی دعوت کو مسترد کرنے کے نتیجہ میں ان سے قتل اور جولو کرنا اور جہنم ہے۔

کفار کے استغفار کی متعدد تفاسیر

کفار پر عذاب نازل نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ اس آیت کی تفسیر میں ابو بکر سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اہل مکہ میں عذاب نازل نہیں فرمائے گا جب کہ ان اہل مکہ میں مسلمان بھی موجود ہیں جو استغفار کرتے ہیں۔ ابن ابی زنی نے کہا جب تک کہ میں مسلمان ہیں جو استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا اور جب مسلمان مکہ سے چلے گئے تو فرمایا اللہ ان پر عذاب کیوں نہ نازل کرے حالانکہ یہ مشرکین مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ ابو موسیٰ نے کہا تمہارے لیے دو لائنیں تھیں۔ ایک نبی ﷺ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان پر عذاب نازل کرے حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں اور نبی ﷺ کے رفیق اعلیٰ سے ملنے کے بعد یہ ان کو آپ نہیں رہی اور دوسری اہل قیامت تک کے لیے ہے اور وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے۔ (اسن)

الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۳۳ اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے:

لہذا نے بیان کیا ہے کہ اہل مکہ استغفار نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ استغفار کرتے تو ان کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ مکرہ نے اس کی تفسیر میں کہا انہوں نے عذاب کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا اور نہ اس وقت ان پر عذاب نازل کرے گا جبکہ وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت عذاب نہیں دیتا جب اس کے نبی اس قوم میں موجود ہوں وہ اپنے نبیوں کو ان کے درمیان سے نکل لاتا ہے پھر ان پر عذاب نازل فرماتا ہے اور جو ان میں سے پہلے ایمان لائے ہوں ان پر بھی عذاب نازل نہیں فرماتا اور مجاہد نے کہا جب وہ نماز پڑھ رہے ہوں تو ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔

امام ابن جریر نے کہا ان اقوال میں اولیٰ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو عذاب دے جب کہ آپ ان میں موجود ہیں حتیٰ کہ اللہ آپ کو ان کے درمیان سے باہر لے آئے کیونکہ وہ کسی بستی کو اس وقت ہلاک نہیں کرتا جب ان میں ان کا نبی موجود ہو۔ اور نہ اللہ اس وقت ان پر عذاب نازل فرماتا ہے جب وہ اپنے کفر اور گناہوں پر استغفار کر

رہے ہوں۔ لیکن وہ اپنے کفر سے توبہ نہیں کرتے بلکہ وہ اس پر اصرار کرتے ہیں پھر فرمایا اور اللہ انہیں کیوں عذاب نہیں دے گا حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں اور وہ اس (مسجد حرام) کے متولی نہیں ہیں اور اس کے متولی تو متقی مسلمان ہی ہوتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ نے کہہ سے نبی ﷺ کی ہجرت کی بعد ان کو میدان بدر میں کھوار کے عذاب سے دو چار کیا۔ بعض علماء نے کہا یہ دوسری آیت پہلی آیت کے لیے مخرج ہے لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ ان دونوں آیتوں میں خریدی گئی ہے اور فتح خبریں نہیں امر اور نبی میں واقع ہوتا ہے۔

اس آیت میں جو فرمایا ہے مسجد حرام کے دل تو صرف متقی مسلمان ہیں۔ یعنی جو مسلمان اللہ کے فرائض کو ادا کرتے ہیں اور گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ مجاہد نے کہا اس سے مراد رسول اللہ ﷺ کے اصحاب ہیں۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۳۲۱-۳۰۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بیت اللہ کے نزدیک ان کی نماز اس کے سوا کیا تھی کہ یہ پیشیں اور نمایاں جگہ تھے سو اب عذاب کو چسکو کیونکہ تم کفر کرتے تھے (انفال: ۳۵)

مشکل اور اہم الفاظ کے معانی

علامہ راقب امینی متوفی ۱۳۰۲ھ لکھتے ہیں پرندہ جو پہلی جگہ کی تو از نکاح ہے اس کو مکہ کہتے ہیں۔ اس میں اس پر متنب کرتا ہے کہ ان کا پہلی بجائے وقت فناء میں پرندوں کی پیشوں کے قائم مقام ہے۔ (النفرات ج ۲ ص ۳۰۹ مطبوعہ مکتبہ کرمہ) صدی کا معنی ہے گونج دار آواز جو مثلاً کسی پہاڑ یا گنبد سے ٹکرا کر آتی ہے۔ (النفرات ج ۲ ص ۳۰۹ مطبوعہ مکتبہ کرمہ)

علامہ محمود بن عمر دمشقی متوفی ۵۲۸ھ لکھتے ہیں:

الکاء ایک پرندہ ہے جو بہ کثرت پیشیں بجاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو مکہ کہتے ہیں اور تقدیر کا معنی ہے تلی بجانا۔

(الکشاف ج ۲ ص ۲۱۸ مطبوعہ امران)

امام قرطبی رحمہ اللہ مرزا متوفی ۷۰۶ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا قریش بیت اللہ میں بروئے طواف کرتے تھے اور پیشیں بجاتے تھے۔ مجاہد نے کہا وہ نما ﷺ کے طواف کرتے وقت معارضہ کرتے تھے آپ کے طواف اور آپ کی نماز میں غلط ڈانٹنے کے لیے پیشیں بجاتے تھے۔ مقاتل نے کہا جب نبی ﷺ مسجد حرام میں نماز پڑھتے تو وہ آپ کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو کر پیشیں بجاتے تاکہ آپ کی نماز میں التماس اور اشتیاء نہ کریں۔ پس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول پر ان کا پیشیں اور نمایاں بجائے ان کی عبوت تھی۔ اور مجاہد اور مقاتل کے قول پر وہ نبی ﷺ کو ایذا پہنچانے کے لیے ایسا کرتے تھے اور حضرت ابن عباس کا قول زیادہ قریب بہ صحت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان انفل کو ان کی نماز قرار دیا ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۸۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

جائل صوفیاء کے رقص و سرود پر علامہ قرطبی کا تبصرہ

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی متوفی ۲۷۸ھ لکھتے ہیں:

قرآن مجید نے پیشیں بجانے اور نمایاں پہننے کی جو مذمت کی ہے اس میں ان جائل صوفیاء کا رد ہے جو رقص کرتے ہیں نمایاں پہننے میں اور بے ہوش ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ (جامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۳۰۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

سوا اب عذاب کو چسکو کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ اس عذاب سے مراد کھوار کا عذاب ہے جو ان کو جنگ بدر کے دن پہنچا اور

یا ان سے یہ قول آخرت میں کہا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں وہ مغترب اور بھی خرچ کریں گے پھر یہ ان کے لیے پامٹ چھپائی ہو گا پھر یہ مطلب ہو جائیں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے تاکہ اللہ غیث کو غیب سے اٹک کر دے اور سب غیثوں کو اوپر سے رکھے پھر ان سب کا ذخیرہ بادے پھر اس (ذخیرہ) کو دوزخ میں ڈال دے یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ○

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی بدنی عیالات کا حال بیان فرمایا کہ ان کی بدنی عیالات یہ ہیں بچاؤ اور بھائی بھینا ہے۔ اور اب ان آیتوں میں ان کی مالی عیالات کا حال بیان فرما رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے یہ مالی خرچ کرتے ہیں اور یہ ان کے نزدیک ان کی مالی عیالات ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کفار اپنا مالی مشرکین کو دیتے ہیں تاکہ وہ اس مال کے ذریعے قوت حاصل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا یہ مالی خرچ کرنا مغترب ان کے لیے ندامت کا سبب ہو گا۔ کیونکہ ان کے اموال خرچ ہو جائیں گے اور ان کی تنہا پوری نہیں ہو سکے گی۔ کیونکہ ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اور گمراہ کفر کو کھلتے کھلتے پر غلبہ کریں اور اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ کو بلند کرنا ہے اور کلمہ اکفر کو پست کرنا ہے۔ پھر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے والوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا اور ان کو عذاب دے گا۔ پھر ان کو اپنے ساتھ زندہ رہنے والوں اور مرنے والوں کے انجام پر اور اپنے انجام پر حسرت اور ندامت ہو گی۔ کیونکہ جو کافران کے ساتھ زندہ رہے ان میں کمال میں جنگ میں ضائع ہو گیا اور وہ غزوہ اور شکست خوردہ ہوئے اور جو ہلاک ہو گئے وہ قتل کیے گئے اور ان کے ہتھیار، اسلحہ اور اسلحہ ان کے چاہدین کو دیے گئے اور ان کو یہ غلط داعی عذاب اور آگ میں ڈال دیا گیا اور جس شخص نے اس میں مالی خرچ کرنے کا انتظام کیا تھا وہ سب ذلیل و ابلیس کے مطابق ہو گیا ہے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

الحکم بن حنیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ابو سفیان کے متعلق نازل ہوئی ہے جس نے جنگ احد میں مشرکین کے اوپر چالیس اونچے سونے خرچ کیا تھا اور ایک اونچے اس وقت ۲۲ مثقال کا تھا۔

محمد بن یحییٰ عامر بن حماد ابو الحسین بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں مسلمانوں نے کفار پر غلبہ حاصل کر لیا اور کفار شکست خوردہ ہو کر مکہ لوٹے اور ابو سفیان بھی اپنے ہاتھ کو لے کر کہہ بیٹھ گیا تو عبد اللہ بن ربیعہ عمر بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ چند قریش کے ساتھ لے کر ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے جن کے باپ بھائی اور بیٹے اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور ہاتھ کے دیگر تاجروں سے کہا کہ (سیدنا محمد) ﷺ نے تمہیں شکست سے دوچار کیا اور تمہارے بہترین جنگ جوؤں کو قتل کر دیا تب تم ان کے خلاف جنگ میں اس مال سے ہماری مدد کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سردی بار جنگ میں ہم اس شکست کی تلافی کر لیں تو تمام کفار تاجروں کو جو پر راضی ہو گئے۔ امام ابن جریر نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ مشرکین مسلمانوں پر حملہ کرنے اور لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے مالی خرچ کرتے ہیں اور یہ نہیں بتایا کہ وہ ابو سفیان ہے یا کوئی اور بلکہ باہم کفار کے مال خرچ کرنے کی خبر دی ہے۔ اور یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کس جنگ میں مالی خرچ کر رہے تھے اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس آیت سے معرکہ بدر میں مالی خرچ کرنے والے کافر حماد

ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد جنگ احد میں مل خراج کرنے والے کافر مراد ہوں۔

(جامع البیان ۹: ۲۲۳-۲۲۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اس کے بعد فرمایا تاکہ اللہ غیث کو غیب سے الگ کر دے اور سب غیثوں کو لوہے کے ٹکڑے میں سمیٹ کر پھر اس (ذمیرا کو) دوزخ میں ڈال دے، میں لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ (داخل ۷: ۳)
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مومنین کے درمیان فرق کا ذکر فرمایا ہے اور کفار کو غیث فرمایا ہے۔ اور مسلمانوں کو غیب فرمایا ہے۔ یہ ان کے درمیان دنیا میں فرق ہے اور آخرت میں فرق یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور کفار کو دوزخ میں داخل فرمائے گا۔

قُلْ لِلدِّينِ كَفَرٌ وَإِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۸﴾ وَقَاتِلُوهُمْ

اگر انہوں نے پھر وہی کام کیے تو (اس معاملہ میں) پہلوں کی سنت گزر چکی ہے۔ اور ان کے خلاف جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کفر کا غلبہ نہ رہے اور پورا دین (حرف) اللہ کے لیے ہو جائے۔ پس اگر وہ

انتهوا فإن الله بما يعملون بصير ﴿۳۹﴾ وَإِنْ تَوَلَّوْا فاعلموا

باز آجائیں تو جب تک اللہ ان کے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ اور اگر وہ روگردان کریں تو یقیناً رکھو کہ

أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ بِتَعْمَلِ الْغُلَايِ وَنِعْمَ الْبَصِيرُ ﴿۴۰﴾

جنگ اللہ تمہارا کارساز ہے، وہ کیا اچھا کارساز اور کیا اچھا مددگار ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ کفر سے باز آجائیں تو ان کے پچھلے گنہ معاف کر دیے جائیں گے اور اگر انہوں نے پھر وہی کام کیے تو اس معاملہ میں پہلوں کی سنت گزر چکی ہے۔ (الانفال ۳۸)
سابقہ آیات سے اور حاطہ اور شان نزول

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی مل جلوتیں اور بدنی عبادتیں بیان فرمائی تھیں اور اس آیت میں ان کو اسد ملانے کی دعوت دی ہے۔

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے نبی مکرم آپ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے سے باز آجائیں اور ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گنہ معاف کر دے گا اور اگر ان مشرکوں نے پھر آپ کے خلاف جنگ کی اور مسلمانوں پر حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح جنگ بد میں مسلمانوں کی مدد کی

تھی اور مشرکین کو گھست اور رسوائی سے دوچار کیا تھا وہ پھر یہی ای کرے گا کہ اس معاملہ میں اللہ کی سنت پہلوں میں جنگ بدر میں گزر چکا ہے۔ اسی طرح پچھلی سنتوں کے کافروں نے جب اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی اور سرکشی کی اور ان رسولوں کی نصیحت کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت ناک عذاب سے دوچار کر دیا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَىٰ لَأَعْلَىٰ وَأَوَّلُ سُلَيْمَىٰ

اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً ضرور یہ ضرور ظہر مجھے ہو گا اور

میرے رسولوں کو ہو گا۔

(المجادلہ: ۴۱)

اور یہ جنگ ہم نے نصیحت کے بعد زہر میں لکھ دیا ہے کہ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن تَحْتِ الْأَوَّلِ أَنَّ

زمین کے ادوات میرے نیک بندے ہوں گے۔

الْأَرْضِ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الْعَاقِلُونَ (الانبیاء: ۴۵)

ایمان لانے سے سابقہ گناہوں کے معاف ہونے کے متعلق قرآن اور سنت سے دلائل

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اگر کافر کفر سے باز آجائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا

اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پرستش

يُفْعَلُونَ الْفَسَادِ الْبَشَرِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا

نہیں کرتے اور اس فساد کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل

يُرْسُونَ وَمَنْ يُفْعَلْ ذَلِكَ بِلِقَ آتَانَا يُصْطَفِ

کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اور نہ نہ کرتے ہیں اور جو

لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُذُ فِيهَا

ایسا کرے گا وہ مزاپائے گا قیامت کے دن اس کو دیکھا عذاب

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا

دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ اذیت سے رہے گا

فَأُولَٰئِكَ يَرْثُونَ اللَّهَ سَيَتَابُهُمْ حَسْبُكَ

البتہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کیے تو اللہ

كَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَحِيمًا (الفرقان: ۴۸-۴۷)

ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ رحمت بخشنے

والا ہے اور رحم فرمائے والا ہے

اور کفر کے ترک کرنے اور ایمان لانے سے گناہوں کے مٹ جانے کے متعلق امام مسلم نے ایک طویل حدیث روایت کی

ہے:

ابن شمر عمری بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن العاص کے پاس گئے وہ اس وقت قریب المرقہ تھے۔ دو مہر دیر تک روتے رہے پھر انہوں نے دیواری طرف منہ کر لیا۔ ابن کے بیٹے نے کہا اے ابوبکر! کیا آپ کو رسول اللہ ﷺ نے فلاں چیز کی بشارت نہیں دی؟ کیا آپ کو رسول اللہ ﷺ نے فلاں چیز کی بشارت نہیں دی؟ حضرت عمرو بن العاص نے ان کی طرف منہ کر کے فرمایا ہمارے نزدیک سب سے افضل عیلت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینا ہے۔ اور میری زندگی میں عین دور گزرے ہیں ایک دور وہ دور تھا کہ میرے نزدیک رسول اللہ ﷺ سے زیادہ کوئی متوفی نہیں تھا اور میرے نزدیک سب سے زیادہ پندیرہ بات یہ تھی کہ میں آپ پر قدرت پاؤں اور آپ کو قتل کر دوں اگر میں اس دور میں مرجاؤں تو میں بلاشبہ الیٰ دوزخ میں سے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام ڈال دیا میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا اپنے ہاتھ پھیلائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں؟ آپ نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ آپ نے پوچھا اے عمرو! کیا وہاں میں سے کہا میں ایک شرط لگاتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تم کیا شرط لگاتا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مسرت کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں جانتے کہ اسلام پہلے کے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت پہلے کے کیے

ہوئے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور جہیلے کے کیے ہوئے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس وقت مجھے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا اور نہ میری آنکھوں میں آپ سے زیادہ کوئی بزرگ تھا اور آپ کے جاہل کی وجہ سے میں یہ طاقت نہیں رکھتا تھا کہ میں آپ کو نظر بھر کر دیکھ سکوں اور اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرنا کہ میں آپ کا علیہ بیان کروں تو میں اس پر قادر نہ تھا کیونکہ میں نے آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا اور اگر میں اس دور میں مر جاتا تو مجھے امید ہے کہ میں اہل جنت میں سے ہوتا۔ پھر ہمیں چند مہاسب پہ نازل کیا گیا اور میں نہیں جانتا کہ ان میں میرا کیا حال ہے۔ پس اگر میں مر جاتا تو میرے ساتھ کوئی نوہ کسے والا نہ ہوتا۔ آگ ہو اور جب تم مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر مٹی چھڑک دتا اور پھر میری قبر پر اتنی دیر ٹھہرا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے حتیٰ کہ میں تم سے مانوس ہو جاؤں اور میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے پیچھے ہوئے فرشتوں کو کیا نواہب دیتا ہوں۔ (صحیح مسلم ۴/۱۷۳، ۳۸۳، مطبوعہ مکتبہ نزار المصطفیٰ اہل انکار، ۱۴۱۷ھ)

علامہ ابو العباس احمد بن عمر بن ابی ایوب القزہبی المالکی المتوفی ۵۶۶ھ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث سے متصوہ یہ ہے کہ اسلام ہجرت اور حج پہنچنے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں خواہ صغیر ہوں یا کبیرہ۔ اور حدیث کے الفاظ کے عموم سے یہ مستلزم ہوتا ہے کہ ان اعمال سے حقوق شریعہ اور حقوق آدمیہ دونوں معاف ہو جاتے ہیں۔ لہذا کافر حربی جب مسلمان ہو جائے تو اس سے کسی حق کا مسئلہ نہیں کیا جائے گا خواہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا کسی کا مال غصب کیا ہو۔

(المصنوع، ص ۳۲۹، مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ۱۴۳۱ھ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا زینہ جاہلیت کے اعمال کا ہم سے مواخذہ کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا تم میں سے جس نے اسلام میں نیک عمل کیے اس سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا اور جس نے برے عمل کیے اس سے جاہلیت اور اسلام کے اعمال کا مواخذہ کیا جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے اس سے اولیٰ اور آخر کا مواخذہ کیا جائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۶۲۱، صحیح مسلم الاماں: ۱۸۹، ۱۲۰، ۳۱۱، مسند احمد، ص ۳۶۲، ۳۷۹)

علامہ ابو العباس القزہبی المالکی المتوفی ۵۶۶ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے کہ جس نے اسلام میں نیک عمل کیے اس سے مواخذہ ہے کہ اس کا دین اسلام میں داخل صحیح ہو۔ وہ اسلام میں انکسار سے داخل ہو اور تاحیات اسلام پر قائم رہے۔ مرتد نہ ہو اور اس حدیث میں اسماوت تکفروا وخلق کے مقابلہ میں ہے۔ اور اس حدیث میں اسماوت سے مٹنے کبیرہ اور صغیرہ کا ارادہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ ورنہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ اسلام اسی شخص کے ساتھ گناہوں کو مٹانے کا جس نے اسلام لانے کے بعد تاحیات کوئی گناہ نہ کیا ہو اور یہ قطعاً باطل ہے۔ قرآن مجید حدیث صحیح اور اجماع کے خلاف ہے۔ اور مواخذہ سے مراد یہ ہے کہ اس نے زینہ جاہلیت اور اسلام میں جو گناہ کیے ہیں ان پر سزا ہوگی اور یہ مواخذہ اس شخص سے ہو گا جو خلق سے اسلام میں داخل ہوا ہو یا اسلام کے بعد مرتد ہو گیا ہو۔ (المصنوع، ص ۳۲۹، مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ۱۴۳۱ھ)

علامہ نجفی بن شرف نووی متوفی ۷۶۶ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں احسان اور نیک عمل سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے اسلام میں داخل ہوا ہو اور یہ کہ وہ حقیقی مسلمان ہو تو اس کے ساتھ کلمہ قرآن مجید کے نصوص صریح حدیث صحیح اور اجماع سے معاف کر دیے جائیں گے اور برے عمل اور اسماوت سے مراد یہ ہے کہ وہ دل سے اسلام میں داخل نہ ہو بلکہ وہ صرف بہ ظاہر کلمہ شہادت پڑھے اور

دل سے اسلام کا مستند نہ ہو۔ پس ایسا شخص منافق ہے اور وہ اپنے کفر پر باقی ہے۔ لہذا اس سے صورتِ اسلام کے انکار سے پہلے اور اس کے بعد کے تمام گناہوں پر مواخذہ ہو گا اور اس کو سزا ملے گی کیونکہ وہ اپنے کفر پر دوام اور استمرار کے ساتھ قائم ہے۔

(شرح النوادی مع المسلم ج ۱ ص ۸۱۰، مکتبہ نزار المصطفیٰ کک کرہ ۱۷۱۳ھ)
کافر کے سابقہ گناہوں کے بخشنے میں اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم

اللہ تعالیٰ کافر کے جو پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق پر رحمت بڑا لطف و کرم ہے۔ کیونکہ کفار انواع و اقسام کے کفر اور جرائم، فواحش و منکرات اور معاصی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر ان کے سابقہ گناہوں پر مواخذہ کیا جاتا تو وہ توبہ سے ان گناہوں کی تلافی بھی نہیں کر سکتے تھے اور ان کو مغفرت بھی نہیں حاصل نہیں ہو سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قبول توبہ کو آسان کر دیا اور اسلام کے بعد ان کے پچھلے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کر دیا تاکہ ان کا دین اسلام میں داخل ہوا آسان ہو جائے اور اگر ان کو یہ معلوم ہو تاکہ ان کے پچھلے گناہوں پر ضرور مواخذہ ہو گا تو وہ توبہ کرنے نہ اسلام لائے۔ کیونکہ انسان کو جب معلوم ہو کہ اس کو اس کے جرائم کی معافی نہیں مل سکتی تو پھر وہ بدلتو پر اتر آتا ہے اور کُل جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کی نظیر یہ حدیث ہے:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص نے ننانوے قتل کیے۔ اس نے پوچھا روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے تو ایک راسب (میسائیوں کا بی) کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی وہ گیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے ننانوے قتل کیے ہیں کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس شخص نے اس راسب کو بھی قتل کر دیا اور ایک سینکڑہ پورا کر دیا۔ اس نے پھر پوچھا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے تو ایک عالم کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ اس نے سو قتل کیے ہیں کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ توبہ اور اس کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے۔ تم فلاں فلاں جگہ پہلے جاؤ وہاں کچھ لوگ اللہ کی عہدت کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عہدت کرنا اور اپنے علاقہ کی طرف لوٹ کر نہ جانا وہی جگہ ہے۔ وہ وہاں سے چل پڑا۔ ابھی تو مسے راستے پر پہنچا تھا کہ اس کو موت نے آیا۔ پھر اس کے حلقہ رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان مباحثہ ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ شخص توبہ کرتا ہوا اور اپنے دل سے اللہ کی طرف حوارج ہو تا ہوا آیا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کوئی نیک عمل بالکل نہیں کیا۔ تب ان کے پاس ایک اور فرشتہ کوئی کی صورت میں آیا انہوں نے اس کو اپنے درمیان حکم (منصف) بنالیا۔ اس نے کہا ان دونوں زمینوں کے درمیان کیا فیصلہ کر دے؟ زمین کے وہ زیادہ قریب ہو اس کو اسی کے ساتھ لاحق کر دو۔ انہوں نے فیصلہ کیا تو وہ اس زمین کے زیادہ قریب تھا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا۔ تب اس کو رحمت کے فرشتوں نے لے لیا۔

اہل مسلم کی دوسری سند کے ساتھ جو روایت ہے (۶۸۷ھ) اس میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا کہ تودر ہو جا (یعنی اس کے علاقہ کی زمین) اور اس زمین (جس کی ایک لوگ رہتے تھے) کو حکم دیا کہ توبہ ہو جا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۷۰، صحیح مسلم النوب: ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳

ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کو حقیقی رکھتا ہے اور اس کی توبہ پر اطمینان نہیں ہے۔ ہم اس بحث میں پہلے زندگی کا معنی بیان کریں گے پھر زندگی اور دہریہ وغیرہ کا فرق بیان کریں گے پھر تشہاد کا اختلاف ذکر کریں گے اور آخر میں یہ بتائیں گی کہ اس کی توبہ قبول نہ ہونے کا کیا عمل ہے۔

زندگی کا معنی اور مفہوم

علامہ محمد طاہر عسکری حنفی ۷۸ھ علامہ عسکری حنفی ۷۸ھ سے نقل کر کے لکھتے ہیں:

زندگی تجویس کی ایک قوم ہے جس کو تنوید بھی کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نور مبدیہ خیرات ہے اور ظلمت مبدیہ شرور ہے۔ پھر اس لفظ کو ہر طہری الدین کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اور یہاں اس سے مراد وہ قوم ہے جو اسلام سے مرتد ہو گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ زندگی سب سے کہتے ہیں جو عبد اللہ بن سبا کے اصحاب ہیں ان لوگوں نے طلب قتل اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام کا انکار کیا پہلے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنہ پھیلایا پھر شیعوں سے مل کر ان کی جہتوں میں گمراہ کیا حتیٰ کہ شیعوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معبود ہونے کا اعتقاد کیا حضرت علی نے ان سے توبہ طلب کی انہوں نے توبہ نہیں کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو عبرت ناک سزا دینے کے لیے ان کو جلایا۔ اور علامہ ابن الاثیر حنفی ۷۳۰ھ نے جامع الاصول کی شرح میں لکھا ہے کہ زندگی وہ شخص ہے جو کفر کو چھپاتا ہو اور اسلام کو ظاہر کرتا ہو جس طرح منافق ہیں یا یہ تنوید کی ایک قوم ہے۔ (بجوس کی ایک قسم) یا وہ شخص ہے جس کا کوئی دین نہ ہو یا یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضرت علی نے جلایا تھا جو جن کی پرستش کرتے تھے یا رافضی ہیں۔ (مجمع بحار الانوار ج ۲ ص ۳۲۳-۳۲۴) مطبوعہ مکتبہ دارالایمان الدینہ النورہ ۱۴۱۵ھ

زندقی، منافق، دہری اور طہ کی تعریفوں کا باہمی فرق

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی ۱۲۵ھ لکھتے ہیں:

علامہ ابن کمال پاشا نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے عملی زبان میں زندگی کا اطلاق اس شخص پر کیا جاتا ہے جو باری تعالیٰ کی نئی کرتا ہو اور جو شریک کو ثابت کرتا ہو اور جو اللہ کی حکمت کا انکار کرتا ہو اور مرتد اور زندگی کے درمیان عموم و خصوص میں وجہ کی نسبت ہے۔ کیونکہ بھی زندگی مرتد نہیں ہوتا جیسا کہ اصلی زندگی جو دین اسلام سے منحرف نہ ہو اور۔ اور بھی مرتد زندگی نہیں ہوتا جیسے کوئی مسلمان مثلاً یودی یا عیسائی ہو جائے (امیاز باللہ) اور بھی زندگی مرتد بھی ہوتا ہے مثلاً کوئی مسلمان زندگی ہو جائے (امیاز باللہ) اور اصطلاح شرع میں فرق زیادہ ظاہر ہے کیونکہ شریعت میں زندگی اس کو کہتے ہیں جو کفر کو چھپائے اور ہمارے نبی پیغمبر کی نبوت کا اعتراف کرے لیکن یہ دوسری قید مسلمان زندگی کے اعتبار سے ہے اور زندگی منافق دہری اور طہ میں فرق یہ ہے کہ کفر کو چھپانا تو ان سب میں مشترک ہے لیکن منافق ہمارے نبی پیغمبر کی نبوت کا اعتراف نہیں کرتا اور دہری اس کے ساتھ ساتھ حوادث کی اللہ سبحانہ کی طرف نسبت کا بھی انکار کرتا ہے۔ (یعنی خدا کو نہیں بلاتا اور طہ وہ شخص ہے جو شریعت مستحکم سے انحراف کر کے جہالت کفر میں سے کسی جہت کی طرف مائل ہو اور جو شخص طہ ہو اور دین سے انحراف کرے اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ہمارے نبی پیغمبر کی نبوت کا اعتراف کرے اور نہ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے قائل بن کر ہوئے کا اعتراف کرے۔ اس قید کے اعتبار سے طہ دہری سے منافق ہو گیا اور اس میں کفر کو چھپانے کی قید بھی نہیں ہے اس اعتبار سے وہ منافق سے طہ دہری سے منافق ہو گیا اور اس میں کفر کو چھپانے کی قید بھی نہیں ہے اس اعتبار سے وہ مرتد سے ممتاز ہو گیا لہذا طہ کی تعریف کفر کے تمام فرقوں کو شامل ہے اور اس کا مضمون سب سے عام اور وسیع ہے۔ یہاں تک ابن کمال پاشا کے کلام کا خلاصہ عمل ہوا۔

(علامہ شامی فرماتے ہیں) میں کتابوں میں زندیق اس اعتبار سے کہ وہ بھی کافر اصلی ہو تا ہے اور بھی مسلمان زندیق ہو جاتا ہے۔ اس کی تعریف میں نیت کے اعتدال کی شرط نہیں ہے اور حج القدر میں مذکور ہے کہ زندیق کسی دین کا پابند نہیں ہو گا۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۲۹۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

زندیق کی توبہ اور اس کو قتل کرنے کے شرعی احکام

علامہ عبد الواحد کمال ابن ہمام متوفی ۸۳۳ھ فرماتے ہیں:

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ظاہر مذہب کے مطابق سائر لوہ زندیق کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور زندیق وہ شخص ہے جو کسی دین کا پابند نہ ہو اور وہ شخص جس کے باطن میں کفر ہو اور وہ اسلام کو ظاہر کرتا ہو وہ متانتی ہے اور توبہ قبول نہ کرنے میں اس کا حکم بھی زندیق کی طرح ہے۔ زندیق کی توبہ اس لیے قبول نہیں کی جائے گی کہ وہ کسی دین کو بھی نہیں مانا اور اپنے اس کفر کو حقیقی رکھتا ہے اور اس کی زندیق کا ظلم اس طرح ہو گا کہ بعض لوگ اس پر مطلع ہو جائیں یا وہ خود اپنے کسی معتقد علیہ کو بتائے اس لیے اس کی توبہ پر اطمینان نہیں ہے۔ اور متانتی بھی اپنے کفر کو حقیقی رکھتا ہے اس لیے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اور حق یہ ہے کہ جس کو قتل کیا جائے گا اور جس کی توبہ قبول نہیں ہوگی وہ متانتی ہے اور زندیق اگر حلی ہو اور وہ کسی دین کے نہ بنے کو متانتی کی طرح حلی رکھتا ہو تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اگر باقرض وہ اپنی زندیق کا اعتقاد کرتا ہو اور پھر تائب ہو جائے تو پھر واجب ہے کہ اس کو قتل نہ کیا جائے اور اس کی توبہ قبول کر لی جائے جیسا کہ باقی دیگر نیکار کا حکم ہے جو اپنے کفر کو ظاہر کرتے ہیں اور پھر توبہ کر لیتے ہیں تو ان کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح اس شخص کا حکم ہے جو اپنے باطن میں بعض ضروریات دین مثلاً حرمت خمر (مخمر) کی حرمت کا انکار کرتا ہو اور یہ ظاہر اس کی حرمت کا اعتراف کرتا ہو۔ (حج القدر ج ۳ ص ۲۹۹ مطبوعہ دار المکتب العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ محمد بن علی بن محمد الحنفی المتوفی ۸۵۸ھ لکھتے ہیں:

حج القدر میں مذکور ہے کہ زندیق کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور اس کو ظاہر الذہاب قرار دیا ہے۔ لیکن غائب کی بحث ضرور واجب میں مذکور ہے کہ فتنی اس پر ہے کہ اگر ساحر یا اس زندیق کو توبہ سے پہلے گرفتار کر لیا جائے جو مشہور ہو اور اپنے مذہب کا داعی ہو پھر گرفتاری کے بعد وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اگر توبہ کرنے کے بعد اس کو گرفتار کیا جائے تو پھر اس کی توبہ قبول کی جائے گی (میں کتابوں کے علامہ ابن ہمام نے اس زندیق کی توبہ قبول نہ کرنے کے متعلق لکھا ہے جو اپنی زندیق کو حقیقی رکھے لیکن جو اپنی زندیق کا اعلان کرے اور اس کی دعوت دے اس کا انہوں نے عام کافروں کی طرح حکم بیان کیا ہے۔ سیدی غفرلہ)

(رد المحتار علی رد المحتار ج ۳ ص ۲۹۹ مطبوعہ بیروت)

زندیق کی توبہ مقبول ہونے یا نہ ہونے کے الگ الگ محمل

علامہ سید محمد ابن ابن علی بن شامی متوفی ۱۲۵۵ھ لکھتے ہیں:

صاحب ہدایہ نے تجنیس میں لکھا ہے اگر زندیق اپنی زندیق میں مصروف نہ ہو اور نہ اپنی زندیق کی دعوت دیتا ہو تو اگر وہ زندیق مشرکین عرب سے ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اگر وہ مجوسی ہو تو اس کے شرک پر چھوڑ دیا جائے گا اور اگر وہ مسلمان ہو اور پھر زندیق بنا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ وہ مرتد ہے اور اگر وہ ذمی ہو اور پھر زندیق بنا ہو تو اس کو اس کے محل پر چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ کفر طرد و اعدہ ہے اور اگر زندیق اپنی زندیق میں مصروف ہو اور اپنی زندیق کی دعوت دیتا ہو تو اگر

وہ گرفتار ہونے سے پہلے اپنے اختیار سے توبہ کرے اور اپنی زندگی سے رجوع کرے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور اگر وہ گرفتار ہونے کے بعد توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ واضح رہے کہ فقہاء نے جو کہا ہے کہ ساحر یا زندقہ کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو قتل نہ کرنے کے معاملہ میں اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی جیسا کہ نبی ﷺ کو سب و ستم کرنے والے کے متعلق جو کہا گیا ہے اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اس کا بھی یہی معنی ہے کہ سب و ستم کرنے والے کو قتل نہ کرنے کے معاملہ میں اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ زندقہ کی توبہ قبول کرنے یا نہ کرنے میں جو اختلاف ہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہے باقی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی توبہ بلا حقیقت قبول کر لی جائے گی۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۲۹۹ مطبوعہ صروت)

زندیق کی توبہ کے قبول ہونے پر امام رازی کے دلائل اور تحقیق مقام
امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۷۰۶ھ لکھتے ہیں

فقہہ کا اس میں اختلاف ہے کہ زندیق کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اور صحیح یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس کی دو دلیلیں ہیں پہلی دلیل سورۃ الانفال کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ کفر سے باز آجائیں تو ان کے پچھلے گنہگاروں کو دیے جائیں گے۔ (الانفال ۳۸) یہ آیت کفر کی تمام انواع کو شامل ہے اور اس میں زندیق بھی داخل ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ زندیق کے معنی سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے واقعی زندقہ سے توبہ کر لی ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کے احکام ظاہر رہتی ہیں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”ہم ظاہر حکم کرتے ہیں“ اور جب اس نے زندقہ سے توبہ کر لی تو اس کی توبہ کو قبول کرنا واجب ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ زندیق زندقہ سے رجوع کرنے کا نکتہ ہے اور اس کا صرف یہی طریقہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور اگر اس کی توبہ قبول نہ کی جائے تو لازم آئے گا کہ اس کو ایسی چیز کا نکتہ کیا جائے جو اس کی طاقت میں نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ نکتہ نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَهُوَ الْكَافِرُ الَّذِي يَصِفُ الْكَافِرِينَ عَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
وہی ہے جو اپنے بددوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو
عین الکفایت (الشوریٰ ۲۵) معاف فرماتا ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۸۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام رازی نے زندیق کی جس توبہ کے قبول کرنے پر دلائل دیے ہیں یہ اللہ کے نزدیک توبہ ہے جس کا حقیقی آخرت سے ہے۔ اور اس توبہ کے حقیقی فقہاء کا اتفاق ہے کہ یہ توبہ قبول ہوگی۔ فقہاء کا اختلاف اس میں ہے کہ زندیق توبہ کرے تو آیا اس کو قتل کرنے کا حکم ساقط ہو گیا اور دنیا میں اس کی توبہ منہی ہوگی یا نہیں؟ اور زندیق کی توبہ کے قبول کرنے یا نہ کرنے سے ان کی یہی مراد ہے اور آخرت میں اس کی توبہ کے مقبول ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے جیسا کہ ہم علامہ شامی کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے خلاف جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کفر کا غلبہ نہ رہے اور پورا دین (صرف) اللہ کے لیے ہو جائے۔ پس اگر وہ باز آجائیں تو پہنچا شک اللہ عنہ کے کلاموں کو دیکھنے والا ہے اور اگر وہ روگردانی کریں تو یقیناً رکھو کہ ہے شک اللہ تمہارا اکلہ ساز ہے وہ کیا اچھا کار ساز اور کیا اچھا دغا دگار ہے۔ (الانفال ۳۰-۳۱)

فتنہ کا معنی

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ اگر یہ کفار اپنے کفر سے باز آ گئے تو ان کی بخشش کر دی جائے گی اور اگر انہوں نے دوبارہ وہی دوش اختیار کی تو جس طرح پھیلی ہتھوں کو سزا دی گئی تھی ان کو بھی سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر کفار باز نہیں آتے تو وہ ان سے قتل کریں حتیٰ کہ کفر کا غلبہ نہ رہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کفار سے قتل کرو حتیٰ کہ فتنہ نہ رہے۔ فتنہ کی حسب ذیل تفسیریں کی گئی ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حسن و قتدہ اور سعدی سے مروی ہے کہ اس سے مراد شرک ہے۔ اور پھر راویں اللہ کے لیے ہو جائے اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو دین اسلام کی وجہ سے شک نہ کیا جائے اور شرک اور بت پرستی کی صحیح کنی کر دی جائے۔

عروہ بن زبیر نے بیان کیا ہے کہ دعوت اسلام کی ابتداء میں مسلمانوں کو فتنہ میں مبتلا کیا جاتا تھا تب رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد دوسرا فتنہ یہ تھا کہ جب مکہ کی گھاٹیوں میں انصار نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت عقبہ کی تو قریش نے مسلمانوں کو مکہ میں ایذا دہنی شرعی کی اور یہ دوسرا فتنہ تھا۔ پھر ہجرت کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کفار کے خلاف قتل کریں تاکہ کفر کا زور ٹوٹ جائے اور وہ اسلام لانے کی بناء پر مسلمانوں کو شک نہ کر سکیں۔ (جامع البیان ج ۹ ص ۲۲۹-۲۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

صرف جزیرہ عرب سے کفر کا غلبہ ختم کرنا مقصود ہے یا پوری دنیا سے

”اور پھر راویں اللہ کے لیے ہو جائے“ نام رازی نے لکھا ہے کہ مکہ اور اس کے گرد و نواح میں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جزیرہ عرب میں دو دین جمع نہیں ہوں گے۔ اور اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ کافروں سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ تمام دنیا میں شرک نہ رہے اور تمام مشرکوں میں اسلام قائم ہو جائے۔ ہماری رائے میں اس آیت کا صحیح معنی یہ ہے کہ جب تک دنیا میں کفر کا زور اور شرک کا غلبہ ہے کافروں سے جنگ کرتے رہو۔ اور مسلمان اپنے آپ کو ہر وقت حالت جہاد میں سمجھیں اور ایسے اسلحہ اور وسائل کے حصول میں کوشش کریں جس سے وہ پوری دنیا سے شرک کا قلع قمع کر سکیں اور کافروں کے جن جن علاقوں کو فتح کریں وہیں تبلیغ کفر کے کافروں کو مسلمان بنائیں تاکہ ان کی ہمدی قوت میں اضافہ ہو اور ہر دور میں جنگی جہتیاروں کی جو تازہ فیلڈ ہوں ان کو حاصل کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنسی علوم میں ترقی کریں۔ اس دور میں مسلمانوں کی ہنس بھڑکی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تبلیغ اسلام نہیں کی۔ مسلمانوں نے ہندوستان پر کئی صدیوں تک حکومت کی لیکن وہ اپنی حکومت کے اختتام میں گئے رہے اور اسلام کی تبلیغ سے غافل رہے۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر سترہ حملے کیے لیکن متوجہ علاقوں میں تبلیغ اسلام کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جدید سائنسی علوم کے حصول میں کوئی قلیل ذکر و کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ پوری دنیا سے کفر اور شرک کا غلبہ ختم کیا جائے اور توحید اور اسلام کا پوری دنیا میں غلبہ ہو اور جب مسلمانوں نے اس حکم پر عمل کیا پھر دیا تو وہ دنیا میں مغلوب اور محکوم ہو گئے، بعض علاقے انہوں نے جہلو کے ذریعے فتح ضرور کیے لیکن ویکسوں الدین کھلہ لہہ پر عمل نہیں کیا اور کافروں کو مسلمان کرنے کی کوئی موثر کوشش نہیں کی چنانچہ وہ علاقے بھی ان کے ہاتھ سے جلتے رہے۔

اس کے بعد فرمایا میں اگر وہ باز آجائیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو دیکھنے والا ہے اور اگر وہ روگردانی کریں تو یقین رکھو کہ بے شک اللہ تمہارا کارما ہے۔ یعنی اگر کفار توبہ نہ کریں اور ایمان نہ لائیں تو تم ان کی پروا نہ کرو اللہ تمہارا دوستی ہے وہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تم سے معصیتوں کو دور کرے گا۔ وہ کیا اچھا کار ساز اور کیا اچھا مددگار ہے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ

اور (پسے سلازا) یاد رکھو! تم جتنا بھی مال غنیمت حاصل کرو تو بیسک اس مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے

لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ

اور رسول کے لیے ہے اور (رسول کے) قربات داروں کے لیے ہے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں

السَّبِيلِ ۚ إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا

کے لیے ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس (پیغمبر) پر جو اللہ نے اپنے (مکرم) بندے پر

يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

فیصلہ کے دن تازی کی جس دن دو لشکر مقابل ہوئے اور اللہ ہر چیز پر

قَدِيرٌ ۚ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوَّةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوَّةِ الْقُصْوَىٰ

قادر ہے ۝ جب تم (وادی بدر کے) قریبی کفاروں پر تھے اور وہ دور والے کفاروں پر تھے

وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ۖ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خْتَلَفْتُمْ فِي

اور (جھارن) قافلہ تم سے نیچے جانب تھا، اور اگر تم اتفاق کا وقت مقرر کرتے تو پہنچنے کے وقت میں

الْبُعْدِ ۚ وَلَكِنْ لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّبِهْلكِ

مزدور مختلف پہنچتے، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کا امر (پارا کرنے پر) اللہ کے نزدیک) کیا ہوا تھا، تاکہ جو ہلاک

مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ خَىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ ۚ وَإِنَّ

ہر وہ دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے زندہ رہے، اور بے شک

اللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَتَابِكُمْ قَلِيلًا وَ

اللہ بہت سنتے والا ہے اور جاننے والا ہے (اور یاد رکھیے) جب اللہ آپ کو غراب میں کافروں کو کم تعداد میں دکھا رہا تھا اور

لَوْ أَنَّكُمْ كَثُرْتُمْ فَفَشَلْتُمْ وَلَتُنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ

اگر اللہ آپ کو ان کی زیادہ تعداد دکھاتا تو بے شک تم ہرگز ہمت نہ دیتے اور آپ میں اختلاف کرتے لیکن اللہ نے تم کو

سَلَّمَ إِنَّهُ عَلَيْهِ يُدَاتِ الصَّدُورَ ۝ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ

اس سے) سلامت رکھا ہے تنگ وہ دروں میں اور کہ غولی جانے والا ہے اور (یاد کرو) جب تم سے مقابلہ کے وقت تم

التَّقِيَّتُمْ فِيْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِيْ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ

کفار کی تعداد کم دکھائی اور تمہاری تعداد (بھی) ان کو کم دکھائی تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے

اللَّهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۖ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

جو اس کے نزدیک کیا ہوا ہے ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات واپس جاتے ہیں ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے مسلمانو!) یاد رکھو! تم بھی مل نہیں حاصل کرو تو بے شک اس مل نیست کا پانچوں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور (رسول کے) قربات داروں کے لیے ہے اور چھوٹوں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس (جزا پر جو اللہ نے اپنے (اکرم) بندے پر فیصلہ کے دن نازل کی جس دن دو لشکر مقابل ہوئے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے) (الانفال: ۴۱)

ربط مضمون

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے جہاد کرنے کا حکم دیا تھا اور جہاد میں جب مسلمان فتح یاب ہو جائیں تو میدان جنگ میں کفار کا جو مل اسباب اور ہتھیار وغیرہ ہاتھ آئیں وہ مل نیست ہے۔ سواب جہاد کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ مل نیست کے احکام بیان فرما رہا ہے۔ مل نیست کے ساتھ نفل اور نئے کا حکم بھی متصل ہے۔ ہم مل نیست سے نفل اور نئے کا حکم بیان کریں گے تاکہ شرح صحیحہ کے ساتھ مل نیست کی تعریف اور اس کے احکام اور ان میں ذہاب معلوم ہو سکیں۔ نفل کی تفصیل اگرچہ پہلے کر رہی ہے لیکن ہم ربط مضمون کی خاطر اس کا دوبارہ اعلیٰ کر رہے ہیں۔

نفل، تحفیل اور سلب کی مختصر تشریح

نفل کا لغوی معنی ہے زیادتی اور اصطلاح شرع میں اس کا معنی ہے امام بعض مجاہدین کو جہاد پر بلا تکلف کرنے کے لیے ان کے حصہ سے زیادہ کوئی چیز عطا کرے۔

تحفیل کا معنی یہ ہے کہ امام بعض مجاہدین کی کسی زیادہ چیز کے ساتھ تخصیص کر دے۔ مثلاً امام کے کہ جس نے فلاں چیز حاصل کر لی تو اس کا چھ نفل یا نفل حصہ اس کو ملے گا۔ یا ایسے کہ جس نے فلاں چیز پر جہاد کر لیا وہ چیز اس کی ہے۔

نہی پیچیدہ نے فرمایا جس نے کسی قبیلہ (کافر) کو قتل کیا اس کا سلب (اس کا سامان) اسی کا ہے۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۱۳۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۵۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۷۰)

اور سلب میں مشغول کے کپڑے اس کے ہتھیار اس کی سواری اور سواری کے آلات داخل ہیں۔

نئے کا معنی

نئے کا لغوی معنی ہے لوٹنا اور اصطلاح شرع میں نئے اس چیز کا نام ہے جس کے حصول کے لیے مسلمانوں نے اپنے گھوڑوں اور اونٹنوں کو نہ دوڑایا ہو۔ مثلاً وہ اموال جو ایم المسلمین کی خدمت میں اور مل کیے جاتے ہوں یا وہ اموال جو اہل حرب سے

معاہدہ کی بنیاد پر لے گئے ہوں۔ اموال ختم میں فسخ نہیں ہوتا کیونکہ ختم قیمت نہیں ہے۔ اور قیمت وہ مال ہے جو کفار سے یہ طور قرار دیا جائے۔ اور مال ختم کے لئے مخصوص رسول اللہ ﷺ کے لئے تھا اس میں آپ اپنی مرضی سے تصرف فرماتے تھے خواہ اس مال کو آپ اپنے لئے خرچ فرمائیں یا اپنے لئے مال و عیال پر یا جن پر آپ چاہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا آتَاكَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُنَّ فَمَا أَوْحَوْسُكُمْ عَلَيْهِمْ وَخَبِلُوا وَكَلَّابُ اللَّهِ يَسْلُطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ (الحشر: ۴۴)

اور جو مال اللہ نے ان سے (تکال کر) اپنے رسول پر لوٹا دیا تو تم نے ان پر نہ گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے مسلط فرماتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو نضیر کے اموال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو ان قبیل نے عطا فرمائے تھے۔ ان کے حصول کے لئے مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ۔ وہ خاص رسول اللہ ﷺ کے لئے تھے، آپ ان اموال سے اپنے اہل کو ایک سال کا خرچ دیا کرتے تھے اور باقی اموال کو گھوڑوں اور بھینسوں کے لئے بی بیوں اور وقف کر دیا کرتے تھے۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۲۶۰۴، صحیح مسلم الجلد ۳۸ (۱۷۵۷) ۳۳۴، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۶۵۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۷۹، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۲۵۷۹)

رسول اللہ ﷺ اور بعد کے انہر مسلمانوں میں فرق یہ ہے کہ اہل حرب کی طرف سے جو مال انہر مسلمانوں کو بھیجا جائے گا وہ حالت السلمین پر خرچ کیا جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ کی خصوصیت کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی کفار پر بیعت تھی۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا وہ مال کی سبقت سے میرا رب طاری کر دیا گیا ہے اور انہر کی بیعت مسلمانوں کی وجہ سے ہے لہذا اس میں اہل انہر کے ساتھ عام مسلمان بھی شریک ہیں۔

مال غنیمت کی تعریف

مال غنیمت اس مال کا نام ہے جو اہل حرب سے قرار دیا جائے اور یہ قرار دینا فوج کے ذریعہ حاصل ہو گا۔ اور فوج یا حقیقت ہوگی یا حکم اور حکم فوج کا معنی ہے نام کا اذن۔ اور امام شافعی کے نزدیک اہل حرب سے غلبہ کے ساتھ جو مال جس طرح بھی حاصل کیا جائے وہ غنیمت ہے اور وہ فوج یا نام کے اذن کی شرط نہیں لگاتے۔ مال غنیمت کے چار حصے امیر لشکر، لشکر اسلام میں تقسیم کرے گا سوار کے دو حصے اور پیادہ کا ایک حصہ اور پانچواں حصہ رسول اللہ ﷺ کا ہے۔

(بدائع الصنائع ج ۹ ص ۳۷۳-۳۷۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

خمس کی تقسیم میں فقہاء شافعیہ کا موقف

امام محمد بن محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۵۶۰ھ لکھتے ہیں:

اس آیت کا مقنا یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے خمس (پانچواں حصہ) لیا جائے گا اور اس خمس کی تقسیم کی کیفیت میں مشورہ قول یہ ہے کہ اس خمس کے پانچ حصے کیے جائیں گے ان میں سے ایک حصہ رسول اللہ ﷺ کا ہے اور ایک حصہ آپ کے قرابت داروں کا ہے جو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے ہیں نہ کہ بنو عبد شمس اور بنو نوفل سے۔ کیونکہ حضرت عثمان اور حضرت جبر بن مطعم رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا یہ آپ کے بھائی بنو ہاشم ہیں ان کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ آپ ان کی نسل سے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ہمارے بھائیوں میں سے بنو عبد المطلب کو عطا فرمایا اور ہم کو محروم کر دیا حالانکہ ہم اور وہ یہ خیزلہ واحد ہیں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ جاہلیت اور اسلام میں مجھ

سے بالکل الگ نہیں ہوئے اور صرف بنو ہاشم اور بنو المطلب ایک چیز ہیں یہ فرما کر آپ نے اپنی انگلیاں انگلیوں میں ڈالیں۔
(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۸۸۰)

اور بقیہ تین حصے تیسوں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد بھی امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک فُس کے پانچ حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ رسول اللہ ﷺ کے لیے ہو گا اور اس کو مصالح المسلمین میں صرف کیا جائے گا جہاں اس حصہ کو رسول اللہ ﷺ خرچ کرتے تھے، مثلاً جاہلوں کے لیے گھوڑوں اور ہتھیاروں کی خریداری کے لیے، اور ایک حصہ آپ کے قربات داروں کے لیے خواہ وہ فنی ہوں یا فقیر اس کی تقسیم ان میں اس طرح ہوگی کہ مردوں کو دو حصے ملیں گے اور عورتوں کو ایک حصہ ملے گا۔ اور فُس کے باقی تین حصے تیسوں، مسکینوں اور مسافروں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ (تفسیر کبیرج ۵، ص ۲۸۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۵ھ)

فُس کی تقسیم میں فقراء بنیہ کا موقوف

علامہ موفق الدین عبد اللہ بن قدامہ مقدسی منبلی حنفی ۷۵۰ھ لکھتے ہیں:

فُس کے پانچ حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ رسول اللہ ﷺ کا ہے اور ایک حصہ آپ کے قربات داروں کا ہے، ایک حصہ تیسوں کا ہے، ایک حصہ مسکینوں کا اور ایک حصہ مسافروں کا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے: تم جتنا بھی ملل نیست حاصل کرو تو بے شک اس ملل نیست کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور رسول کے قربات داروں کے لیے ہے اور تیسوں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ (الانفال: ۴۱) اور رسول اللہ ﷺ کا حصہ مصالح المسلمین میں صرف کیا جائے گا۔ کیونکہ حضرت عبادہ بن الصامتؓ بیان کرتے ہیں کہ جنگ حنین کے دن رسول اللہ ﷺ نے لوٹ کے پہلو سے ایک بال پکڑ کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو مل تم پر لوٹا ہے اس میں سے اس بال کے برابر بھی میرے لیے جائز نہیں ہے سواہ فُس کے اور وہ بھی تم پر لوٹا دیا جائے گا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۸۸۰، ۴۸۸۱) نبی ﷺ نے فُس کو تمام مسلمانوں کے لیے قرار دیا اور تمام مسلمانوں کے لیے فُس کو صرف کرنے کا بھی معنی ہے کہ اس کو ملل کے مصالح میں صرف کیا جائے، ان کی سرحدوں کی حفاظت پر اور گھوڑوں اور ہتھیاروں کی خریداری پر اس مل کو خرچ کیا جائے۔ امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا حصہ اختلافیہ کے ساتھ مختص ہے اور دوسری روایت ہے کہ گھوڑوں اور ہتھیاروں پر اس رقم کو خرچ کیا جائے۔

فُس کا دوسرا حصہ رسول اللہ ﷺ کے قربات داروں پر خرچ کیا جائے اور آپ کے قربات دار بنو ہاشم اور بنو المطلب ہیں کیونکہ حضرت جابر بن مطعمؓ بیان کرتے ہیں کہ وہ اور حضرت عثمانؓ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے جبکہ آپ نے فُس کو بنو ہاشم اور بنو المطلب میں تقسیم فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے ہمارے بھائیوں میں سے بنو المطلب میں فُس کو تقسیم فرمایا اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، علانکہ آپ نے ان کی قربات اور ہماری قربات واحد ہے۔ پس نبی ﷺ نے فرمایا صرف بنو ہاشم اور بنو المطلب ایک چیز ہیں، حضرت جابر نے کہا نبی ﷺ نے اس فُس میں سے جو عید محس اور بنو نوفل کو بالکل عطا نہیں فرمایا، جیسا کہ آپ نے بنو ہاشم اور بنو المطلب کے درمیان فُس کو تقسیم فرمایا تھا اور حضرت ابوبکرؓ بھی رسول اللہ ﷺ کی تقسیم کے مطابق فُس کو تقسیم فرماتے تھے۔ البتہ رسول اللہ ﷺ اپنے قربات داروں کو جو عطا فرماتے تھے حضرت ابوبکرؓ ان کو وہ عطا نہیں کرتے تھے لیکن ان کے بعد حضرت عمر بن الخطابؓ، ابو بکرؓ اور ان کے بعد حضرت عثمان بن عفانؓ، نبی ﷺ کے قربات داروں کو فُس میں سے عطا کرتے تھے۔ امام ابوداؤد کے علاوہ کسی نے یہ جملہ روایت نہیں کیا کہ حضرت ابوبکرؓ حضور کے قربات داروں کو نہیں دیتے تھے۔ لیکن علامہ ابن حجر نے کہا یہ اختلاف زہری نے اپنی طرف سے کیا ہے۔ (فتح الباری ج ۱)

مس ۲۳۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۳۹۷۸ اور ان کے درمیان ہر طریق عموم تقسیم کرنا واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر فرمایا ہے: اور (آپ کے) قربات وادوں کے لیے (اعمال ۳۱۰) اور اس لیے کہ اس حق کا تحقیق قربت کی وجہ سے ہے لہذا اس میں عموم ہو گا جس طرح میراث میں عموم ہوتا ہے۔ پس اس میں سے فنی اور فقیر اور مواد و عورت سب کو دیا جائے گا۔ نبی پیغمبر نے فنی میں سے حضرت عباس کو عطا فرمایا تھا اور وہ فنی تھے اور آپ نے اپنی پوجی مینیہ کو عطا فرمایا تھا اور مردوں کو دو حصے اور عورتوں کو ایک حصہ دیا جائے گا۔

جہاں تک تیسوں کے حصہ کا تعلق ہے تو تیمم اس کم بن بچہ کو کہتے ہیں جس کا پل نہ ہو۔ آپ نے فرمایا استلام (الوقت) کے بعد کوئی تیمم نہیں ہو تا اور اس میں اس کے فقیر ہونے کا بھی اعتبار کیا جائے گا کیونکہ فنی پہل فنی پلاپ سے زیادہ کر ہوتا ہے اور مسکینوں کے حصہ میں مسکین سے وہ مراد ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسافروں کے حصہ میں بھی وہی مسافر مراد ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ (الکافی ج ۳ ص ۳۵۸ مطبوعہ دار الکتب المطبعیہ بیروت ۱۴۳۳ھ)

فنی کی تقسیم میں فقہاء اہل کلبہ کا موقف

علامہ ابوبکر محمد بن عبداللہ المالکی المعروف بابن العربی المتوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہل غنیمت کا پانچوں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے۔ اللہ کے حصہ کے متعلق دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اللہ کا حصہ اور رسول کا حصہ واحد ہے اور اللہ کے لیے ہے فرمایا کلام کے اختلاف (تسمیہ) کے لیے ہے دنیا اور آخرت اور ساری مخلوق اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور دوسرا قول ابوالعباس سے متعلق ہے کہ رسول اللہ پیغمبر کے پاس غنیمت کو لایا جاتا اس غنیمت کے چار حصے آپ نظر اسلام میں تقسیم فرماتے پھر آپ فنی میں سے ایک مٹھی بھر کر اٹھالیتے اور اس کو کعبہ کے لیے وقف کر دیتے پھر بقیہ فنی کو پانچ حصوں میں تقسیم فرماتے اس میں سے ایک حصہ رسول اللہ پیغمبر کے لیے ہوتا ایک حصہ آپ کے قربات وادوں کا ایک حصہ تیسوں کا ایک حصہ مسکینوں کا اور ایک حصہ مسافروں کا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۵۵۸ رقم الحدیث ۳۳۲۸ مطبوعہ دار الکتب المطبعیہ بیروت ۱۴۳۲ھ)

اور رسول کے حصہ کے متعلق بھی دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ رسول کے حصہ کا ذکر اختلاف کلام کے لیے ہے جس طرح اللہ کے حصہ کا ذکر ہے۔ اور فنی میں سے کوئی چیز اللہ کے لیے ہے نہ رسول کے لیے ہے اور فنی کے چار حصے کیے جائیں گے ایک حصہ ہاشم اور بنو المطلب کے لیے اور ایک حصہ تیسوں کے لیے ایک حصہ مسکینوں کے لیے اور ایک حصہ مسافروں کے لیے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ فنی میں سے ایک حصہ رسول کے لیے ہے اور اس کی کیفیت میں چار قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ آپ کے قربات وادوں کو یہ طود و رقت ملے گا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ کو ملے گا تیسرا قول یہ ہے کہ اس کو گھوڑوں اور ہتھیاروں میں صرف کیا جائے گا چوتھا قول یہ ہے کہ اس کو کلبہ المسلمین کے مصالح میں صرف کیا جائے گا۔

فنی کی تقسیم میں فقہاء احناف کا موقف

(احکام القرآن ج ۲ ص ۳۰۱ مطبوعہ دار الکتب المطبعیہ بیروت ۱۴۱۰ھ)

علامہ علاء الدین ابوبکر بن مسعود کاسانی حنفی متوفی ۵۸۸ھ لکھتے ہیں:

اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی پیغمبر کی حیات میں فنی کے پانچ حصے کیے جاتے تھے۔ ایک حصہ نبی پیغمبر کے لیے ایک حصہ آپ کے قربات وادوں کے لیے ایک حصہ تیسوں کے لیے ایک حصہ مسکینوں کے لیے اور ایک حصہ مسافروں کے لیے۔

کے لیے ہے۔ جیسا کہ لاغفل: ۴۱ میں تفصیل سے ہے۔ اس آیت کے شروع میں مذکور ہے: 'فمن انقض کے لیے ہے۔ اس میں یہ حمید ہے کہ 'فمن عطلت ہے جیسا کہ کہا جا تا ہے کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 'فمن کی تعظیم کے لیے ہو جیسے بیت اللہ اور مزار اللہ میں انصاف تعظیم کے لیے ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد آپ کے حصہ میں اور ذی القربی کے حصہ میں طواف کا اختلاف ہے۔ ہمارے علماء اختلاف رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد آپ کا حصہ مسافہ ہو گیا اور لام شافعی نے یہ کہا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کا حصہ خلفاء راشدین کی طرف منتقل ہو گیا کیونکہ اب وہ مصالح المسلمین میں مشغول رہتے ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ 'فمن رسول اللہ ﷺ کی خصوصیت تھی جیسا کہ آپ کی زندگی میں مقل (اہل فیتہ) میں سے رسول اللہ ﷺ جو چاہتے اپنے لیے جن لینے خلا کوار 'زہ یا چہری اور تھے آپ کی خصوصیت تھی' پھر آپ کے بعد مقل اور تھے میں کسی کی خصوصیت نہ تھی۔ اس لیے واجب ہے کہ 'فمن میں بھی کسی کی خصوصیت نہ ہو' اس لیے آپ کے بعد آپ کا حصہ خلفاء راشدین کے لیے نہیں ہو گا۔

اور آپ کے قربات داروں کے حصہ کے متعلق لام شافعی نے کہا ہے کہ وہ اب بھی باقی ہے اور وہ اولاد بنو ہاشم کو ملے گا' اس میں فقیر اور غنی برابر ہیں 'اور ہمارے نزدیک بنو ہاشم کے انبیاء کو 'فمن میں سے نہیں دیا جائے گا' البتہ بنو ہاشم کے فقراء کو 'فمن میں سے دیا جائے گا اور ان کے لیے علیحدہ حصہ وضع کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ فقراء کے حصے میں داخل ہیں بلکہ دوسرے فقراء پر مقدم ہیں۔ ہمارے نزدیک 'فمن کے تین حصے کیے جائیں گے ایک حصہ تھجوں کے لیے 'ایک حصہ فقراء کے لیے اور ایک حصہ مسافروں کے لیے۔ (درائع المستائع ج ۲، ص ۵۰۰-۴۹۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر المرغینانی الحنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

ہماری دلیل یہ ہے کہ خلفاء اور بعد راشدین نے 'فمن کے اسی طرح تین حصے کیے تھے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے۔ اور ان کی اقتداء کرتا کفنی ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے بنو ہاشم کی جماعت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لوگوں کے دعوت اور میل پیکل کو چھند کیا ہے اور اس کے عوض میں تم کو 'فمن کا پانچواں حصہ عطا کیا ہے اور عوض یعنی زکوۃ انبیاء کے لیے جائز نہیں ہے تو چاہیے کہ اس کا عوض یعنی 'فمن بھی بنو ہاشم کے انبیاء کے لیے جائز نہ ہو۔

(ادراہ اولین ص ۵۷۰-۵۷۱، مطبوعہ شرکت مطبعہ مکتان)

علامہ کمال الدین عبدالواحد بن ہمام حنفی حنفی ۸۷۰ھ لکھتے ہیں:

امام ابو یوسف نے از کلبن از ابو صلیب از ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں 'فمن کے پانچ حصے کیے جاتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا ایک حصہ تھا اور رسول کے قربات داروں کا ایک حصہ تھا اور تھجوں کا ایک حصہ تھا اور مسکینوں کا ایک حصہ تھا اور مسافروں کا ایک حصہ تھا۔ پھر حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم نے 'فمن کے تین حصے کیے ایک حصہ تھجوں کے لیے ایک حصہ مسکینوں کے لیے اور ایک حصہ مسافروں کے لیے۔ علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں خلفاء راشدین کے اس فعل میں کسی کا اختلاف نہیں ہے 'اور اسی بناء پر امام ابو یوسف کی کہیں سے یہ روایت صحیح ہے۔ کیونکہ کہلی انہ حدیث کے نزدیک ضعیف ہے ہمارا اس کے کہ وہ دوسرے راویوں کی موافقت کرے۔ (درائع المستائع ج ۲، ص ۴۳۳، مطبوعہ دار الکتب بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام ابو یوسف نے جو خلفاء راشدین کا فعل نقل کیا ہے کہ وہ 'فمن کے تین حصے کرتے تھے اس کی تائید حسب ذیل

روایات سے ہوتی ہے۔

امام عبدالرزاق متعلق متونی ۳۲۵ روایت کرتے ہیں:

حسن بن محمد بن علی ابن النخعی نے واعلموا اسماعیل بن عیسیٰ فان لفہ حمصہ (الانفال: ۴۱) کی تفسیر میں کہا اللہ کا ذکر بطور حمید ہے دنیا اور آخرت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور جس رسول کے لیے ہے اور ان کے قربت داروں کے لیے۔ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد ان دو حصوں میں اختلاف ہوا کسی نے کہا قربت داروں کا حصہ رسول اللہ ﷺ کی قربت کی وجہ سے ہے۔ اور کسی نے کہا قربت داروں کا حصہ خلیفہ کی قربت کی وجہ سے ہے اور اصحاب محمد ﷺ کی رائے اس پر متفق ہو گئی کہ ان دو حصوں کو گھوڑوں میں اور فی سبیل اللہ جہاد میں خرچ کیا جائے اور یہ حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافت میں تھا۔ مصنف ج ۵ ص ۳۲۸ رقم الحدیث: ۳۸۴ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۳ھ

۱. حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے۔ (المصنف ج ۶ ص ۵۲ رقم الحدیث: ۳۳۴۴۰ مطبوعہ بیروت)

ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فہم کی تقسیم میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے طریقہ پر عمل کیا۔ (المصنف ج ۵ ص ۳۳ رقم الحدیث: ۳۸۴ مطبوعہ بیروت)

اور امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متونی ۳۲۵ روایت کرتے ہیں:

حسن نے اس آیت (الانفال: ۴۱) کی تفسیر میں کہا رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد اہل بیت کو کسی نے نہیں دیا حضرت عمر نے یہ کسی اور نے ان کی رائے یہ تھی کہ یہ معاملہ امام المسلمین کی طرف منسوب ہے وہ اس کو فی سبیل اللہ اور فقراء میں جہاد لہ کا دار اور وہیں خرچ کرے۔ (المصنف ج ۶ ص ۵۲ رقم الحدیث: ۳۳۴۴۴ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۳ھ)

اس کے بعد فرمایا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس (کتاب) پر جو اللہ نے فیصلہ کے دن نازل کی یعنی مال غنیمت کا پانچواں حصہ اس تفصیل کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا فقہاء مسلمان اہل فکر تم اس قسم میں طبع نہ رکھو اور مال غنیمت کے باقی جو چار حصے ہیں ان پر قناعت کرو۔

یوم الفرقان سے یوم بدر مراد ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں امتیاز کر دیا تھا اور عین سے مراد مسلمانوں اور کافروں کے دو گروہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کے دن اپنے معزز بندے یعنی نبی ﷺ پر جو چیز نازل کی اس سے مراد اس دن نازل ہونے والی آیات ہیں۔ اور وہ فرشتے جو مسلمانوں کے قدم جملنے کے لیے نازل ہوئے تھے اور دیگر نشانیاں مثلاً خاک کی مٹھی کا ہر کافری آنکھ میں پینچ بیٹا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ تم تمہارے دوستوں سے اور تم کو بڑی تعدادوں میں پر غالب کر دے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب تم (دوایں در کے) ترقی کنارے پر تھے اور وہ دروازے کنارے پر تھے اور (تجارتی) قافلہ تم سے چلی چاہے تھا اور اگر تم متعلقہ کا وقت مقرر کرتے تو پہنچنے کے وقت میں ضرور مختلف ہو جاتے لیکن یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو (اللہ کے نزدیک) کیا ہوا تھا تاکہ جو ہلاک ہو وہ دہل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ دہل سے زندہ رہے اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ (الانفال: ۴۲)

مشکل اور اہم الفاظ کے معانی

العدوة الدنيا کا معنی ہے دہلی کا ایک کنارہ جو مدینہ کے قریب تھا العدوة القصوى کا معنی ہے دہلی کی دوسری جانب جو مدینہ سے دور تھی۔ الركب اسفل منکم کا معنی ہے تجارتی قافلہ دہلی کے لیے سائل مسافر کے ساتھ ساتھ تھا ولیکن لیقضی اللہ امر اکان مفعولاً یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو پہلے سے وقت مقرر کیے بغیر گزار کے

بالمقابل لاکھ لاکھ ایمان والے جو کلام اللہ کے علم میں ہو چکا ہے وہ واقع اور خارج میں بھی ہو جائے اور وہ کلام اسلام کی سرپرستی اور کفر کی ہستی ہے۔ لہذا ہلکتہ من ہلکتہ عس بنسہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب اور کفر کو مغلوب کر دکھایا تاکہ اب جو کفر کرے تو اللہ کی جنت پوری ہوئے کے بعد کفر کرے اور روز قیامت کے لیے اس کا کوئی ہذرہ باقی نہ رہے اور اللہ کی جنت یہ تھی کہ مسلمان کم تعداد میں ہونے کے باوجود اللہ کی تائید و نصرت سے اپنے سے تین گنے زائد کافروں پر غالب آگئے۔ وہ وحی من حی عن ہبۃ یعنی جو شخص ایمان لائے وہ شرح صدر کے ساتھ جنت ظاہرہ کو دیکھ کر ایمان لائے۔ ہلاکت اور حیات سے مراد کفر اور ایمان ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے موت اور زندگی مراد ہو یعنی مرے تو دلہا دیکھ کر مرے اور زندہ رہے تو دلہا دیکھ کر زندہ رہے۔

فتح بدر میں سیدنا محمد ﷺ کی دلیل نبوت

مسلمانوں کا لشکر ابتداء میں کی اور تیار نہ ہونے کی وجہ سے بہت خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا تھا جس جگہ ان کا قیام تھا وہ جگہ پانی سے دور تھی اور وہ زمین ریتی تھی جس میں ان کے پیر و حضرات جاتے تھے۔ اور کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی ان کے پاس ہتھیار بھی وافر مقدار میں تھے مسلمان خورد و نوش بھی بہت تھکا اور وہ پانی کے قریب فھرے ہوئے تھے اور ان کی زمین ریتی نہیں تھی ان کے لیے چلنا آسان تھا اور ان کے پیچھے ان کا قافلہ تھا جس سے ضرورت کے وقت ان کو مدد حاصل ہونے کی امید تھی۔ یہ ظاہر یہ حالات کافروں کے موافق اور مسلمانوں کے خلاف تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معاملہ الٹ دیا اور جنگ کے وقت نقشہ بدلیا۔ مسلمانوں کو، ت بڑی فتح حاصل ہوئی اور کفار کو بدترین شکست ہوئی۔ اور یہ سیدنا محمد ﷺ کا عظیم معجزہ تھا اور آپ ﷺ کی نبوت پر بہت قوی دلیل تھی کیونکہ آپ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کو فتح کی بشارت دی۔ وہی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور آپ نے اس وقت مسلمانوں کی فتح کی پیش گوئی کی تھی جب ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کی فتح کے کوئی آثار نہیں تھے۔ پس بدر کی فتح سے سیدنا محمد ﷺ کی نبوت کا صدق ظاہر ہو گیا اور اسلام کی صداقت پر قوی دلیل قائم ہو گئی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اگر کوئی کفر میں ہلاک ہو گا تو دلیل قائم ہونے اور جنت پوری ہونے سے بعد کفر میں ہلاک ہو گا اور جو اسلام کی حیات حاصل کرے گا تو دلیل قائم ہونے کے بعد شرح صدر سے اسلام کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اور یاد رکھیے) جب اللہ آپ کو خواب میں کافروں کی تعداد کم دکھا رہا تھا اور اگر اللہ آپ کو ان کی زیادہ تعداد دکھاتا تو (اے مسلمانو!) تم ضرور بہت ہار جاتے اور آپس میں اختلاف کرتے لیکن اللہ نے (تم کو اس سے) سلامت رکھا ہے شک و درودوں میں امور کو بہ خوبی جاننے والا ہے۔ (الانفال: ۴۳)

کفار کی تعداد کم دکھانے کی حکمت

امام ابن جریر ابی سند کے ساتھ مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو نجد میں کفار کی تعداد کم دکھائی آپ نے مسلمانوں کو خبر دی کہ کافر تھوڑے ہیں تو ان کے دل مطمئن ہو گئے۔ (جامع البیان ج ۱۰ ص ۱۸۸)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ واقعہ میں کفار زیادہ تعداد میں تھے تو ان کو کم تعداد میں دیکھنا یا دکھانا واقع کے خلاف ہے تو اللہ سے یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی ﷺ کو تمام کفار نہیں دکھائے تھے بلکہ ان کی قلیل تعداد دکھائی تھی اور آپ کو ان کی خبر دی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ میں اگرچہ زیادہ تھے لیکن انجام اور مکمل کے اعتبار سے تھوڑے تھے۔ پھر فرمایا اگر اللہ آپ کو ان کی زیادہ تعداد دکھاتا تو (اے مسلمانو!) تم ضرور بہت ہار جاتے لیکن اللہ نے تم کو سلامت رکھا۔ امام ابن جریر نے اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس کو سلامت رکھا تھی کہ

ان کو ان کے دشمنوں پر غلبہ صاف فرمایا۔

اس کا سنی یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو ابتداء میں یہ علم ہو جائے کہ دشمن کی تعداد ان سے تین گنے سے بھی زیادہ ہے تو ان کے حوصلے پست ہو جاتے اور وہ آپس میں جنگ کے حلقے مختلف کرتے۔ سوائے قتلیٰ نے مسلمانوں کو آپس کے اختلاف سے محفوظ رکھا یا ان کو جنگ پر درمی شکست اور ہزیمت سے سلامت رکھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (یاد رکھو) جب تم سے مقابلہ کے وقت تمہیں کفار کی تعداد کم دکھائی اور تمہاری تعداد (بھی) ان کو کم دکھائی مگر اللہ اس حکم کو پورا کر دے جو اس کے نزدیک کیا ہوا ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے جاتے ہیں (بخاری: ۳۳)

مسلمانوں کی تعداد کم دکھانے کی حکمت

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم دکھائی اور مشرکوں کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی۔ پہلی صورت میں مشرکین کی تعداد کم دکھانے کی حکمت یہ تھی کہ مسلمان ان کی اصل تعداد دیکھ کر گھبرانہ جائیں اور دوسری صورت میں مشرکوں کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھانے میں یہ حکمت تھی تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں زیادہ تیاری اور احتیاط نہ کریں تاکہ وہ آسانی سے شکست کھا جائیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ زیادہ کم دکھانا اللہ کی شان کے کس طرح لائق ہو گا اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان اور کافروں میں ایک دوسرے سے اتنے فاصلہ ہو کہ ہر فرقہ دوسرے کی اصل تعداد کا اندازہ نہ کر سکا ہو اور ہر فرقہ کو دوسرے کی تعداد اصل سے کم دکھائی دی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار اپنے سمجھ اور بلند باغی دعوؤں کی وجہ سے مسلمانوں کو جو پہلی ہی کم تھے ان کو اور بھی کم سمجھ رہے ہوں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً كَاثِبَةً

اے ایمان والو! جب تمہارا مخالفت فرمے سے مقابلہ ہو تو ثبات قدم رہو اور اندر کا ہرگز

اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو ۝ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ

اللہ آپس میں مخالفت نہ کرو۔ ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اٹھ جائے گی اور صبر کرو۔ یہی شک

اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ

اندھیر کمرے والوں کے ساتھ ہے ۝ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اترتے ہوئے

دِيَارِهِمْ بِطَرَاوِيرٍ تَأْوِي النَّاسَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ

ان لوگوں کو (اپنا زور اور قوت) دکھاتے ہوئے ننگے وہ (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکتے تھے

اللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

اور اللہ ان کے تمام کاموں کا احاطہ کرنے والا ہے ۝ اور (یاد کرو) جب شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے

أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَأَغَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي

جیسے غرض بنادیا اور کہا آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آسکتا اور بیشک میں تمہارا

جَارُكُمْ فَلَمَّا تَرَ آيَاتِ الْفَتْحِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ

رفیق ہوں اور جب دونوں شکستوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ ایڑیوں کے بل ہٹا اور کہنے لگا

إِنِّي بَدِئْتُ مَعَكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ

میں تم سے بدی آغاز ہوں بیشک میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے ، بیشک میں اللہ سے ڈرتا ہوں

وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! جب تمہارا مختلف فوج سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا بہ کثرت ذکر

کو تاکہ تم گمراہ نہ ہو ۝ (انفال: ۳۵)

آیات سابقہ سے ارتباط

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بن نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا جو اس نے جنگ بدر میں رسول اللہ ﷺ کو اور مسلمانوں

کو عطا فرمائی تھیں چونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو ایک جنگ سے سابقہ پیش آچکا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں

مسلمانوں کو جنگ کے ارادہ تسلیم فرماتے جس میں پہلی چیز ہے جنگ میں ثابت قدم رہنا۔ یہی چیز نے ایک اور چیز بھی عطا کی

ہے کہ ابتدا میں مسلمانوں کو جنگ کی کسی بھی آزمائش اور بلا کی تمنا نہیں کرنی چاہیے لیکن جب ان پر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر

ان کو اس جنگ میں ثابت قدم رہنا لازم ہے اور اس سے چپہ موڑنا جائز نہیں ہے اس سلسلہ میں ہم پہلے اسی احادیث بیان

کریں گے جن میں رسول اللہ ﷺ نے دشمن سے مقابلہ کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر جنگ میں ثابت قدم رہنے کے

مختلف احادیث بیان کریں گے اور اس کے بعد دوران جنگ ذکر کرنے کے متعلق احادیث بیان کریں گے۔

دشمن سے مقابلہ کی تمنا کی ممانعت کے متعلق احادیث

امام ابو بکر عبدالرزاق بن حنبل، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

”یحيى بن ابی کثیر بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا دشمن سے مقابلہ کی تمنا نہ کرو۔ یہ نہ کہ تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کہ تم

ان کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کیے جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ سے عاقبت کا سوال کرو اور جب وہ اشتغال انگیز گیت گاتے ہوئے اور

چلاتے ہوئے آئیں تو تم زمین کو لازم پکڑ لینا دشمن پر قبضہ نہ کرو یہ دعا کرنا اے اللہ ہمارے اور ان کے رب اعلیٰ پریشانیوں اور

جلد چارم

ان کی جہتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، اور تو ہی حق کو قتل کرے گا۔ اور جب وہ تمہارے قریب پہنچیں تو تم ان پر حملہ کرو، اور یہ یاد رکھا کہ جنت نکواروں کے لیے ہے۔ (المعت ۵ ج، ص ۲۴۸، رقم الحدیث ۵۵۳۵، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۳ھ)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دشمن سے مقابلہ کی قہانہ کرو، اور اللہ سے عاقبت کا سوال کرو اور جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو جہاد قدم ہو اور اللہ کا ذکر کرو اور اگر وہ چلائیں تو تم خاموش رہنا۔ (المعت ۵ ج، ص ۲۵۰، رقم الحدیث ۵۵۱۸، مطبوعہ بیروت، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۵، رقم الحدیث ۱۷۱۱۱)

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی حنفی ۳۲۰ھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دشمن سے مقابلہ کی قہانہ کرو کیونکہ تم میں جانتے کہ اس میں کیا ہوگا، (المعجم الاوسط ج ۹، ص ۲۷۷، رقم الحدیث ۸۰۵۵، مطبوعہ مکتب المعارف ریاض ۱۴۱۵ھ) دشمن اسلام کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنے کی فضیلت اور اجر و ثواب امام طبرانی حنفی ۳۲۰ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ایوب خالد بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص دشمن سے مقابلہ میں صابر رہا حتیٰ کہ وہ شہید کر دیا گیا اس نے کسی دشمن کو قتل کیا تو وہ قبر کے نقشہ میں جلا نہیں ہوگا۔

(المعجم الاوسط ج ۵، ص ۷۳، رقم الحدیث ۳۱۳۱، مطبوعہ ریاض)

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص دشمن سے مقابلہ میں صبر کیا حتیٰ کہ وہ قتل کر دیا گیا اس نے دشمنوں کو قتل کیا تو وہ قبر کے نقشہ میں جلا نہیں ہوگا۔

(المعجم الاوسط ج ۹، ص ۱۱۶، رقم الحدیث ۸۲۳۹، مطبوعہ ریاض)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا محزون دوست چار ہیں۔ اور چار سو پر مشتمل محزون فوج ہے اور چار ہزار پر مشتمل محزون لشکر ہے اور جو لشکر بارہ ہزار پر مشتمل ہو وہ تعداد میں کسی کی وجہ سے شکست نہیں کھائے گا بشرطیکہ وہ حج بخولیس اور ثابت قدم رہیں۔ (اس حدیث کی سند صحیح ہے)

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۷، مسند ابو یعلیٰ، رقم الحدیث: ۲۷۷۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۷۱، مصنف عبدالرزاق رقم

الحدیث: ۶۷۷۷، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۷۷۷، مسند احمد ج ۱، ص ۲۷۳، سنن بیہقی ج ۹، ص ۱۵۶)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا جو شخص دو آدمیوں سے بھاگا وہ بھاگنے والا ہے اور جو تین کے مقابلہ سے بھاگا وہ بھاگنے والا نہیں ہے۔

(المعجم الکبیر ج ۶، ص ۷۷، رقم الحدیث: ۱۱۱۱۱، حافظ البیہقی نے کہا اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں، مجمع الزوائد ج ۵، ص ۳۲۸)

دور ان قتال اللہ تعالیٰ کے ذکر کے متعلق احادیث

امام ابوبکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ حنفی ۳۳۵ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو جلال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ﷺ دشمن سے مقابلہ کرتے تو یہ دعا کرتے: اے اللہ تو میرا بازو ہے اور میرا مددگار ہے، میں تیری مدد سے مجھ کو تیری مدد سے حملہ کرتا ہوں اور تیری مدد سے قتل کرتا ہوں۔

(المعت ۵ ج، ص ۵۱۸، رقم الحدیث: ۳۳۳۱۳، مطبوعہ دار الکتب المطبعیہ بیروت ۱۴۱۴ھ)

حضرت ابن ابی لوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کفار کی حملہ آور جماعتوں کے خلاف دعا پڑھ کر ان سے

اللہ اکبر کے نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے کفار کی جماعتوں کو شکست دینے والے، من کو شکست دے اور ان کے قدم ڈکھلا دے۔ (المفہوم ج ۶ ص ۵۸، رقم الحديث: ۳۳۳۳، مطبوعہ بیروت)

قیس بن عیلوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب عین مونتوں پر آواز بلند کرنے کو بچہند کرتے تھے، قتل کے وقت، جنازہ کے وقت اور ذکر کے وقت۔

(المفہوم ج ۶ ص ۵۱۷، رقم الحديث: ۳۳۳۴، مطبوعہ بیروت، سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۱۱۶۵۶)

سعید بن جبیر قتل کے وقت آواز بلند کرنے کو بچہند کرتے تھے اور قرآن پڑھتے وقت اور جنازہ کے وقت۔

(المفہوم ج ۶ ص ۵۱۷، رقم الحديث: ۳۳۳۵، مطبوعہ بیروت)

کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کی تلاوت کرنے اور ذکر کرنے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو نماز پڑھنے اور قتل کرنے کا حکم نہ دیتا کیاتم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کے وقت بھی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے: یا ایہا الذین امنوا ادا لقیتم قتلہ فانتہوا وادکروا اللہ کثیرا لعلمکم تعلقون (الانفال: ۵۵) (تفسیر امام ابن الجوزی رقم الحديث: ۴۳۲)

جن آثار میں قتل کے وقت بلند آواز سے ذکر متع کیات، ان کا بقاء یہ ہے کہ بہت جلد ذکر نہ کیا جائے جس سے دشمن کو مسلمانوں کی پوزیشن کا پتا چل جائے اور متوسط اور معتدل جہز کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔

عطاء نے کہا جنگ کے وقت خاموش رہنا اور ذکر کرنا واجب ہے۔ پھر انہوں نے انما ضل: ۳۵ کی تلاوت کی۔ میں نے پوچھا: بلند آواز سے ذکر کریں، کہا ہاں!

(تفسیر امام ابن الجوزی رقم الحديث: ۵۱۳۳، مصنف ابن الجوزی رقم الحديث: ۳۳۳۰۸)

دور ان قتال ذکر کے متعلق علماء کے اقوال

امام فخر الدین رازی حنفی ۷۶۰ھ نے لکھا ہے کہ دور میں جنگ دل سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور زبان سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو انتہائی شدید حالت میں بھی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور اس میں یہ سمجھنا ہے کہ انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی وقت بھی اس کا دل اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے غلی ہو جائے۔ اگر ایک شخص مغرب سے مشرق تک اپنے اموال کی تلاوت کرے اور دوسرا شخص مشرق سے مغرب تک گمراہ سے جہاد کرنا چاہے تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والے کا وجہ اور اجر ان سے زیادہ ہوگا۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۸۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابوداؤد قرطبی، مالکی حنفی ۳۶۸ھ لکھتے ہیں اس ذکر کے متعلق علماء کے تین اقوال ہیں:

۱۔ جب مصائب اور مشکلات میں جنس گھبراہٹ ہو تو اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر سے طمانیت اور تسکین حاصل ہوگی۔

۲۔ اپنے دلوں کے ساتھ طہیت قدم رہو اور اپنی زبانوں سے اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ دشمن سے مقابلہ کے وقت دل پر سکون نہیں ہو تا اور زبان مضطرب رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم دیا تاکہ دل پر سکون ہو اور زبان سے ذکر جاری رہے اور اس طرح ذکر کرے جس طرح اصحاب طہوت نے ذکر کیا تھا

اے اللہ! ہم پر میرا نازل دے اور ہمارے قدموں کو ہما

رَبَّنَا آفِئْ عَلَيْنَا صَلَاحًا وَنُصْرًا وَتَغَاثُفًا وَ

دے اور ہمیں قوم کافروں پر فتح عطا فرما۔

اَنْصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (النقرہ: ۲۵)

ضیاء القرآن

جلد چہارم

اور یہ حالت اسی وقت حاصل ہوگی جب انسان کی معرفت قوی ہو اور اس کی بصیرت روشن ہو۔

۳۔ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اس وعدہ کو یاد کرو کہ تم اپنی جانوں کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکے ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں اور مالوں کے بدلہ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

اس میں کٹنی بحث کی گئی ہے کہ دورانِ قتل جس ذکر کا حکم دیا ہے اس سے مراد ذکرِ باقلب ہے یا ذکرِ پلسان۔ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد زبان سے ذکر کرنا ہے اور دل اس ذکر کے موافق ہو یعنی اس کا ذہن اس ذکر کے معانی کی طرف متوجہ ہو ایسا نہ ہو کہ زبان سے اللہ کا ذکر ہو اور دل و باطن کسی اور ہو۔ محض کتبِ اترقی نے کہا اگر کسی شخص کو ذکر ترک کرنے کی رخصت دی جاتی تو حضرت ذکرِ علیہ السلام کو رخصت دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا:

اَلَا تَشْكُرُ ۝ السَّاسُ نَفْسُ الْاَبْتَامِ ۝ اَلَا مَرَّةً وَاَدْنٰ مَرَّةً ۝ اَذْ تُخٰرُ ۝ اَبَدِيْنِ ۝ وَنَ لَوْ كُنْ اَنْتَ بِاَعْيُنِنَا ۝ اَلَا عَسَا وَاذْ ۝ (آل عمران ۳۸)

گے اور اپنے رب کا بکارت نہ کریں۔

اور کسی شخص کو دورانِ قتل ترک ذکر کی رخصت دی جاتی مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اِنَّ اَكْبَرِيْنَ ۝ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ ۝ اِنَّ اَكْبَرِيْنَ ۝ اَلَا تَشْكُرُ ۝ (انفال ۳۵)

اللہ کا بکارت نہ کریں۔

قدوہ نے کہا جس وقت بندہ کھوار سے جلوی شدت میں ہو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر ذکر فرض کیا ہے۔ اور اس ذکر کا حکم یہ ہے کہ یہ نفی ہو کہ کچھ مواضع قتل میں آواز بلند کرنا مکروہ ہے جبکہ ذکر کرنے والے محتاج ہو لیکن مجاہدین کی جماعت کے ساتھ حملہ کرتے وقت بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا مستحسن اور مستحب ہے تاکہ دشمن اسلام پر رب اور بیت طاری ہو۔

(الجامع لاحکام القرآن ۷/۲ ص ۳۸۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اور آپس میں خلافت نہ کرو۔ ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکٹری جائے گی اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (الانفال ۳۶) اختلاف رائے کی بناء پر مخالفت نہ کی جائے

اور اللہ اور رسول کی اطاعت کو یہ حکم دائمی ہے۔ اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ہر معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں خصوصاً جبکہ معاملہ میں اور آپس میں مخالفت نہ کرو جیسا کہ پدر اور امہ میں بعض مسلمانوں نے بعض کی مخالفت کی۔

غیر منصوص معاملات میں اختلاف رائے متوجہ نہیں ہے اور دلائل کے ساتھ اختلاف کرنا جائز ہے۔ ممنوع یہ ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد بھی انسان اپنے موقف پر ڈٹ رہے اور اپنی رائے سے رجوع نہ کرے۔ خود یہ ممنوع ہے کہ کسی غیر منصوص معاملہ میں اپنی رائے سے اختلاف کی بناء پر فریق ثانی کی مخالفت شروع کر دے اس کو سب و قسم کرے اور لمن و وطن کرے اور اس کی تکفیر کرنے سے بھی گریز نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بعض فروعی معاملات میں ایک دوسرے سے اختلاف رہا لیکن انہوں نے اس اختلاف رائے کو ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کا رنگ نہیں دیا اور ہر جہاں احکام کو قائم رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے عذر کی حالت میں جنسی کے لیے حکم جائز نہیں قرار دیتے تھے اور باقی صحابہ اس کو جائز کہتے تھے۔ معراج کی شب اللہ عزوجل کا دیوار کرنے اور سنان دوتی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب ورم صحابہ سے اختلاف تھا۔ حج تمتع میں حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا جب ورم صحابہ سے اختلاف تھا۔ نبی کی خلافت قرآن میں حضرت ابن عباس رضی

اللہ تعالیٰ کا جہور صحابہ سے اختلاف قبلہ و کعبہ میں تظہیر (دکوع) میں دونوں ہاتھ جوڑ کر راتوں کے درمیان رکھنا کرنے کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جہور صحابہ سے اختلاف قبلہ و کعبہ سے زائد اہل کے صدقہ کرنے کے وجوب میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا جہور صحابہ سے اختلاف قبلہ اس کے علاوہ اور کئی مسائل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آراء میں اختلاف تھا لیکن انہوں نے ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کی۔ اگر مجتہدین کا مسائل فرمید میں ایک دوسرے سے اختلاف تھا لیکن وہ ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے کی تقییم و تحکیم کرتے تھے۔

سومری اور اجتہادی مسائل میں اگر ایک عالم کی رائے دوسرے عالم سے مختلف ہو تو اس میں شدت نہیں کرنی چاہیے اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دلائل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کرے اور عالم آدمی جس عالم کے دلائل سے شفق ہو اس پر عمل کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے یعنی قرآن اور سنت کے مخصوص اور واضح احکام پر عمل کرو۔ اس کے بعد فرمایا ولا تناسزوا یعنی ایک دوسرے سے تنازع اور جھڑانہ کرو اور ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو۔ اس کا عمل یہ ہے کہ اجتہادی اور فرعی مسائل میں ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو۔

امام رازی نے یہ لفظ قائم کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور تنازع سے منع کیا ہے۔ اس سے لازم آیا کہ صرف قرآن اور حدیث کے احکام پر عمل کیا جائے اور قیاس کے احکام پر عمل نہ کیا جائے کیونکہ قیاس تنازع کو واجب کرتا ہے پھر اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ہر قیاس تنازع کو واجب نہیں کرتا۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۴۰۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)
امام رازی کا یہ جواب صحیح نہیں ہے اور اس لیے کہ امام رازی نے فرمایا ہر قیاس تنازع کو واجب نہیں کرتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بعض قیاس تنازع کو واجب کرتے ہیں تو ان پر عمل کرنا جائز نہ ہوتا۔ ثانیاً یہ کہ تنازع سے کیا مراد ہے اختلاف یا مخالفت اور جھڑانا اگر اس سے مراد اختلاف ہے تو اختلاف محبوب چیز نہیں ہے قرآن اور سنت میں اس کی بہت مثالیں ہیں روایات میں ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے اور اگر اس سے مراد ایک دوسرے کی مخالفت کرنا ہے تو وہ بدعت ہے اور وہ قیاس کے معنی میں نہیں ہے۔ عموماً ایک مجتہد کا قیاس دوسرے مجتہد کے قیاس سے مختلف ہوتا ہے۔ لیکن وہ ایک دوسرے کی مخالفت کو واجب نہیں کرتا بلکہ ہر مجتہد اور اس کے متبعین کو چاہیے کہ وہ دلائل کے ساتھ اپنے قیاس پر عمل کریں اور ایک دوسرے کی مذمت نہ کریں اور نہ اس کی مخالفت کریں۔

مسلمانوں کے زوال کا سبب وحدت ملی کو پارہ پارہ کرنا ہے
اس آیت کا ایک اور عمل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پیغمبر کی اطاعت کرتے ہوئے تمام مسلمان ایک نظام حکومت قائم کریں اور مسلمانوں کے تمام علاقے باہم متحد ہو کر ایک خلیفہ کے ماتحت ہوں اور ولا تناسزوا کا معنی یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی مملکتیں اور حکومتیں قائم کر کے وحدت ملی کو پارہ پارہ نہ کریں۔ کیونکہ اگر مسلمان ایک نظام خلافت کو توڑ کر چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بٹ گئے تو ان کے رعب اور طاقت کی ہوا اکٹڑ جائے گی اور وہ کم ہمت اور کم حوصلہ ہو جائیں گے اور تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمانوں کی ایک سلطنت تھی اور مسلم ریاستیں باہم متحد تھیں تو دشمن اسلام کو مسلمان ملکوں پر حملہ کرنے کا حوصلہ نہ ہوا اور جب یہ اتحاد ٹوٹ گیا اور خلافت اسلامیہ چھوٹی چھوٹی مملکتوں میں تبدیل ہو گئی تو دشمن اسلام نے مسلم ریاستوں کو تاراج کرنا شروع کر دیا۔ جب تک انیسویں میں ایک نظام حکومت قائم رہا وہی مسلمانوں کی حکومت رہی اور جب طوائف الملوکی کا دور شروع ہوا اور آپس کی مخالفت کی وجہ سے سرزمین انہیں مختلف حکومتوں میں بٹ گئی تو عیسائی حکمرانوں نے ایک ایک کر کے

پورے اندس پر قبضہ کر لیا اور وہیں کے مسلمانوں کو = چٹ کرنا شروع کر دیا۔ حمصہ پاکستان بنگلہ اور غیر بنگلہ کے تعصب کی وجہ سے ٹوٹ گیا اور آپس کی مخالفت کی وجہ سے مسلمانوں کی قوت کی ہوا اکثر گئی اور تدریج میں پہلی مرتبہ تو نے ہزار مسلم افواج نے ایک ہندو جرنیل کے سامنے جھکیا ڈال دیے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جلا جو اپنے گھروں سے اترتے ہوئے اور لوگوں کو (اپنا زور اور طاقت) دکھاتے ہوئے لکھ دے (لوگوں کو) اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اللہ ان کے تمام کاموں کا احاطہ کرنے والا ہے۔
(انفال: ۷۳)

مشکل الفاظ کے معنی

السطر: زجاج نے کما نعت میں سرکشی کو بطر کہتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ جب کسی شخص کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتیں عطا فرماتے تو اگر وہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے اور اس کی رضا جوئی میں خرچ کرے اور یہ یقین رکھے کہ یہ نعمتیں اللہ کی جانب سے ہیں تو یہ ان نعمتوں کا شکر ہے اور اگر وہ ان نعمتوں کو اپنے احباب، اقرباء اور حاضرین پر خرچ کرنے اور اپنی برتری ظاہر کرنے کا ذریعہ بنائے تو یہ بطر (اترا) ہے۔

رشاء الساس: کسی شخص کے باطن میں خرابی ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اچھلی دکھانے کا قصد کرے تو یہ ریا ہے۔ ریا اور خلق میں یہ فرق ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان کا اظہار کرے اور اس کے باطن میں کفر ہو تو یہ خفی ہے، اور اگر کوئی شخص عہدت کا اظہار کرے اور اس کے باطن میں معصیت ہو تو یہ ریا ہے۔ امام ابن ابی حاتم اور ابو الشیخ نے قبوہ سے روایت کیا ہے جن مشرکین قریش نے نبی ﷺ سے وادی بدر میں قتل کیا تھا وہ اپنے گھروں سے اترتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے نکلے تھے ان سے کہا گیا کہ تمہارا کھانا کھینچ لیا گیا ہے اور تمہارا استعداد پورا ہو گیا اب لوٹ آؤ، انہوں نے کہا میں خدا کی قسم! ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عرب والے ہماری شان و شوکت کے قصے بہ طور مثل بیان نہیں کریں گے۔ اور روایت ہے کہ اس دن نبی ﷺ نے فرمایا اے اللہ آج یہ قریش اترتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے تھے رسول کے لئے کے لیے آئے ہیں۔
(در مشروح ج ۲ ص ۷۷، فقیر ابن جریر ج ۱۰ ص ۲۴)

غزوہ اور ریا کی نہ مت

اس آیت میں فرمایا ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جلا جو اپنے گھروں سے اترتے ہوئے اور لوگوں کو (اپنی طاقت) دکھاتے ہوئے نکلے۔ امام ابن اسحاق نے کہا اس سے مراد ابو جہل اور اس کے ساتھی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک ہم وادی بدر نہ پہنچ جائیں۔ وہیں پر ہم لوٹ ذبح کریں گے اور شراب پیئیں گے اور ہماری باندیاں ہمیں جوش دلائے والے نئے ستائیں گی اور جب بھی عرب ہمارا ذکر کریں گے تو ہم سے خوف زدہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا مسئلہ ان لوگوں کی طرح اپنا زور دکھانے اور منانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے اور نہ لوگوں میں اپنی شہرت کے لیے ہونا چاہیے، تمہاری نیت خالص اللہ کی رضا جوئی اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے ہونی چاہیے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۲۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ دشمن سے مقابلہ کے وقت غایت قدم رہیں اور دورانِ قتل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اور ان کو اس بات سے منع کیا کہ دشمن سے ان کے قتل کا محرک اور باعث اپنے زور اور طاقت کو دکھانا اور ستانا ہو بلکہ ان سے قتل کا باعث صرف اللہ کے احکام پر عمل اور اس کی رضا جوئی اور خوشنودی ہونی چاہیے۔ اسلام

کے تمام احکام کا حاصل یہ ہے کہ انسان مخلوق میں مشغول رہ کر اللہ کے احکام پر عمل کرتا رہے اور غرور و تکبر سے بچے۔ انسان گت کرے اور انعام اور انکار کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع اور توبہ کرے یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان محبت کے اس پر غرور اور غرور کرے۔ اس کے بعد فرمایا "اور اللہ جن کے تمام کاموں کا احاطہ کرنے والا ہے" اس میں یہ عجیب کرنا مقصود ہے کہ بنا اوقات انسان یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس کام کو کھل اللہ کی رضا کے لیے انعام سے کر رہا ہے اور حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ وہ تمہارے دلوں کے حال کو جانتے والا ہے۔ اسے علم ہے کہ تم کون سا کام حقیقت میں اللہ کے لیے کرتے ہو اور کون سا کام حقیقت میں دکھانے کے لیے کرتے ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ورثہ ہے: اور (یاد کرو) جب شیطان نے جن کے کاموں کو ان کے لیے خوش نما یا دیا اور آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غلبہ نہیں آسکتا "اور سبے شک میں تمہارا رفیق ہوں" اور جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ ایڑیوں کے بل بھاگا اور کہنے لگا میں تم سے بری الذمہ ہوں سبے شک میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے۔ سبے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے (الانفال: ۳۸) انجیل کا سرائقہ کی شکل میں آکر کفار کو بھگاتا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن انجیل کفار کے لشکر میں سرائقہ بن مالک بن جشم کی صورت میں منسل ہو کر آیا اور کہنے لگے آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غلبہ نہیں آسکتا اور میں تمہارا محافظ ہوں۔ جنگ شروع ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے خاک کی ایک مٹی اٹھا کر مشرکین کے چہرے پر ماری "پس وہ ڈنڈے پھیر کر بھاگے۔ اور حضرت جبریل انجیل کی طرف بڑھے اس وقت اس کا ایک ہاتھ مشرک کے ہاتھ میں تھا۔ انجیل نے اس شخص سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہ اور اس کا ساتھی ہونے لڑ کر بھاگے۔ اس شخص نے کہا اے سرائقہ تم تو ہمارے رفیق تھے اب کہاں جا رہے ہو؟ انجیل نے کہا سبے شک میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے سبے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس نے اس وقت کہا تھا جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تھا۔ (جامع البیہان ج ۲ ص ۲۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

طلحہ بن عبید اللہ بن کرز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شیطان کو کسی دن بھی اس قدر چھوٹا اس قدر رحمت سے دور اس قدر حقیر اور اس قدر غصیبہ نہیں دیکھا گیا جتنا وہ عرق کے دن ہو تا ہے۔ کیونکہ اس دن وہ اللہ کی رحمت ٹانڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے "اور یہ سب بڑے کاموں کی اللہ کی طرف سے معافی دیکھا ہے۔ اور جس قدر ذلیل وہ جنگ بدر کے دن تھا پوچھا گیا کہ اس نے جنگ بدر کے دن کیا دیکھا تھا؟ یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا اس نے دیکھا کہ جبریل فرشتوں کی صفیں ترتیب دے رہے ہیں۔

(اصول الج ۲ ص ۲۵ مصنف عبدالرزاق ج ۵ ص ۸۸ رقم الحدیث: ۸۸۳۲ لا تہذیب ج ۳ رقم الحدیث: ۹۸ جامع البیہان ج ۲ ص ۲۵ تصدیق ج ۵ ص ۸۸ مطبوعہ مکتبہ تہذیبیہ کراچی)

انجیل کو سرائقہ کی شکل میں منسل ہونے کی قدرت دینے کی حکمت

اگر یہ سوال کیا جائے کہ انجیل کے سرائقہ بن مالک کی شکل میں منسل ہونے سے کیا فائدہ ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ ﷺ کا مست بڑا اعجاز ہے۔ کیونکہ جب کفار قریش کہہ رہے تھے کہ تمہارے نبی کو کھٹکتا ہے ہم کو کھٹکتا ہے اور چار کیا۔ جب سرائقہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا بد اچھے تو تمہارے بدر جانے کی خبری نہیں ہوئی حتیٰ کہ مجھ تک تمہاری کھٹکت کی خبر پہنچی "اس وقت کفار قریش نے جان لیا کہ وہ شخص سرائقہ نہیں بلکہ شیطان تھا۔

اگر یہ کہا جائے کہ جب شیطان کنار کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے آیا تھا تو یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ غیر معمولی طاقت والا ہے تو اس نے مسلمانوں کے لشکر کو شکست کھان فہم دی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے لشکر میں حضرت جبرئیل کو فرشتوں کے ساتھ دیکھا اس لیے وہ خوف زدہ ہو کر ہٹ گیا۔

اگر یہ کہا جائے کہ جب شیطان کو یہ قدرت ہے کہ وہ بشری شکل میں مشکل ہو کر کھڑی ہو کر سٹکا ہے تو پھر چاہیے تھا کہ وہ ہر جنگ میں ایسا ہی کرتا اور اس کے نتیجے میں کسی جنگ میں بھی مسلمانوں کو فتح یاب ہونے نہ دیتا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف جنگ بدر میں ہی یہ قدرت دی تھی اور اس کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں فرشتے بھی مائل کیے تھے جو شیطان کا توڑ کر سکتے تھے اور باقی صلت اور غزوات میں نہ فرشتوں کو مائل کیا اور نہ شیطان کو یہ قدرت دی اور جنگ بدر میں اس کو یہ قدرت دینے کا ناعد و سل اللہ ﷻ کا عظیم معجزہ ظاہر کا قلعہ نیز اس میں یہ بھی ظاہر کیا تھا کہ انیس لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور جب لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تو وہ ان سے بری لڑتا ہے۔

إِذْ يَقُولُ الْمُتَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ عَرَّ

اور (یاد کرو) جب منافقین اور بنی اکول کے دلوں میں دُکھڑی بیماری تھی، یہ کہہ رہے تھے ان ہوں

هُوَ لَا دِينَ لَهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

کران کے دین نے قریب میں بت کر دیا ہے، اور میں نے اللہ پر توکل کر لیا تو جیسا اللہ بہت غاب

حَكِيمٌ ۝ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَكَّلُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ

بڑی حکمت والا ہے ۝ اور کاش تم وہ منظر دیکھتے جب فرشتے کافروں کی راج قبض کرتے ہیں

يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

ان کے پیروں اور ان کے کولوں پر ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب جلنے کا عذاب پھر

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تم نے پہلے کیے تھے اور جیسا اللہ بنوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے

كَذَٰبُ آلِ فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ

ان کی عادت فرعون کے تمہیں اور ان سے پہلے لوگوں کی عادت ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کے

اللَّهُ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ

ساتھ کھڑا تھا اور اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، جیسا اللہ بڑی قوت والا سنت مذاہب

الْعَقَابُ ﴿۵۷﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا

ہیئے والا ہے ۵۷۔ اس لیے ہے کہ اللہ میں قوم کو کوئی نعمت معاف کرنے کو اس وقت تک کہ اس نعمت کو تبدیل کرنے

عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرَ أَمْرًا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

والا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لیں اور بے شک اللہ بہت سننے والا

عَلَيْهِمْ ۚ كَذَّابٌ إِلٍ فِرْعَوْنُ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا

ہے مد جاننے والا ہے ۵۸۔ (ان کو سامنے) فرعون کے بتائیں اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے ان سے پہلے

بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَعْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ

پہلے رب کی آیات کی تکذیب کی تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا اور ہم نے فرعون کے بتائیں کو مرنے کر

وَكُلٌّ كَالِظُلَمِينَ ۚ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ

دیا اور وہ سب ظالم تھے ۵۹۔ جنگ زمین پر چلتے والوں میں اللہ کے نزدیک سب بدتر وہ لوگ ہیں جنہا

كَفَرُوا بِهِمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ

نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے ۶۰۔ ان میں سے ہیں لوگوں سے آپ نے عہدہ کیا اور وہ سرحد

يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿۶۱﴾ فَمَا

اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے ۶۱۔ پس اگر آپ

تَشَقَّقْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ

ان کو میدان جنگ میں پائیں تو ان کو دستکار دیں تاکہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ

يَذْكُرُونَ ﴿۶۲﴾ وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ فَاثْبُدْ

جست حاصل کریں ۶۲۔ اور آپ کو بھی آتم سے عہد شکنی کا غور ہو تو ان کا عہد ہار ہار

إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿۶۳﴾

ان کی طرف پیچھا دیں ۶۳۔ بے شک اللہ عہد شکنوں کو پسند نہیں کرتا ۶۴۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (یاد رکھو) جب منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں (کفر کی) بیماری تھی یہ کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے قریب میں جٹا کر دیا ہے اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو بے شک اللہ بہت عجب بڑی حکمت والا ہے (۱۱۸: انفال: ۳۹)

ان آیات میں فزہ بدر پر تیسوا اور اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں فزہ بدر کے حلقہ شیطان کی کارروائی بیان فرما کر اس پر تبصرو فرمایا۔ اہل آیت میں فزہ بدر کے حلقہ منافقین اور دوسرے بعض کافروں کے خیالات بیان فرما کر ان پر تبصرو فرمایا ہے۔

منافقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی عذر کے فزہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے اور بعض نے کہا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ میں یہ غلطی اسلام کا اقرار کیا تھا۔ وہ مشرکین کے ساتھ جنگ بدر میں آئے جب انہوں نے مسلمانوں کی کم تعداد دیکھی تو کمان لوگوں کو ان کے دین نے قریب میں جٹا کر دیا ہے۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام کے حلقہ شکوک و شبہات میں جٹا تھے اور اسلام کے حلقہ ان کو شرح صدر نہیں تھا یہ مشرکین قریش کے ساتھ تھے انہوں نے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ ان کے دلوں میں اسلام مستحکم نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اصحاب محمد کو ان کے دین نے قریب میں جٹا کر دیا ہے جو وہ اتنی کم تعداد کو بجا جو اپنے سے تین گنے زائد لشکر سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔

(جامع البیان ج ۱۰ ص ۲۹-۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

اور جس نے اللہ پر توکل کیا تو بے شک اللہ بہت عجب بڑی حکمت والا ہے اس کا سنی یہ ہے کہ جس نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے اور اسی پر اکتفا کیا اور اللہ کی قضاء پر راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا مدد و ناصر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عجب ہے اس پر کوئی غلبہ نہیں آسکتا جو شخص اس کی ہدایت میں ہو وہ محفوظ رہے گا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے اور اس کی قضاء پر راضی ہو گئے تاکہ اللہ ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں ان کی حمایت فرمائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کاش تم (دشمن) دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں ان کے چہروں اور ان کے کونھوں پر ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو اب جلتے کا مڑو چکھو O یہ ان کھنوں کی سزا ہے جو تم نے پہلے کیے تھے اور بے شک اللہ بخیر و علم کرنے والا نہیں ہے (۱۱۹: انفال: ۵۰)

مقتولین بدر کی بوقت موت کیفیت

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بدر میں آنے والے کفار کی زندگی کے احوال بیان فرمائے تھے اور اس آیت میں ان کی موت کے وقت کے احوال بیان فرمائے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں خصوصیت سے بدر میں قتل ہونے والے کفار کی موت کے احوال مراد نہ ہوں بلکہ عمومی طور پر کفار کی موت کے وقت ان کا بھی حال ہوتا ہو۔

فرشتے کہیں گے کہ لو اب حریں (جلتے) کا مڑو اب چکھو عطا۔ یعنی لڑنے کے لیے کہیں گے کہ لو اب آخرت کا مذاق چکھو ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ لوہے کے گرزوں کے اور جب وہ ان گرزوں سے کفار پر ضرب لگائیں گے تو اس سے آگ بھڑکے گی۔ شیخ زادہ نے کہا کہ ایک قول یہ ہے کہ انگریز آگ کا اسم ہے۔ فرشتے کافروں کی روح نکالتے وقت ان کو گرز ماریں گے جس سے ان کے زخموں میں آگ بھڑکے گی اور فرشتے ان سے استہزاء کریں گے کہ لو اب اس آگ کا مڑو چکھو۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "یہ ان کھنوں کی سزا ہے جو تم نے پہلے کیے تھے" یعنی تم نے کفار اور دیگر کھنوں کو کیے یہ ان

کی سزا ہے۔ اس آیت کا نقلی ترجمہ یہ ہے ”یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بچھا تھا“ ہاتھوں سے مراد خود ان کے نفوس ہیں اور نفوس کو ہاتھوں سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ اکثر کلام انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے۔ عذاب کے منتحق کو عذاب نہ دینا بھی جائز ہے

علامہ زمخشری نے یہ کہا ہے کہ کفار کو یہ عذاب دوسلوں سے ہو گا ایک سبب ان کا کفر اور ان کے گناہ ہیں اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے کیونکہ کفار کو عذاب نہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے جس طرح مومنین کو ثواب عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ (الکشاف ج ۲ ص ۲۲۹ مطبوعہ ایران)

اس تعبیر کو یہ لازم ہے کہ ظلم کی نفی بھی عذاب دینے کا سبب ہے کیونکہ اگر اللہ ظالم ہوتا تو یہ ممکن تھا کہ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہ دیتا اور اس قول میں یہ تصریح ہے کہ جو شخص عذاب کا مستحق ہو اس کو عذاب نہ دینا بھی ظلم ہے اور یہ بدعت باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض گزشتہ مسلمانوں کو عذاب نہیں دے گا اور ان کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَغْفِرَ اللَّهُ ذُنُوبَكُمْ وَلَا يَجْعَلْ لَكُمْ جُزْءًا مِّنْ فَضْلِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَوَاءٌ أَعْمَلَ لَهُمْ سَائِرًا مِّنْ الْإِثْمِ (النساء: ۳۸)

یہ ظلم اللہ اس چیز کو نہیں بخشنے والا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور شرک سے کم گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔

اس لیے علامہ زمخشری کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ کفار کے عذاب کے دو سبب ہیں ایک سبب ان کا کفر اور ان کے گناہ ہیں اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ کفار کے عذاب کا صرف ایک سبب ہے اور وہ ان کا کفر اور گناہ ہیں اور بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے وہ اس سبب کی قید ہے۔ کیونکہ اگر یہ قید نہ لگائی جائے تو یہ ممکن ہو گا کہ اللہ کفار کو بغیر گناہوں کے بھی عذاب دے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قید لگا کر ان کو فرمایا ہے ان گناہوں کی سزا ہے جو تم نے پہلے کیے تھے اور آجائیکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی ان کو بغیر گناہوں کے عذاب نہیں دے گا اور یہ ان کو عذاب دینے کا دوسرا سبب نہیں ہے ورنہ یہ طور معلوم مخالف یہ معنی ہو گا کہ اگر اللہ ظالم ہوتا تو یہ ممکن تھا کہ وہ بندوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہ دیتا مگر اللہ تعالیٰ کا مستحق ہو اس کو عذاب نہ دینا شرعاً ظلم ہے نہ عقلاً۔

علامہ زمخشری کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ مومنین کو ثواب عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ مومنین کو ثواب عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا مکمل جنت میں داخل نہیں کرے گا مجھ سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا جھ کو بھی نہیں۔ سو اس کے کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔

(صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۷۷۳ صحیح مسلم حقیقین ۵۷ (۲۸۷۹) سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۲۹۹ سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۷۳۳ مسند احمد ج ۲ ص ۲۲۵ ج ۳ ص ۳۲۷ (۵۷۳۲۷))

اللہ کسی بندہ پر کوئی ظلم نہیں کرتا

اس آیت کا نقلی ترجمہ اس طرح ہے اللہ تعالیٰ بندوں پر سزا عطا کرنے والا نہیں ہے کیونکہ ظلام مہلک کامیاب ہے۔

اس کا معنی ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور یہ قاعدہ ہے کہ جب متدیک نفی کی جائے تو وہ نفی قید کی طرف راجع ہوتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ بدلوں پر ظلم تو کرتا ہے مگر بہت زیادہ ظلم نہیں کرتا اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ظلام مبالغہ کا صیغہ ہے اور وہ کثرت ظلم پر دلالت کرتا ہے اور بندے بھی کثیر ہیں اور ظلم کی کثرت بدلوں کی کثرت کے مقابلہ میں ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جب جمع کا مقابلہ جمع سے ہو تو اطلاق کی تقسیم اطلاق کی طرف ہوتی ہے اس لیے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی ایک بندہ پر ایک ظلم بھی نہیں کرتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کی عداوت فرعون کے جتھم اور ان سے پہلے لوگوں کی مثل ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس لیے ہے۔ اللہ جس قوم کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس وقت تک وہ اس نعمت کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ خدا اپنی حالت کو تبدیل نہیں دے گا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ (الانفال: ۵۳-۵۴)

کفار بدر کا جتھم فرعون کے مماثل ہوتا

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤدی بدر پر حملہ کرنے والے کافروں کو دنیا میں شکست کی ذلت سے دو چار کیا اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اب ان آیتوں میں یہ بتا دیا ہے کہ ان کافروں کو جو دنیا اور آخرت میں عذاب دیا ہے وہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہے کہ وہ تمام کافروں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے اور سب منکروں کے ساتھ اس کا یہی طریقہ ہے۔ اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کا اپنے کفر میں وہ طریقہ ہے جو فرعون کے جتھم کا اپنے کفر میں طریقہ تھا۔ تو ان لوگوں کو قتل کر کے اور قید کر کے ایسی سزا دی گئی ہے جیسی سزا فرعون اور ان کے جتھم کو سندرم میں فرق کر کے دی گئی تھی۔ پھر فرمایا اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس میں یہ حسیہ کی ہے کہ اس دنیاوی عذاب کے علاوہ ان کو آخرت میں بھی عذاب دیا جائے گا جیسا کہ قوم فرعون کو بھی عذاب کرنے کے بعد آخرت میں عذاب دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح قوم فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کثیر معجزات دیکھنے کے باوجود ان پر ایمان نہیں لائی اور اپنے کفر کو زنی رہی اور حضرت موسیٰ کی مخالفت کرتی رہی تو ان کو دنیا اور آخرت کا عذاب دیا گیا اسی طرح یہ کفار بدر بھی سیدنا محمد ﷺ کے کثیر معجزات دیکھنے کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لائے بلکہ آپ کی مخالفت میں رہنے پر حملہ آور ہوئے اس لیے ان کو بھی دنیا اور آخرت کا عذاب دیا گیا۔

اہل مکہ پر اللہ کی ان نعمتوں کا بیان جن کی انہوں نے ناشکری کی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو وہ اس وقت تک اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خدا اپنی حالت کو بدل کر اپنے آپ کو اس نعمت کا باطل ثابت نہیں کرتی۔ یعنی چاہے یہ قاعدہ کہ وہ اس نعمت پر لٹھ کا شکر ادا کرتی اور خود کو اس نعمت کا اہل قرار دیتی لیکن جب وہ شکر کرنے کے بجائے کفران نعمت کرے اور یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ اس نعمت کی اہل نہیں ہے تو پھر اللہ اس نعمت کو عذاب سے تبدیل کر دیتا ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کفار مکہ کو اس عذاب سے پہلے کون سی نعمت ملی تھی؟ وہ مکہ میں عیش و عشرت اور بہت زیادہ آسودگی اور خوش حالی کی زندگی نہیں گزار رہے تھے اور وہ اس وقت کی متدن دنیا میں رزق کی فراوانی کے ذرائع اور وسائل کے لحاظ سے اور علم و حکمت اور مل و دولت کے لحاظ سے کسی نمایاں حیثیت کے حامل نہیں تھے تو ان کو ایسی کون سی نعمت حاصل تھی جو ان کے کفر کی وجہ سے جاتی رہی؟ اس سوال کے دو جواب ہیں:

پسلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل عطا فرمائی اور صحیح و سالم اعضاء کے ساتھ پیدا کیا، اور نیک کام کرنے اور برے کاموں سے رکے کی قدرت عطا فرمائی۔ چاہیے تھا کہ وہ خدا اپنی عقل سے غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی وحدانیت کو پہچانتے اور خود اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کی عبادت نہ کرتے اور فسق و فجور اور قتل و غارت گری سے اجتناب کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید انعام یہ کیا کہ عقل سلیم کی رہنمائی کرنے کے لیے ان میں ایک نبی ان ہی میں سے بھیجا جس کی سابقہ زندگی آئینہ کی طرح شفاف تھی، اس کی صداقت، دیانت، امانت اور صفت ان سب کے نزدیک مسلم تھی اور جب انہوں نے دعویٰ نبوت کیا اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے قریش مکہ کو چاہیے تھا کہ وہ ان کا دعویٰ مان لیتے۔ پھر تیسری نعمت ان کو یہ عطا کی کہ اس نبی کو ایسے قاطع خبرات عطا کیے کہ ان خبرات کو دیکھنے کے بعد عقل کے نزدیک ان کی نبوت کو مان لینا واجب تھا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی بھی ناشکری کی، وہ اپنے آپ کو اہل اہل انہی مذہبی عقیدے پرستی پر ڈٹے رہے اور خدا اور رسول سے نبی پیچھے کی مخالفت کرتے رہے حتیٰ کہ یہ مخالفت یہیں تک بڑھی کہ انہوں نے آپ کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا۔ پھر اسی پر بس نہیں کی بلکہ مدینہ میں نبی پیچھے اور آپ کے اصحاب پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیے۔ سو انہوں نے اللہ کی پے در پے نعمتوں کے مقابلہ میں مسلسل کفر کیا اور جب ان کے اعمال سے یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں کے اہل نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو عذاب سے بدل دیا۔ دنیا میں ان کو شکست کی ذلت اور رسوائی میں مبتلا کیا اور آخرت میں ان کے لیے دائمی دردناک عذاب تیار کیا۔

اس سوال کا دوسرا جواب وہ ہے جو کاشی بنہلولی نے دیا ہے کہ لیا کہ قریش مکہ بہت خوش حالی، فراخی اور وسعت کی حالت میں نہ تھے لیکن وہ جس حال میں بھی تھے وہ بدر کی شکست کی ذلت، جس میں ان کے سزاواردارے گئے اور سزاقید ہوئے اور اس ذلت کے مقابلہ میں ان کی پہلی زندگی جس پر شکست کا داغ نہ تھا برصاں بعد کی زندگی سے بہتر تھی، اور اس زندگی کے مقابلہ میں نعمت تھی لیکن جب انہوں نے اس نعمت کی بخداری کی اور ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو دنیا میں شکست کی ذلت کے عذاب اور آخرت میں دائمی عذاب سے بدل دیا، اور ان کا اس دنیا اور آخرت کے عذاب میں جلا ہوا جان کے اپنے کفر اور معصیت کی وجہ سے تھا، اللہ تعالیٰ کا ان پر کسی وجہ سے عظم نہیں تھا۔

جو قوم خود کو کسی نعمت کا باطل ثابت کرتی ہے اللہ اس نعمت کو عذاب سے بدل دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی بد اعمالیوں سے اپنے آپ کو اس نعمت کا باطل ثابت نہیں کرتی۔ یہ قاعدہ جس طرح پچھلی امتوں میں اور کفار مکہ میں جاری ہوا، اسی طرح یہ قاعدہ بعد میں اقوام مسلم میں بھی جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وسیع سلطنت کی نعمت عطا کی لیکن جب انہوں نے خلافت کو طوکریت سے تبدیل کر لیا اور اپنے آپ کو اس نعمت کا باطل ثابت کیا تو وہ اسلامی سلطنت جو حق پر اعمروں، افریقہ، یورپ اور ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں سمٹ کر رہ گئی۔ امتیں میں طوائف الملوک کے علاوہ وہیں کے حکمران شرب اور رقص و موسیقی کی رہنمائی میں ڈوب گئے اور وہیں نہ صرف اسلامی مملکت کا قیام نہ ہوا بلکہ مسلمانوں کو یہ پہنچ گیا کہ یا جبرائیل یا جبرائیل یا جبرائیل کہہ کر دیا کہ یہ مسلمانوں نے مدینوں حکومت کی لیکن وہ اپنی حکومتوں کے احکام میں ہندوؤں سے گھجڑ کرتے رہے اور اسلام کی تبلیغ سے قائل رہے تو مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت جاتی رہی اور وہ دیر نہ ہو کہ سوسل تک انگریز کی غلامی میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی لیکن اسلام کے نام پر حاصل کیے جانے والے ملک میں مسلمانوں نے جو میں سال تک اسلامی نظام نافذ نہیں کیا علی الاطلاق سودی نظام جاری کیا اور

مشرقی انداز فکر، مغربی جبروت اور مغربی اقتدار کو سینہ سے لگائے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آدمی نعمت چھین لی اور مشرقی پاکستان، پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ اب بھی باقی ہندو پاکستان کے وہی طور طریقے ہیں اور ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ یہ باقی ہندو نعمت بھی ہمارے ہاتھ سے چلتی نہ رہے۔ کیونکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ افرو کے انفرادی گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن کسی قوم کی اجتماعی تقصیر سے فطرت درگزر نہیں کرتی اور یہ اللہ تعالیٰ کی دائمی سنت ہے کہ جو قوم اپنے آپ کو کسی نعمت کا اہل ثابت نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو عذاب سے بدل دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ان کا معاملہ) فرعون کے جبین اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو تکذیب کی، تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا اور ہم نے فرعون کے جبین کو فرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے (الانفال: ۵۴)

اس آیت کا پہلی آیت کی تفصیل ہونا

اس آیت میں وہی مضمون بیان کیا گیا ہے جو اس سے پہلی آیت میں بیان کیا گیا تھا اور یہ آیت پہلی آیت کی تاکید ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوسری آیت پہلی آیت کی تفصیل ہے۔ کیونکہ پہلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ قوم فرعون کو عذاب دیا گیا اور اس آیت میں اس عذاب کی تفصیل ہے کہ قوم فرعون کو سمندر میں فرق کر دیا گیا تھا اور پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا اور اس میں اس کی تفصیل فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب کی، اور پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ انہوں نے خود کو نعمت کا اہل ثابت کیا اور اس آیت میں اس کی تفصیل کی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کی تکذیب کی اور دیگر گناہ کیے، اور یہ بتایا کہ ان کی نعمتوں کو جو عذاب سے تبدیل کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک زمین پر پڑے والوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لائے (الانفال: ۵۵)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ قریش کی ایک جماعت ہے جس کا تعلق بنو عبد الدار سے تھا۔

(تخیر الامام ابن ابی حاتم، ج ۵، ص ۱۷۹، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ امبار، مکہ مکرمہ)

یہ لوگ اپنے کفر بڑے ہوئے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر عرصہ رکا دی تھی اور اللہ کے علم میں وہ ایمان لانے والے نہ تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ سے فرمایا یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں اور ان کے ایمان نہ لانے سے پریشان نہ ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان میں سے بعض لوگوں نے آپ سے معاہدہ کیا اور وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے (الانفال: ۵۶)

بنو قریظہ کی عہد شکنی

اس کا ربط بھی پہلی آیت سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق کفار ہیں جو اسے عہد شکن ہیں (آپ سے بار بار عہد کر کے توڑ دیتے ہیں انہوں نے آپ سے عہد کیا تھا کہ وہ آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے اور نہ آپ کے خلاف کسی کی مدد کریں گے۔ عہد سے روایت ہے کہ یہ آیت بنو قریظہ کے متعلق نازل ہوئی ہے ان میں سے بعض لوگوں نے اس لیے فرمایا کہ یہ معاہدہ بنو قریظہ کے ہر فرد سے نہیں ہوا تھا بلکہ بنو قریظہ کے اکثر سے ہوا تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ جو قریب تھے جنہوں نے جنگ بدر کے دن رسول اللہ ﷺ سے کیے ہوئے معاہدہ کو توڑا مشرکین کو ہتھیار فراہم کیے۔ پھر انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی، آپ نے ان سے دوبارہ معاہدہ کیا انہوں نے اس معاہدہ کو پھر جنگ خندق میں توڑ دیا۔ (جامع البیان ج ۱۰، ص ۳۳، تفسیر کبیر ج ۵، ص ۳۹۷)

اس کے بعد فرمایا "اور وہ نہیں ڈرتے" یعنی وہ اللہ سے اس عہد شکنی میں نہیں ڈرتے یا اس سے نہیں ڈرتے کہ اس طرح لوگ ان کی مذمت کریں گے کہ ان لوگوں کے عہد کا اہتمام نہیں ہے یہ بار بار عہد کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: میں اگر آپ ان کو میدان جنگ میں پائیں تو ان کو دھتکار دیں تاکہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ ہجرت حاصل کریں ○ (الانفال: ۵۷)

مشکل الفاظ کے معانی

فاسما تشقہم: جنت کا معنی ہے کسی چیز کے حصول میں مصارت حاصل کرنا۔ نفقت کذا: اس وقت کہتے ہیں جب تم کسی چیز کو اپنی غیر معمولی مصارت اور مصارت سے دیکھ لو۔ پھر جازا اس کو صرف کسی چیز کے اور اک 'حصول اور پانے کے معنی میں استعمال کیا گیا' یعنی جب تم ان کو میدان جنگ میں پاؤ یا پکڑ لو۔ (الفردات، ج ۱، ص ۳۳۰)

ففسر دہم: تفسیر کا معنی ہے کسی چیز کو مضطرب اور متفرق کر دینا۔ تحریز کرنا اور کسی شخص کے ساتھ ایسا کام کیا جائے جس سے دوسروں کو ہجرت حاصل ہو۔ یعنی آپ جب جو قریب کو میدان جنگ میں نہ پائیں تو ان کو اس طرح تحریز کریں جس سے دوسرے عہد شکنوں کو ہجرت حاصل ہو اور وہ عہد شکنی سے باز رہیں۔ (الفردات، ج ۱، ص ۳۳۰)

نمی پیچیز: کو یہ حکم اس لیے دیا کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ عہد شکنی کی، آپ ان کو ایسی سزا دیں کہ دوبارہ کوئی شخص آپ سے عہد شکنی کی جرات نہ کر سکے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کو جس قوم سے عہد شکنی کا فائدہ ہو تو ان کا عہد برابر برابر ان کی طرف پیچیدگی دیں۔ بے شک اللہ عہد شکنوں کو پسند نہیں کرتا ○ (الانفال: ۵۸)

فریق ثانی کی عہد شکنی کی وجہ سے معاہدہ ختم کرنے کی صورتیں

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب کسی قوم سے عہد شکنی کے آثار ظاہر ہوں اور اس کے دلائل ثابت ہوں تو پھر ان سے معاہدہ توڑ دینا واجب ہے۔ کیونکہ جو قریب نے نمی پیچیز سے معاہدہ کیا، پھر انہوں نے ابوسفیان اور اس کے حامی مشرکوں کی نمی پیچیز کے خلاف ہدایٰ تب رسول اللہ پیچیز کو یہ قوی ملن ہو اگر یہ آپ کے اور آپ کے اصحاب کے ساتھ عہد مدی کریں گے۔ ایسی صورت میں امام المسلمین پر واجب ہے کہ وہ ان سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دے اور ان سے اعلان جنگ کر دے۔ اور جب دوسرے فریق کی جانب سے علانیہ عہد کی خلاف ورزی ہو اور ان کی عہد شکنی پر قطعی یقین حاصل ہو جائے تو پھر عہد توڑنے کے اعلان کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ پیچیز نے اہل مکہ کے ساتھ کیا کیونکہ خرامہ نمی پیچیز کی حفاظت میں تھے اور اہل مکہ نے ان کو قتل کر دیا۔ تب رسول اللہ پیچیز نے معاہدہ حدیبیہ ختم کر دیا اور رسول اللہ پیچیز کا لشکر مراہطہ ان تک پہنچ گیا اور وہ مکہ سے چار فرسخ پر تھا علامہ آکو بی نے لکھا ہے کہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان اس وقت ضروری ہے جب معاہدہ کی مدت ختم نہ ہوئی ہو یا فریق ثانی کی عہد شکنی مشہور نہ ہوئی ہو یا ان کی عہد شکنی قطعی اور قطعی نہ ہو، اور اگر معاہدہ کی مدت ختم ہو گئی یا فریق ثانی کی عہد شکنی مشہور ہو جاتی ہو تو پھر معاہدہ ختم کرنے کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نمی پیچیز نے اہل مکہ سے کیے ہوئے معاہدہ کو ختم کرنے کے اعلان کے بغیر ان پر حملہ کیا کیونکہ انہوں نے علی الاعلان معاہدہ کو توڑ دیا تھا۔

تبیان القرآن

خزانہ نبی ﷺ کے حلیف تھے اور انہوں نے جو کمانہ کی مدد کرتے ہوئے خزانہ کو قتل کیا۔

(تفسیر کبیر، ج ۵، ص ۳۹۸-۳۹۷، الجامع الاحکام القرآن، ج ۷، ص ۳۹۰-۳۸۹، روح المعانی، ج ۱۰، ص ۲۳)

مسلمانوں کے سربراہ کی عہد شکنی زیادہ مذموم اور زیادہ بڑا گناہ ہے

اس کے بعد فرمایا ہے شک اللہ عہد شکنوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں یہ دلیل ہے اگر فرقہ خانی نے عہد شکنی نہ کی ہو نہ عہد شکنی کرنے کی کوئی علامت ہو تو پھر بغیر اعلان کے ان سے معاہدہ ختم کرنا یا تو ناجائز نہیں ہے اور معاہدہ کی مدت کو پورا کرنا ضروری ہے۔

انام ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معلوہ اور رومیوں کے دو حیان معاہدہ تھا۔ حضرت معلوہ ان کے دشمنوں کی طرف روانہ ہوئے حتیٰ کہ معاہدہ توڑ کر ان پر حملہ کیا تب ایک شخص گھوڑے یا خچر پر سوار آیا اور وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر معاہدہ پورا کرو عہد شکنی نہ کرو۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ حضرت جسہ پہنچ گئے۔ حضرت معلوہ نے جیٹے نے انہیں بلانے پر دریافت کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس شخص اور کسی قوم کے درمیان کوئی عہد ہو تو نہ وہ کوئی گمراہ ہندو ہے اور نہ کوئی گمراہ کھولے حتیٰ کہ معاہدہ کی آخری مدت گزر جائے یا ان کی طرف ان کا عہد برابر برابر پیچیدہ دے۔ (سنن ابو داؤد رقم الحدیث ۴۷۵۹، سنن الترمذی رقم الحدیث ۱۵۸۷)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ اولین اور آخرین کو جمع کرے گا تو ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا باندھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۶۷۷۷، صحیح مسلم المارۃ ۱۱۷۳۵، سنن کبریٰ للبیہقی رقم الحدیث ۸۷۳۷)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن اس کی عہد شکنی کے برابر جھنڈا نصب کیا جائے گا اور ستوا امیر المسلمین کی عہد شکنی سب سے بڑی ہے۔

(صحیح مسلم المارۃ ۱۱۷۳۸، سنن کبریٰ للبیہقی رقم الحدیث ۸۷۳۷)

ان احادیث میں عہد شکنی پر سخت وعید ہے خاص طور پر مسلمانوں کی حکومت کے سربراہ اور امیر المسلمین کے لیے۔

کیونکہ اس کی عہد شکنی کا ضرر یہ کثرت قتلوں کی طرف پہنچتا ہے۔ نیز اس لیے بھی کہ سربراہ مملکت اپنے عہد کو پورا کرنے پر ہر طرح تدارک ہوتا ہے اور اس کو عہد شکنی کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ قاضی عیاض نے کہا ہے کہ امیر المسلمین کی خیانت اور عہد شکنی یہ ہے کہ وہ اپنی رعیت سے کیے ہوئے وعدوں اور کھاد سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرے اور ان کی خلاف ورزی کرے یا وہ اس امانت میں خیانت کرے جو مسلمانوں نے اس کو سربراہی سونپ کر اس کے پاس رکھی ہے۔ وہ اپنے فرائض منصبی ادا نہ کرے اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہ کرے اور بیت المال میں خیانت کرے اور قوی خزانہ کو قوی مفاد میں خرچ کرنے کے بجائے اپنے ذاتی مفاد میں استعمال کرے۔ اسی طرح حکومت کے دیگر وسائل کو اپنے ذاتی فوائد کے لیے استعمال کرے تو وہ خائن اور عہد شکن ہے اور ان حدیثوں کی واعدہ کا حصد ملتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی بخفی ہے کہ مسلمانوں کو بھی اپنے امیر سے عہد شکنی نہیں کرنی چاہیے اور اس کی بیعت کرنے اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے خلاف فتنے پیدا نہیں کرنے چاہئیں اور اس کے خلاف بغوت نہیں کرنی چاہیے اور احتمالات میں رنڈ نہیں ڈالنا چاہیے۔

ہمارے علاوہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ دوسروں کی عہد شکنی کی یہ نسبت سربراہ مملکت کی عہد شکنی بہت بڑا جرم اور عظیم گناہ ہے اس میں بہت خرابیاں ہیں۔ کیونکہ جب وہ معاہدہ ختم کرنے کے اعلان کے بغیر دوسرے ملکوں سے معاہدہ توڑیں گے تو

دشمن اسلام ان کے کسی وعدہ پر اعتبار کریں گے نہ ان کی صلح پر۔ اس سے دنیا میں مسلمانوں کا بھرم جاتا رہے گا اور اس کا بہت نقصان ہو گا اور اس سے غیر مسلم مسلمانوں کی دعوت اسلام پر دین اسلام میں داخل ہونے سے خطر ہوں گے اور تمام دنیا میں ائمہ مسلمین کی ذمت ہوگی۔ (الملاح لا حکام القرآن ج ۷ ص ۳۹)

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يَجِزُونَ ﴿۵۹﴾ وَأَعِدُّوا

اور کافر اس گھنڈہ میں نہ رہیں کہ وہ حمل لگنے، بے شک وہ (اشرک) ماجر نہیں کر سکتے اور (لے لے کر) لے

لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ

تم جو قدر استطاعت، (ان سے مقابلہ) کے لیے ہتھیار تیار کرو اور بندے ہوئے گھوڑے اور ان سے تم

عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَجُوا مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ

اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کرو اور ان کے مراد دوسرے دشمنوں کو نہیں تم نہیں جانتے، اشر

اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ

اجیں جاتا ہے اور تم اشرک راہ میں جو کچھ بھی خرچ کر دو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر دیا

إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظَلُمُونَ ﴿۶۰﴾ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فاجِزْ لَهَا

جائے گا، اور تم پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا ○ اور اگر (دشمن) صلح کی طرٹ مائل ہو جائے آپ بھی اس کی طرٹ میں ہیں

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۶۱﴾ وَإِنْ يَرِيدُوا

اور اشر پر توکل کریں، بے شک وہ بہت سنتے والا، بے حد جانتے والا ہے ○ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا

أَنْ يَخْدَعُواكَ فَإِنْ حَسِبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آيْدَاكَ بِنَصْرِهِ

ارادہ کریں تو بے شک اللہ آپ کو کافی ہے وہی ہے جس نے اپنی مدد اور معاون کی حاجت

وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۶۲﴾ وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ طَوَّأَنْفَقَتْ مَا فِي الْأَرْضِ

سے آپ کو تاکید فرمائی ○ اور اس نے مسلمانوں کے درمیان الفت پیدا کی، اگر آپ تمام دھنوں کی چیزوں کو بھی

جَمِيعًا مَا آفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ آفَتْ بَيْنَهُمْ

خرق کر دیتے تو (اخر) ان کے درمیان الفت پیدا کر دیتے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کی،

إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۵۸﴾ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ

بے شک وہ بہت عزیز و حکیم ہے ﴿۵۸﴾ اے نبی! آپ کو اللہ کو کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۹﴾

وَاللَّهُ مُزِينٌ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کافر اس گھمڑ میں نہ رہیں کہ وہ نکل گئے، بے شک وہ (اللہ کو) عاجز نہیں کر سکتے

(الانفال: ۵۹)

ربط آیات اور شان نزول

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ جو کافر مسلمان سے لڑنے کے لیے دلاویز ہو رہے ہیں، ان سے کس طرح مقابلہ کیا جائے اور ان پر غلبہ ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جائے، نیز یہ بھی بتایا تھا کہ جو کافر آپ سے معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدہ کی خلاف ورزی کریں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اب وہ کافر باقی رہ گئے تھے جو مکہ میں تھے اور بدر میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو بہت زیادہ اذیت پہنچائی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ یہ کافر بدر میں نہ آنے کی وجہ سے قتل یا گرفتار ہونے سے بچ گئے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ گئے وہ دنیا میں کسی اور موقع پر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے ورنہ آخرت میں تو بہر حال دائمی عذاب میں جلائیے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے مسلمانو!) تم یہ قدر استطاعت ان (سے مقابلہ) کے لیے ہتھیار تیار رکھو اور ہتھے ہوئے گھوڑے اور ان سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرحوم کر دو اور ان کے سوا دوسرے دشمنوں کو جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا اور تم پر بالکل علم نہیں کیا جائے ﴿۶۰﴾ (الانفال: ۶۰)

ربط آیات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے (الانفال: ۵۸) میں یہ فرمایا تھا جو کافر آپ سے عہد شکنی کریں آپ بھی ان کا عہد ان پر پھینک دیں۔ اور اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ آپ کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار میاں کریں، ایک قول یہ ہے کہ معرکہ بدر میں مسلمانوں نے پہلے سے مقابلہ کی تیاری نہیں کی تھی ہتھیار جمع کیے تھے نہ گھوڑوں اور دیگر سواروں کا بندوبست کیا تھا نہ کسی طور پر اچانک ان پر جنگ مسلہ کر دی گئی تھی اور انہوں نے بغیر کسی تیاری کے مقابلہ کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ دوبارہ ایسا نہ کریں اور کفار سے جنگ کرنے کے لیے جس قدر ہتھیار، سواریاں اور افرادی قوت میاں کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ کسی مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اسباب کو جمع کرنا تو کل کے خلاف نہیں ہے۔ بلکہ توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب کے حصول کے بعد نتیجہ کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔

تیرا انداز ہی کے فضائل

ذہر تفسیر آیت کا فلسفی ترجمہ اس طرح ہے: تم یہ قدر استطاعت ان (سے مقابلہ) کے لیے قوت کو میاں کرو، اس آیت میں

قوت سے مراد اسلحہ کی تمام انواع اور اقسام ہیں اور اس آیت کے دو محل ہیں ایک یہ کہ جن دشمن اسلام سے تہار مقابلہ ہو ان کے خلاف جو اسلحہ سب سے زیادہ موثر ہو اس اسلحہ کو میا کر دو۔ اور دوسرا محل یہ ہے کہ اس زمانہ میں جو ہتھیار سب سے زیادہ مسلک ہو اس ہتھیار کو حاصل کر لو۔ حمد و سلاط میں سب سے زیادہ مسلک ہتھیار تیر تھا اس لیے نبی ﷺ نے تیر اندازی سکھانے اور تیر حملوں کے حصول کی ہمت زیادہ ترغیب دی ہے۔ جیسا کہ حسب ذیل احادیث سے ظاہر ہو جائے۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو خبر پر واعد والہم ما استلظعنتم من قوتہ کی تعمیر میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 'سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے۔ سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے' سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے۔ (صحیح مسلم الامارہ ۲۷۷۷) سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۸۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۸۴

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: 'عقرب تیر اندازی تیر اندازی کی جانیں گی اور اللہ تمہیں کھلی ہوگ۔ اور تم میں سے کوئی شخص اپنے تیروں کے ساتھ کھیلنے سے عاجز نہ ہو۔'

(صحیح مسلم الامارہ ۲۷۸۸) سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۸۴

حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے تیر اندازی کو سیکھ کر پھر اس کو ترک کر دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے یا فرمایا اس نے نافرمانی کی۔ (صحیح مسلم الامارہ ۲۷۷۷) سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۸۳

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عزوجل ایک تیر کے سبب سے تین آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا تیر کا پیلے والا جو تیر پیلے میں ثواب کی نیت کرتا ہو اور تیر کو حاصل کرنے والا اور تیر اندازی کرنے والا۔ تم تیر اندازی کرو اور شہر سواری کرو، اگر تم تیر اندازی کرو تو وہ میرے نزدیک گھر سواری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مکمل میں صرف تین چیزیں پسندیدہ ہیں، کسی شخص کا اپنے گھوڑے کو سدھانا کسی شخص کا اپنی زوجہ سے دل لگی کرنا اور مکمل سے تیر مارنا اور پکڑنا اور جس شخص نے تیر اندازی کو سیکھ کر اس کو پسند کر کے اس کو چھوڑ دیا تو یہ ایک نعمت ہے جس کو اس نے ترک کر دیا یا اس نے تکفیر کی نعمت کیا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۸۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۷۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۸۴ سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۳۰۵ مسند احمد ج ۹ رقم الحدیث: ۱۷۷۷)

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ ایک جماعت کے پاس سے گزرے وہ آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے کہ کس کا تیر نشانے پر پہنچتا ہے) نبی ﷺ نے فرمایا: 'ہو اسلحہ تیر اندازی کرو ایک تیر تمہارے باپ تیر انداز تھے۔ تم تیر مارو اور میں سونفلوں کے ساتھ ہوں تو ان میں سے ایک فرقہ نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کیا وہ تم کیوں نہیں تیر مارتے؟' انہوں نے کہا ہم کیسے تیر ماریں مگر آپ ان کے ساتھ ہیں انہی ﷺ نے فرمایا تم تیر مارو میں تم سب کے ساتھ ہوں (صحیح ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۸۴ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۸۴) اسلحہ کے استعمال کی تربیت حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور یہی یہ فرض میں ہو جاتا ہے۔

اس دور میں تیر اندازی کے مصداق ایسی میزائل ہیں

نبی ﷺ نے تیر اندازی سکھانے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کی ہمت ملکہ فرمائی ہے کیونکہ اس زمانہ میں یہ دشمن کے خلاف ہمت بڑا اور ہمت موثر ہتھیار تھا۔ اس زمانہ میں تیر اندازی کی جدید شکل میزائل ہے۔ جس طرح تیر کو مکمل میں رکھ کر ہدف پر مارتے ہیں اس طرح میزائل کے وار ہیڈ میں ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، لوہہ نوزن بم، رگے جلتے ہیں اور لائچنگ ہیڈ سے

میزائل کو دفن پر دانا جاتا ہے۔ سو جس طرح اس زندہ میں حیرانہ آزی کا علم حاصل کرنا اور اس کی مشق کرنا ضروری تھا اسی طرح اس زندہ میں انٹیم بم اور ہائیڈروجن بم کی تیاری کا علم حاصل کرنا اور میزائل بنانے کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس دور میں ایٹمی صلاحیت کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور جب تک کسی ملک کو ایٹمی صلاحیت حاصل نہ ہو اس کی بقا کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر انٹیم بم گرا دیے۔ جس سے وہ شہر تباہ ہو گئے اور جاپان وہ جنگ ہار گیا۔ اگر اس وقت جاپان کے پاس بھی انٹیم بم ہوتے تو امریکہ بھی بھی جاپان پر انٹیم بم نہیں گرا سکتا تھا۔ امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ کے زمانہ میں شدید مخالفت کے باوجود امریکہ نے روس یا چین پر ایٹمی حملہ کی جسارت نہیں کی کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان ملکوں کے پاس بھی انٹیم بم اور ہائیڈروجن بم ہیں اور امریکہ ان کے دور مار براہ صلی ایٹمی میزائلوں کی زد میں ہے۔

اس لیے آج مسلمانوں کو اپنی بقا کے لیے اور دنیا میں عزت اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا ضروری بلکہ سب سے اہم اور سب سے مقدم فرض ہے۔

ایٹمی ہتھیار بنانے کیلئے نظر کرنا اور اس کیلئے سائنسی علوم حاصل کرنا افضل ترین عبادت ہے

اللہ تعالیٰ نے حقائق کائنات میں غور و فکر کرنے کو مذہب اور فکر کرنے کی ترغیب دی ہے:

اِنَّ فِيْ حَلٰلِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَآخِذِ الْاَجَلِ وَالسَّاعٰتِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولٰٓئِی الَّذِیْنَ یَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ حَلٰلِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رٰتٰ مَا خَلَقْتَ فَلَمَّا عَلٰی مُبْحٰکَ فِیْ سَاعَدَابِ ۝۱۰

بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اختلاف میں مہمان محل کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ۱۰ جو لوگ کفر سے ہٹے اور پیچھے ہوئے اور کرٹ کے عمل کیلئے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں (اور کہتے ہیں) اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ محل سے قائم کیا تو پاک ہے سو تو ہم کو روزگار کے غلام سے بچا۔

رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی حقائق کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کے پاس تشریف لائے تو وہ غور و فکر کر رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا تم کس چیز میں غور و فکر کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں، آپ نے فرمایا اللہ میں فکر نہ کرو اللہ کی مخلوق میں فکر کرو۔

(طبہ الاولیاء ج ۶ ص ۶۸-۶۹، رقم الحدیث: ۸۱۸، کنز العمال رقم الحدیث: ۵۵۱۳، اتحاف السادة السنین ج ۶ ص ۱۵۳۶)
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کی نعمتوں میں فکر کرو مگر اللہ کی ذات میں فکر نہ کرو۔

(الکلم الاوسط ج ۶ ص ۱۷۲، رقم الحدیث: ۶۳۱۵، شعب الایمان ج ۱ ص ۱۳۶، رقم الحدیث: ۱۳۰، کتاب العظمت ص ۱۷)
حسن بیان کرتے ہیں کہ ایک ساعت میں غور و فکر کرنا ایک رات کے قیام سے افضل ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۷ ص ۱۹۷، رقم الحدیث: ۳۵۱۳، بیروت شعب الایمان ج ۱ ص ۱۳۶، رقم الحدیث: ۱۸)
علامہ سقاری نے کہا ہے کہ ان احادیث کی اسناد اگرچہ ضعیف ہیں لیکن ان کے اجتماع سے اس حدیث میں قوت حاصل

ہو گئی اور ان کا سنی صحیح ہے۔ (التفہیم للحدیث ص ۳۵۷) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۷ھ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک ساعت میں فکر کرنا ساٹھ سال کی عبادت سے
بہتر ہے۔ (کنز العمال ج ۱ ص ۳۳) رقم الحديث ۴۳۰۰ الجامع الصغیر ج ۲ رقم الحديث ۵۸۹۷
حافظ سیوطی نے الجامع الصغیر میں اس حدیث کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ علامہ ابن الجوزی نے اس حدیث
کو موضوع کہا ہے (الموضوعات) رقم الحديث ۳۳۰۴ لیکن حافظ سیوطی نے علامہ ابن جوزی کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ علامہ عراقی
نے انبیاء العلوم کی تخریج میں اس حدیث کو ضعیف کہنے پر اکتفا کیا ہے اور اس کا شاہد بھی ہے۔

(فیض اللہ بر ج ۸ ص ۲۱۷ مطبوعہ مکتبہ زہار مصطفیٰ البابا ذک کرہ ۱۴۱۸ھ)
اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ بندہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں اپنی تصنیفات اور کوتاہیوں پر غور کرے اور اللہ
تعالیٰ کے وعدہ اور وعید میں فکر کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کمرے ہوئے اور اس کے حساب لینے کے متعلق تدبیر کرے اور
اپنے اہل کے میزان میں وزن اور کمی کے متعلق اور ہل مراہ کی ہل کی تیزی کے بلو جو اس پر سے گزرنے کے متعلق
سوچے اور قیامت کی ہولناکیوں کا تصور کرے جس دن بچے خوف سے بوڑھے ہو جائیں گے جس دن ہر جملہ عورت کا حمل
ساختہ ہو جائے گا اور ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہوگی جس دن بھائی بھائی سے بھگے گا اور ہر شخص اپنی بیوی اور
بچوں سے اور مل اور باپ سے بھگے گا جس دن اللہ تعالیٰ نیکو کاروں اور بدکاروں کو الگ الگ حصوں میں کھڑا کر دے گا اور اللہ
جیسے وہ نیکوں کی صف میں ہو گیا بدوں کی صف میں ہو گا اور جب وہ ان امور میں غور و فکر کرے گا تو اس کے دل میں خوف خدا
بست قوی ہو گا اور اس کا مصلح فکر اور نصب العین صرف آخرت ہوگی وہ دنیا کی رعیتوں اور مرغوبت نفس سے اعراض کر کے
غلوں عجب کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا اور امتیاز رحمت کے ساتھ تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرے گا اور جس کا
ان امور میں فکر کم ہو گا وہ مرغوبت نفس کا پیرو ہو جائے گا اس کا دل سخت ہو جائے گا اس پر غفلت غالب ہوگی وہ اگر عبادت
کے لئے کھڑا بھی ہو گا تب بھی اس کا دل دنیا داری میں مشغول ہو گا و عفو فصحت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو گا اور آخرت کے بجائے
دنیا اس کا مصلح نظر ہوگی۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں ظاہری اور باطنی۔ ظاہری عبادت اعضاء ظاہرہ سے ہوتی ہے اور باطنی
عبادت دل سے ہوتی ہے اور باطنی عبادت ظاہری عبادت سے افضل ہے اور کامل تکریر ہے کہ انسان کامل عالم شہادت اور عالم
حواس سے نکل کر عالم الغیب میں فکر کرے اور جس چیز میں غور و فکر کرے گا وہ جس قدر عظیم ہوگی اس کا فکر بھی اسی قدر
عظیم ہو گا پس بعض علماء غلو قات اور معنوعات میں فکر کر کے اس کے خالق اور صانع کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور بعض
احوال آخرت میں فکر کر کے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور نیکیوں پر مداومت کرتے ہیں اور بعض اللہ تعالیٰ کی عظمت اور
جود اور اس کی دیگر صفات میں فکر کرتے ہیں اور کائنات کے ہر مادہ سے اس صفت کی معرفت حاصل کرتے ہیں جو اس
حادثہ کی محدث ہے۔ (فیض اللہ بر ج ۸ ص ۲۱۷) مؤرخہ مطبوعہ مکتبہ زہار مصطفیٰ ذک کرہ ۱۴۱۸ھ

میں کہتا ہوں کہ حقائق کائنات کا سراغ لگانا اور اس پر آشوب دور میں انسان کی ضرورتیں پوری کرنے کے اسباب اور عمل
کو جدید سائنس سے معلوم کرنا انسان کی فلاح کے لیے مفید اور اطلاع امراض کا جدید میڈیکل سائنس سے اطلاع دریافت کرنا
اور ملک اور قوم کے دفاع کے لیے عصری تقاضوں کے مطابق غور و فکر کر کے انہی ہتھیار اور میزائل بنانا تاکہ مسلمانوں کا ملک
و دشمنان اسلام کے حلوں سے محفوظ رہے اور اقوام عالم میں عزت اور آزادی کے ساتھ کھڑا رہ سکے اور زراعت کے شعبوں میں

سانسی ٹھنک سے ایسے طریقے معلوم کرنا جن سے فصل زیادہ پیدا ہو اور قدرتی آفات سے محفوظ رہ سکے تاکہ ملک خوشحال ہو اور دوسروں کا دست گھرنے ہو تو کوئی شک نہیں کہ اس قسم کے علوم حاصل کرنا اور ایسے امور میں ایک لو کا غور و فکر بھی سائنس کی مہارت سے افضل ہے اور اس حدیث کا مصداق ہے کہ نیک اور نیکامل کا وجود ملک کی بقا اور اس کی آزادی پر موقوف ہے اور اس کی بقا اور آزادی عصری تقاضوں کے مطابق ایسی ہتھیار بنانے پر موقوف ہے۔ تو جن مسلمان سائنسی ماہرین نے یہ ہتھیار ہم اور میرا مل بنائے اور اس کے بنانے میں جو فکر کیا تو یہ فکر سمیت عظیم مہارت ہے اور ملک کے تمام مہارت گزراور کی مہارتوں کے اجر و ثواب سے ان کو بھی حصہ ملے گا تاہم ہم ان سائنسی ایجادات کے خلاف ہیں جو عیاشی اور فحاشی کو فروغ دیتی ہیں خواہ وہ دوائیں ہوں یا آلات ہوں۔

جہاد کے لیے بندھے ہوئے گھوڑوں کی فضیلت اور اس دور میں ان کا مصداق

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اور تم بہ قدر استطاعت ان (سے مقابلہ) کے لیے بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو۔" جہاد کے لیے بندھے ہوئے گھوڑوں کی بہت فضیلت ہے۔ علامہ قرطبی سنو ۶۷۸ھ نے لکھا ہے کہ عروہ باقری کے پاس ستر گھوڑے تھے جن کو انہوں نے جہاد کے لیے تیار رکھا ہوا تھا۔ گھوڑوں کی فضیلت میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا گھوڑوں کی تین قسمیں ہیں ایک گھوڑا آدمی کے لیے اجر کا باعث ہے، ایک گھوڑا آدمی کے لیے اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کا سبب ہے اور ایک گھوڑا آدمی کے لیے گنہ کا سبب ہے۔ جو گھوڑا آدمی کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے یہ وہ گھوڑا ہے جس کو آدمی نے اللہ کی راہ میں پابند رکھا ہو اور چراگاہ یا باغ میں اس کی رسی رواں نہ کر دی ہو۔ وہ اس چراگاہ یا باغ میں جہاں تک جا کر چرے گا وہ سب اس کی نیکیاں شمار ہوں گی اور اگر وہ اس کی رسی کو کھٹ دے اور وہ کسی ایک یا دو جگہوں کے پکر لگے تو پختہ قدم چلے گا یا جتنی لید کرے گا وہ سب اس کی نیکیاں شمار ہوں گی اور اگر وہ گھوڑا آدمی کے پاس سے گزرے اور اس کا پانی پئے خواہ اس کا مالک اس کو پانی پلانا چاہتا ہو پھر بھی وہ اس کی نیکیاں شمار ہوں گی اور جو شخص سوال سے بچنے کے لیے گھوڑا پابند کرے اور اس کی سواری میں اللہ اور بندوں کے حقوق فراموش نہ کرے وہ اس کے لیے ستر کا باعث ہے۔ اور جو گھوڑا آدمی کے لیے گنہ ہے یہ وہ گھوڑا ہے جس کو آدمی نے غرور اور دکھلاوے اور مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے رکھا ہو وہ اس کے لیے باعث گنہ ہے۔

۱) صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۳۰ صحیح مسلم زکوٰۃ ۲۳ (۹۸۷) سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۷۲۲ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۵۳۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۷۷۱

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اکون ساحل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا میں نے پوچھا کون سا قلام سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس کے مالک کے نزدیک سب سے نفیس اور سب سے منگاہو۔

۲) صحیح مسلم الامان ۱۸۳۳ (۲۳۲) صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۸۸ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۷۷۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۵۴۳

اس حدیث سے یہ بات ٹھنکی ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ گھوڑا رکھنا چاہیے جس کی قیمت سب سے زیادہ ہو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں کے بعد گھوڑوں سے زیادہ کسی

جز سے محبت نہیں تھی۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۳۱)

حضرت ابو وہب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انبیاء علیہم السلام کے ہاں کے موافق نام رکھو۔ اور اللہ عزوجل کو تمام ناموں میں سب سے زیادہ محبوب نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اور گھوڑوں کو پاندھ کر رکھو اور ان کی پیشانیوں کو اور ان کی رانوں کو ملو اور دین کی سرپرستی اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے ان کو رکھو نہ کہ زنانہ جاہلیت کے بدلے لینے کے لیے اور ایسے گھوڑے رکھو جن کا نام اور ہاتھ پیر سرخ اور سفید ہوں یا جن کا نام اور ہاتھ پیر سفید ہوں یا ان کا نام اور ہاتھ پیر کالے اور سیاہ ہوں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۶۷)

ممد و رسالت اور بعد کے ادوار میں مجاہدین گھوڑوں پر بیٹھ کر جلا کرتے تھے اور دشمن ممالک کا سفر کرتے تھے۔ اس دور میں ٹینک اور بکتریز گاڑیوں کو گھوڑوں کے بدلے میں استعمال کیا جاتا ہے بلکہ دشمن ممالک پر حملہ کرنے کے لیے جنگی طیاروں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ٹینک، بکتریز گاڑیاں، فوجی ٹرک اور لڑاکا طیارے ان سب کے حصول میں وہی اجر و ثواب ہو گا جو پہلے گھوڑوں میں ہوا تھا۔

نامعلوم دشمنوں کا مصداق

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے سوا دوسرے دشمن جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ لکھتے ہیں ان کے سوا دوسرے دشمنوں کے مصداق میں اختلاف ہے۔

مجاہد سے روایت ہے کہ وہ بنو قریظہ ہیں۔ سدی نے کہا اس سے مراد اہل فارس ہیں۔ ابن زید نے کہا اس سے مراد منافقین ہیں تم انہیں نہیں جانتے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور تمہارے ساتھ جلا کرتے ہیں اور بعض نے کہا اس سے مراد جنت ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کے لیے اختیار مہیا کرنے اور پاندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھنے کا حکم دیا اور مسلمان ان دشمنوں کو جانتے تھے کیونکہ مسلمانوں کو بنو قریظہ اور اہل فارس کی عداوت کا علم تھا کیونکہ ان کو علم تھا کہ وہ مشرک ہیں اور وہ ان کے مخالف اور جنگجو لوگ ہیں اور دشمنوں کی دوسری قسم وہ تھی جن کو مسلمان نہیں جانتے تھے جو بنو آدم کے غیر ہیں۔ وہ ان کے نمکناؤں اور ان کے احوال کو نہیں جانتے ان کو صرف اللہ جانتا ہے۔ تم نہیں جانتے کیونکہ بنو آدم جنت کو دیکھ نہیں سکتے۔ ایک قول یہ ہے کہ گھوڑوں کی آواز سے جن خوف زدہ ہوتے ہیں اور جس گھر میں گھوڑا ہو جنت اس گھر کے قریب نہیں جاتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمان منافقین کو بھی نہیں جانتے تھے تو اس آیت سے ان کو کیوں مراد نہیں لیا جاسکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منافقین مسلمانوں کے ہتھیاروں اور گھوڑوں سے نہیں ڈرتے تھے وہ صرف اس بات سے ڈرتے تھے کہ کسی ان کا راز فاش نہ ہو جائے اور مسلمانوں کو ان کے نفاق کا پتہ نہ چل جائے۔

[جامع البیان ۱۰ ج ۱ ص ۴۳-۴۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ]

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی ماہی متوفی ۳۲۸ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں مسلمانوں کے نامعلوم دشمنوں کے مصداق کا تعین کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور ان کے سوا دوسرے دشمن جن کو تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے، اس کوئی شخص کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کو ان دشمنوں کا علم ہے؟ لایہ کہ ان دشمنوں کی تحسین کے حلق رسول اللہ ﷺ کی کوئی صحیح حدیث ہو اور آپ کا یہ ارشاد ہے کہ وہ جن ہیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شیطان کسی ایسے شخص کی عقل کو قاصر نہیں کر تا جس کے گھر میں گھوڑا ہو۔ اس حدیث کا عارض بن ابی اسلمہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دوا سے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا ہے اور یہ بھی

روایت ہے کہ جنت اس گھر کے قریب نہیں جلتے ہیں جس میں گھوڑا ہو اور جنت گھوڑوں کی آواز سن کر ہلک جاتے ہیں۔

(المناہج الاحکام القرآن ج ۷ ص ۳۶۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امم جرانی متوفی ۳۶۰ھ نے زید بن عبداللہ بن عرب اللہکی سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ جن ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جن کسی ایسے گھر کو خراب نہیں کرتے جس میں عمرو گھوڑا ہو۔

(المعجم الکبیر ج ۱ ص ۱۸۹ تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۱۷۰)

حافظ البیہقی نے لکھا ہے اس حدیث کی سند میں مجمل راوی ہیں۔ (معجم الزوائد ج ۷ ص ۴۷)

حافظ سیوطی متوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں: امام ابوالشیخ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ وہ جن ہیں اور جو شخص اپنے گھر میں گھوڑوں کو پالتا ہے جن اس کے گھر کو خراب نہیں کرتے اور امام ابوالشیخ اور امام ابن مرداویہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث روایت کی ہے یعنی شیطان کسی گھوڑے پر قدرت نہیں رکھتا۔ کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر کی گرہ ہے لہذا شیطان کبھی اس پر قدرت نہیں پائے گا۔ (الدر المنثور ج ۳ ص ۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام رازی نے فرمایا اس آیت کے مصداق میں تین قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں کیونکہ جب وہ مسلمانوں کی قوت کا مشاہدہ کریں گے تو وہ خوف زدہ ہو کر اپنے خلق کو ترک کر دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف سازش سے باز آجائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جنت ہیں لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ آلات جہاد کی کثرت سے جنت کا خوف زدہ ہونا غیر معقول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مسلمانوں کے وہ دشمن ہیں جو مسلمان ہیں کیونکہ مسلمان آپس میں بھی دشمنی رکھتے ہیں۔ (تفسیر کبرج ج ۵ ص ۵۰۰ مطبوعہ دار ایاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

میری رائے یہ ہے کہ جن اداوت سے اس آیت کا مصداق جنت کو بتایا گیا ہے وہ سب ضعیف ہیں۔ اس لیے ہمیں خلاف عقل روایات پر اصرار نہیں کرنا چاہیے اور جب اللہ اور اس کے رسول نے ان دشمنوں کی تحسین نہیں کی تو ہمیں اس کے درپے نہیں ہونا چاہیے اور اس کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔

دشمنان اسلام کو ذرا آنے اور مرعوب کرنے کی حکمت

کفار کو جب یہ علم ہو گا کہ مسلمانوں کے جہاد کی تیاری کرنی ہے اور جہاد کے تمام آلات اور اسلحہ کو حاصل کر لیا ہے تو وہ مسلمانوں سے خوف زدہ رہیں گے اور اس خوف کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ کرنے سے باز رہیں گے اور اس خوف کی وجہ سے وہ ہزیم کی آوازیں دے کر تیار ہو جائیں گے اور بلا وقت سے خوف ان کے ایمان لانے کا سبب بن جائے گا اور اس خوف کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف دوسرے کافروں کی مدد نہیں کریں گے اور مسلمانوں کے اس رعب اور دبدبہ کی وجہ سے اقوام عالم میں مسلمانوں کی عزت و اور وقار میں اضافہ ہو گا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا ہمیں پورا پورا اجر دیا جائے گا اور تم پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔

یعنی اے مسلمانو! تم آلات حرب اور جنگ کے لیے سوار یوں کے حصول میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس نے تمہارے لیے ثواب کا ذخیرہ کر لیا ہے جو تم کو قیامت کے دن پورا پورا دیا جائے گا۔

سورۃ انفال کی ان آیات میں کفار کے خلاف جہاد کرنے اور مال غنیمت کی تقسیم کے احکام بیان کیے ہیں۔ اس لیے

مساب معلوم ہوتا ہے کہ ہم جہاد کی فضیلت کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور احادیث بیان کریں اور جہاد کے فقہی احکام بیان کریں اور اس کے بعد ممال قیمت کی تقسیم مگر غار شدہ قیدیوں کے احکام اور فدیہ کی تفصیل بیان کریں۔ مفسر و باللہ التوفیق۔

جہاد کی فضیلت کے متعلق قرآن مجید کی آیات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ يَحَارَۃٍ تُجِبُّكُمْ فِيَّ عَذَابِ آلِ يَٰسِينَ ۝ تَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُحَاحِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ يُغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ وَهُدًى لَّكُمْ حَتَّىٰ تَغِيْرَ سِرَّ تَخْضَعُوا لِلْأَنفَرِ وَتَسْكُرُوا عَلَيْهِ فَيُقِي حَتَّىٰ عَدُوَّ ذَٰلِكَ الْقُوَى الْعَظِيمِ ۝

(الصفہ: ۳۰-۳۲)

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ قُصِّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْغَمِيدِ نَزَّحَهُ وَجَلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ قُصِّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْغَمِيدِ نَزَّحَهُ عَاطِيًا ۖ دَرَجَاتٍ فِيهِ وَمَخْرُجَةً ۚ وَرَحْمَةً ۚ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ (النساء: ۹۷-۹۹)

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَلُوا بِخَنَازِينِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمُوتُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ وَيَسَّرَ اللَّهُ لَكُمْ يَرْحَمَهُ تَنَازُلًا وَجْهًا لَّهُمْ فِيهَا يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَشْجَادُ ۚ يَوْمَ لَا تَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا أَسْفَادٌ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (التوبة: ۲۴-۲۵)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْحَيَاةُ بِمَنَازِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمُوتُونَ ۚ وَيَسَّرَ اللَّهُ لَكُمْ يَرْحَمَهُ تَنَازُلًا وَجْهًا لَّهُمْ فِيهَا يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَشْجَادُ ۚ يَوْمَ لَا تَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا أَسْفَادٌ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (التوبة: ۲۴-۲۵)

اے ایمان والو! کیا میں انکی حماد کی طرف ہمداری و اجماع کروں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے ۝ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو ۝ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ان جنوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے دریا بہ رہے ہیں اور پاکیزہ مکانوں میں اور بیشک جن جنوں میں انکی بہت بڑی کامیابی ہے۔

بلآخر (جہاد سے) پیڑھ رہنے والے مسلمان اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے پر ایمان نہیں ہیں اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو پیڑھے والوں پر کئی درجہ فضیلت دی ہے اور سب سے اللہ نے اچھے اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو پیڑھے والوں پر بہت بڑے ثواب کی فضیلت دی ہے ۝ اللہ کی طرف سے درجہ جات ہیں اور بخشش اور رحمت ہے اور اللہ بہت بخشنے والا ہے ۚ بے حد رحم فرمائے والا ہے ۝

جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے درجے والے ہیں ۝ اور میری قوم کا سایہ بھلے والے ہیں ۝ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور رضا کی اور جنوں کی خوشخبری سناتا ہے ۚ جن میں ان کے لیے داعی نعت ہے ۝ وہ اس میں ابد تک پیشہ و رہیں گے بے شک اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے ۝

بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو ان کے لیے جنت کے بدلہ میں خرید لیا ہے ۚ وہ اللہ کی راہ میں قتل (جہاد) کرتے ہیں ۚ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے

التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالْفُرْقَانَ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ
مِنَ التَّوْقَاتِ نَجِّنْهُ بِمَا عَمِلَ ۝ الْكَافِرُ يَصْعَدُ فِي سِحَابٍ
مِنْ النَّارِ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ
كَثِيرٌ ۝ (التوبہ: ۱۱۱)

ہیں اس پر تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے اور
اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو برقرار رکھنے والا کون ہے؟ جس قسم اپنی
اس سچ سے خوش ہو جائے جو تم نے سچ کی ہے اور یہی سبب بڑی

کامیابی ہے ۝

حسن بیان کرتے ہیں کہ ایک عربی نبی پیچھے کے پاس سے گزر اس وقت آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے اس نے پوچھا یہ
کس کا کام ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا کام ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم یہ نفع والی سچ ہے ہم اس سچ کو ہرگز واپس نہیں کریں
گئے نہ اس کو رد کرنے کا مطالبہ کریں گے وہ جلا کے لیے نکلا اور جاتے ہی شہید ہو گیا۔ (جامع البیہن ج ۲ ص ۱۳۹)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُحْيِي الْمَوْتِينَ وَيُمْسِكُ الْمَوْتِ سَبِيلَهُ
صَلَاةً كَانَتْ لَهُمْ نِيَّاتٌ تَرْصُدُهُ ۝ (الصف: ۳)

بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں
اس طرح صاف پائے کہ کمال (جہاد) کرتے ہیں گویا کہ وہ سیر

پکڑی ہوئی راہ میں ہیں ۝

جہاد افضل اعمال ہے کیونکہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے اپنی حیات کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان
کو اس کی جزا میں اس حیات سے افضل حیات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَمْشُونَ فِي الْحَيَاتِ
يَسْتَأْذِنُ اللَّهُ مِنْ قَبْلِهِ وَيَسْتَنْشِرُونَ
بِالْكَذِبِ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا
تَحُفَّ عَلَيْهِمْ وَيَأْتِيهِمْ يُخَوِّتُونَ ۝

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ
نہ کہہ دیکو وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں انہیں رزق دیا
جاتا ہے ۝ اللہ نے ان کو جو اپنے فضل سے زیادہ اس پر خوش
ہیں اور بعد والے لوگوں کے حلق جو ابھی ان سے نہیں ملے
یہ بشارت پا کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی خوف ہو گا نہ وہ

لگن ہوں گے۔

(آل عمران: ۱۶۷-۱۶۸)

جہاد کی فضیلت کے متعلق احادیث

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دو مہینے کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا
اور اللہ پر ایمان لانا افضل اعمال ہیں۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ! یہ بتائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا
جائوں تو کیا میرے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ اور آج تک تم (دنیا کی
شدت میں صابر ہو اور ثواب کی نیت نہ کرو) آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے ہو اور پوچھ بیچ کر بھاگنے والے نہ ہو۔ پھر
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم نے کیا پوچھا تھا؟ اس نے کیا بتائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائوں تو کیا اس سے میرے
گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہاں فرض کے سوا ہر ایک تم صابر ہو ثواب کی نیت نہ کرو) آگے بڑھ کر حملہ
آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے ہو پوچھ بیچ کر بھاگنے والے نہ ہو۔ بے شک جبرئیل نے یہ (فرض کے سوا ہر ایک تم صابر ہو ثواب کی نیت نہ کرو) بھی بتائی
ہے۔ (صحیح مسلم ۱۸۸۵) ۳۷۹ سنن الترمذی رقم الحدیث ۱۷۷۱ سنن ابی داؤد رقم الحدیث ۳۱۵۵

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی ﷺ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا ایک شخص میں فضیلت کے
لیے قتل کرتا ہے اور ایک شخص اس لیے قتل کرتا ہے کہ اس کی بملواری کا ذکر کیا جائے اور ایک شخص اپنے خاندان کی غیرت
کی وجہ سے قتل کرتا ہے۔ ان میں سے اللہ کی راہ میں قتل کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص اس لیے قتل کرتا ہے کہ

شیبان القرآن

اللہ کا دین سرانجام ہو وہ اللہ کی راہ میں قتل کرتے والا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۸۰) صحیح مسلم الامارہ: ۳۹۰۵ (۱۹۰۳) سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۱۸ '۲۵۱۷' سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۸۵۳ سنن ابوالحسنی رقم الحدیث: ۳۳۶۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۷۸۳

حضرت سل بن سعد السعیدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا اللہ کی راہ میں صبح کرنا یا شام کرنا دنیا و دنیا سے بتر ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۷۷۷) صحیح مسلم الامارہ: ۳۷۸۸ (۱۹۸۸) سنن ابوالحسنی رقم الحدیث: ۳۱۸۸

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو اس حال میں مرا کہ اس نے جہاد کیا نہ اس کے دل میں جہاد کی خواہش ہوئی وہ غفلت کے ایک شعبہ پر مرا۔

(صحیح مسلم الامارہ: ۱۵۸ (۱۹۰۱) ۳۸۳۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۰۲ سنن ابوالحسنی رقم الحدیث: ۳۰۹۷)

لحم مالک بن انس ابی حنیفہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کروں پھر مجھے قتل کر دیا جائے پھر میں زندہ کیا جاؤں پھر مجھے قتل کیا جائے پھر میں زندہ کیا جاؤں پھر مجھے قتل کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تین مرتبہ اس کو قسم کھا کر بیان کیا۔

(صحیح مسلم الامارہ: ۱۰۹ (۱۸۷۶) ۳۷۸۱ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۹۷ الموطا رقم الحدیث: ۹۹۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے تم میں سے جو شخص بھی اللہ کی راہ میں ذبحی ہو گا تو اللہ کو خوب علم ہے کہ کون اس کی راہ میں ذبحی ہوا ہے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ذمہ سے خون بہا ہو گا رنگ خون کا ہو گا اور خوشبو منکھ کی ہوگی۔

(الموطا رقم الحدیث: ۱۰۰۱ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۰۳ صحیح مسلم الامارہ: ۱۰۵ (۱۸۷۶) ۳۷۷۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شہید کو قتل کیے جانے کا قطعہ اتار دو ہوتا ہے جتنا تم میں سے کسی ایک شخص کو چوٹی کاٹنے کا درد ہوتا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۶۷۵ سنن ابوالحسنی رقم الحدیث: ۳۱۶۱ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۳۰۸)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص بھی فوت ہو اور اس کے لیے اللہ کے پاس اجر ہو وہ دنیا میں واپس جانے سے خوش نہیں ہو گا خواہ اس کو دنیا اور دنیا میں جانیں 'مساوہ شہید کے کیونکہ وہ یہ تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور پھر قتل کیا جائے کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت دیکھ لے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۱۷ صحیح مسلم الامارہ: ۸۰۸ (۱۸۷۷) ۳۷۸۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۰۶۶۸)

مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مگن مت کہہ بلکہ وہ لپٹے رب کے پاس زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے (اگل عمران: ۱۶۹) حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہم نے رسول اللہ ﷺ سے اس آیت کے متعلق پوچھا تھا آپ نے فرمایا شہداء کی رو میں بہتر بندوں کے بیت میں ہیں ان کے لیے عرش میں قدیں لگی ہوئی ہیں وہ جہنم جاتی ہیں چلتی ہیں تو مردہ مگن کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ پھر ان کا رب ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے تم کسی چیز کو چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم کسی چیز کی خواہش کریں کہ ہم جنت میں جہنم چاہتے ہیں جہنم میں۔ یہ مسئلہ تین مرتبہ ہو گا جب وہ دیکھیں گے کہ ان کو بغیر پوچھے نہیں پھردیا جا رہا تو وہ کہیں گے

کہ ہمارے رب ہماری خواہش یہ ہے کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں دوبارہ لوٹا دیا جائے حتیٰ کہ ہم تیری رگوں میں دوبارہ قتل کیے جائیں جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ ان کو گور کوئی خواہش نہیں ہے تو ان کو چھوڑا جائے گا۔

(صحیح مسلم الامارۃ (۱۸۸۷) ۳۸۰۲، سنن الترمذی و رقم الحدیث ۳۰۱۸، سنن ابن ماجہ و رقم الحدیث ۳۸۰۱)

جہاد کی حکمت اور اس سوال کا جواب کہ کافروں کو قتل کرنا اللہ اور رسول کی رحمت کے منافی ہے جہاد کی شریعت اور اس کی فضیلت اور اس کی ترتیب، تخریب اور تحریک میں آیات اور احادیث بہت زیادہ ہیں جہاد کی شریعت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ سیدنا محمد ﷺ کے کوصف عیدہ میں سب سے خاص وصف آپ کی رحمت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاد سے انسان مارے جاتے ہیں اور ان کا خون بہتا ہے، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں اور بچے یتیم ہوتے ہیں، اموال تلف ہوتے ہیں، آبادیاں دیرین ہوتی ہیں، شہر تباہ ہو جاتے ہیں اور بہت سی علمی اور تحقیقی متاع ضائع ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاد فتنہ اور فساد کا سبب ہے اور چاہی اور بڑی کاموں میں ہے تو جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اس کو جہاد کی شریعت کے ساتھ جھوٹ کرنا کس طرح حکمت کے مطابق ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان مل جل کر توفیٰ زندگی گزارتے ہیں تو انہیں اپنی ضرورت اور اپنے عیش و آرام کی چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے ہیں اور اپنی پسند اور اپنے مزاج کے خلاف چیزوں کو دور کرنا چاہیے ہیں اور بسا اوقات وہ ان مقاصد کے حصول کے لیے زور آزمائی کرتے ہیں اور ہر زبردست ہر زبردست کو مطلوب کرتا ہے۔ اور بسا اوقات اس میں قتل اور خون ریزی کی لوبت آ جاتی ہے لیکن جب کسی شخص کو اپنا مطلوب حاصل نہ ہو تو وہ غیظ و غضب میں آ جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جب پہلے کی قرابتی قتل ہو گئی اور دوسری کی قرابتی قتل ہوئی تو قاتل نے پہلے قتل کر دیا اور یہ اس دنیا میں قتل کا پہلا واقعہ تھا۔

وَأَنذَرْتُهُمْ نَارَهُنَّ الَّتِي هُنَّ فِيهَا مُحَرَّقَاتٌ وَأَنذَرْتُكُمْ نَارَ الَّتِي هُنَّ فِيهَا مُحَرَّقَاتٌ وَأَنذَرْتُكُمْ نَارَ الَّتِي هُنَّ فِيهَا مُحَرَّقَاتٌ وَأَنذَرْتُكُمْ نَارَ الَّتِي هُنَّ فِيهَا مُحَرَّقَاتٌ

اور آپ انہیں آدم کے دو بیٹوں کی خیر حق کے ساتھ

ساتھیں جب دونوں نے قرابتی قتل کی تو ان میں سے ایک کی قرابتی قتل کی گئی اور دوسری کی قتل نہیں کی گئی تو دوسرے نے کہا میں تم کو ضرور قتل کروں گا پہلے نے کہا اللہ صرف مستحق کی قرابتی قتل فرماتا ہے ○

نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قتل اور خونریزی انسان کی فطرت میں ہے اور اسلام دین فطرت ہے اور شریعت اسلامیہ میں باقی کچھ تمام شریعتوں کے مقابلہ میں انسانوں پر زیادہ رحمت اور شفقت ہے اس لیے اسلام نے یہ چاہا کہ انسان اپنے سخی جذبہ، یعنی اپنی خواہشوں کو پورا کرنے اور زور اور سلطنت حاصل کرنے کے لیے جو قتل اور خونریزی کرتا ہے اس کا سزا موڑ دیا جائے اور بجائے اس کے کہ انسان اپنی شہوت اور غضب کے تقاضوں کو پورا کرے کہ اس نے اپنے انسانوں کا خون بہائے، وہ عدل و انصاف کو فروغ دینے، اعلیٰ کھڑی اقدار کے حصول اور اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام پھیلانے کے لیے مجرموں اور اللہ کے ہاتھوں کا خون بہائے تاکہ دنیا سے کفر اور شرک، ظلم اور سرکشی اور فحاشی اور بے حیائی کی جڑیں کاٹ دی جائیں اور دنیا سے شر اور فساد دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَوْلَا دَفْعُ الْكَلْبِ النَّاسِ مَعْصِيَتِهِمْ بِتَعْظِيمِ لَقَسَدَتْ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَيَّ

اور اگر اللہ بعض ظالم لوگوں کو بعض عادل لوگوں سے دور نہ فرماتا تو ضرور زمین تباہ ہو جاتی لیکن اللہ تمام جہانوں پر

الْعَلَبِينَ ۝ (البقرہ: ۲۵۷) ۵

فضل فرمائے والہ ۵

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صُلُوهُمُ وَيَجُوعَ صُلُوهُمُ وَيَسْأَلُكَ يُلْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَيُحَرِّثُ اللَّهُ مَسْئُورًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (الحج: ۳۰)

اور اگر اللہ بعض (خالم) لوگوں کو بعض (عادل) لوگوں سے دور نہ کرتا تو راہبوں کی عبادت گاہیں اور گرجے اور کلیسیا اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے ضرور منہدم کر دی جاتیں اور اللہ اس کی مدد فرماتا ہے جو اس (کے دین) کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ ضرور قوت والا

مات غالب ہے ۵

اس حکمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کو شروع کیا اور جہاد اور قتل کی مشروعیت سے صرف یہ مقصد تھا کہ لوگوں کو زمین پر اللہ کی عبادت پر قدرت میں لایا جائے اور شر اور فساد کا قلع قمع کیا جائے یا اس کو کم کر دیا جائے اور تمام ممالک راہب اور شریعتوں کا یہی مقصد رہا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ عزوجل نے کافروں، ظالموں، باغیوں اور مجرموں سے قتل کو مشروع کیا۔ ہر چند کہ قتل اور جہاد سے انسانوں کا خون بہتا ہے، غور تیس یہود اور بچے عجم ہوتے ہیں لیکن اس سے دنیا میں توحید، عدل و انصاف اور خیر کثیر کا حصول ہوتا ہے اور خیر کثیر کے حصول کے لیے شر قلیل کو برداشت کرنا ٹانگریز ہوتا ہے بلکہ اس شر قلیل کو برداشت کرنا خیر کثیر ہے اور شر قلیل کی وجہ سے خیر کثیر کو ترک کرنا ناجائز ہے خود شر کثیر ہے۔

جہاد کے فرض عین ہونے کی صورتیں

جہاد کی دو قسمیں ہیں۔ فرض عین اور فرض کفایہ۔ اور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ تین حالتوں میں جہاد فرض عین ہے۔
۱۔ اہم المسلمین اور سربراہ مملکت اسلامیہ کسی شخص یا کسی جماعت کو جہاد اور قتل کے لیے طلب کرے تو ان لوگوں کے لیے جہاد کے لیے لگنا فرض عین ہے اور اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اذْهَبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِذَا تَلَّيْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَأَيْتُمْ يَالْعِصْيَا لِلَّهِ مِنَ الْأُجُورِ مِمَّا مَتَّعُ الْخَلْقَ وَاللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامِ يَكْفُلُ تَنُورًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ۝ (النور: ۲۴-۲۵)

اے ایمان والو! تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین کی طرف ہٹ جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے بدلہ دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے حالانکہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلہ میں بہت ہی کم ہے؟ اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلتے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے بدلہ میں دوسری قوم لے آئے گا اور تم اس کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ گے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور اس آیت کی دلالت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہم المسلمین کے طلب کرنے کے بعد جہاد کے لیے نکلنے میں سستی کرنے والوں کی مذمت کی ہے اور جہاد کے لیے نہ نکلنے والوں کو عذاب کی وعید سنائی ہے۔

اہم المسلمین کے طلب کرنے پر جہاد کے فرض عین ہونے پر یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن فرمایا اب (مکہ سے مدینہ کی طرف) ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت ہے اور جب تم کو جہاد کے لیے طلب کیا جائے تو تم جہاد کے لیے نکلو۔

اصحیح البخاری رقم الحدیث ۲۸۵۰، ۲۸۵۱، ۲۸۵۲، ۲۸۵۳، ۲۸۵۴، ۲۸۵۵، ۲۸۵۶، ۲۸۵۷، ۲۸۵۸، ۲۸۵۹، ۲۸۶۰، سنن الترمذی

رقم الحدیث: ۱۵۹۷ سند احمد رقم الحدیث: ۲۳۹۶، جامع الاصول: ج ۲، رقم الحدیث: ۴۰۰۰

اور اس حدیث کی دلالت اس طرح ہے کہ نبی پیچھے لے لہام کے طلب کرنے کے بعد جہاد کے لیے نکلے گا امر فرمایا ہے اور امر و جوہب کے لیے ہوتا ہے۔

۲۔ جہاد کے فرض عین ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ دشمن مسلمانوں کے کسی شہر حملہ کر کے اس میں داخل ہو جائے یا ان کی ملکیت کے کسی حصہ پر قبضہ کر لے تو اس وقت دشمن سے قتل کا فرض عین ہے اور اس کی فرضیت اجماع سے ثابت ہے۔

۳۔ جز کے فرض عین ہونے کی تیسری صورت یہ ہے کہ جب دشمن سے صف پہ صف مقابلہ ہو رہا ہو تو اس وقت دشمن سے چنیدہ پیچھے کرنا حاکم حرام ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ أَكْثَرَهُمْ فَانصَبُوا بِحُجْرَتِكُمْ لَكُمْ وَالْأَدْبَارَ (الانفال: ۱۵)

اے ایمان والو! جب میدان جنگ میں تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان سے چنیدہ نہ پیچھو۔

اس آیت کی وجہ دلالت اور اس کی تفسیر الانفال: ۱۶ میں گزر چکی ہے۔

جہاد کے فرض کفایہ ہونے کی صورتیں

جب دشمن مسلمانوں کے ملک پر حملہ کرے نہ اس کے کسی حصہ پر قبضہ کرے نہ لہام مسلمانوں کو جہاد کے لیے طلب کرے تو تبلیغ اسلام کے لیے کفار پر حملہ کرنا فرض کفایہ ہے اور اس کی دلیل یہ آیت ہے:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ قُتِلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَوِيدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَصَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَوِيدِينَ آجُرًا عَظِيمًا (النساء: ۹۵)

اس آیت کی جہاد کے فرض کفایہ ہونے پر اس طرح دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں اور بلاغہ جہاد نہ کرنے والوں دونوں سے اچھے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ البتہ جہاد کرنے والوں کو زیادہ اجر و ثواب کی بشارت دی ہے اگر ہر جہاد فرض عین ہو تا تو جہاد نہ کرنے والے گناہگار ہو اور ان سے اچھے اجر کا وعدہ نہ فرماتا کیونکہ مقصود قوائد کے دین کی سرپرستی اور تبلیغ اسلام سے جو جن مسلمانوں نے اس فرض کو ادا کر لیا تو باقی مسلمانوں سے اس کی فرضیت ساقط ہو گئی جیسا کہ تمام قوائد میں ہوتا ہے۔

تبلیغ اسلام کے لیے جہاد کے فرض کفایہ ہونے کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے

سلیمان بن بریدہ اپنے والد جرجر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ پیچھے جب کسی شخص کو کسی بڑے لشکر یا چھوٹے لشکر کا امیر بناتے تو اس کو خاص طور پر اللہ سے ڈرنے کی وصیت فرماتے اور اس امیر کے ساتھ جو مسلمان ہوتے ان کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کرتے۔ پھر فرماتے اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں جنگ کرو جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کریں ان کے

خلاف قتل کرو، خیانت نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو، مشق نہ کرو (کسی شخص کے اعضاء کاٹ کر اس کی شکل نہ بگاڑو) کسی بچہ کو قتل نہ کرو اور جب تمہارا مشرکین میں سے اپنے دشمنوں سے مقابلہ ہو تو ان کو تین چیزوں کی دعوت دو، وہ ان میں سے جس چیز کو بھی مان لیں تم اس کو ان سے قبول کر لو اور پھر ان پر حملہ کرنے سے رک جاؤ۔ ان کو یہ دعوت دو کہ وہ اپنے شر سے دار مجاہدین کی طرف منتقل ہو جائیں اور ان کو یہ بتاؤ کہ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو ان کے وہ حقوق ہوں گے جو مجاہدین کے حقوق ہیں اور ان پر وہ چیزیں فرض ہوں گی جو مجاہدین پر فرض ہیں۔ اور اگر وہ اپنے شر سے منتقل ہوئے سے انکار کریں تو وہ مسلمان امیرایوں کی طرح ہوں گے اور ان پر اللہ کا وہ حکم جاری ہو گا جو مومنین پر جاری ہے، اور مل قیمت اور تحفے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہو گا، البتہ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ جملہ کریں تو پھر ان کا حصہ ہو گا۔ اور اگر وہ اس کا بھی انکار کریں تو پھر ان سے جزیہ کا سوال کرو اگر وہ اس کو مان لیں تو پھر ان سے جزیہ قبول کر لو اور ان پر حملہ کرنے سے رک جاؤ، اور اگر وہ اس کا بھی انکار کریں تو اللہ سے مدد حاصل کر کے ان سے قتل کرو، اور جب تم قلعہ میں بند لوگوں کا محاصرہ کرو اور وہ یہ ارادہ کریں کہ تم ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ضامن بناؤ تو تم اللہ اور اس کے رسول کو ضامن نہ بناؤ۔ لیکن تم اپنی اور اپنے اصحاب کی حفاظت دو، تاکہ اگر تم نے اپنی اور اپنے اصحاب کی ذمہ داری کو ادا نہ کیا تو یہ اس سے آسان ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف غناوت توڑنے کی نسبت کرو، اور جب تم قلعہ والوں کا محاصرہ کرو اور وہ یہ ارادہ کریں کہ تم ان کو اللہ کے حکم سے قلعہ سے باہر لاؤ تو تم اللہ کے حکم سے ان کو باہر نہ لانا لیکن تم ان کو اپنے حکم سے قلعہ سے نکالنا، تاکہ تم میں جانے کہ تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے یا نہیں۔

(صحیح مسلم الجلد ۳، ۳۱۱ (۱۷۳۱) سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۲۱۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۱۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۵۵۸)

جب کافر اپنے اپنے ملکوں میں ہوں تو جو مسلمان ان سے جملہ کرنے پر تھوڑے ہوں ان پر تبلیغ دین اور اسلام کی سرپرستی کے لیے کافروں سے جملہ کرنا فرض کلتیہ ہے اور اگر کسی ملک کے مسلمان بھی کافروں سے جملہ نہ کریں تو پھر دنیا کے تمام مسلمان گنہگار ہوں گے۔

جب تک دنیا میں مسلم اقوام تبلیغ دین اور اعلاء کلمۃ الحق کے لیے کھڑا اور باطل قوتوں سے جملہ کرتی رہیں، دنیا میں عزت اور سرپرستی کے ساتھ زندہ رہیں۔ اور جب انہوں نے جملہ چھوڑ دیا اور بیش و طرب کی زندگی اختیار کر لی، مسلمان مشقت، جانفشانی اور بخت کوشی کی جگہ سہولت، آرام اور تن آسانی کی زندگی بسر کرنے لگے تو ذات اور عھویٰ ان کا مقدر ہو گئی۔ انہیں میں مسلمانوں کا وجود اور ذوال ہندوستان میں مسلمان سلاطین کی سرپرستی اور پستی اور عربوں کی اسرائیلیوں سے فتح اور شکست کا راز ایسا ایک نکتہ میں مضمر ہے۔

آج پاکستان کی قوم بھی تہذیب اور پھر کے نام پر سینا دی سی اور ویش پر پاکستانی اور ہندوستانی قلموں کے دیکھنے کے طور شرق میں جتلا ہے اور سیدک کے خود میں ڈوبی ہوئی ہے اور قلموں میں جو فاشی اور نیم عریاں تہذیب دکھائی جاتی ہے اس کو علی زندگی میں آرٹ اور فیشن کے نام پر فروغ دے رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ سقوط شرقی پاکستان کے موقع پر نوے ہزار فریجیوں نے ہتھیار ڈال کر مسلمانوں کی فکری تادیبی بدترین شکل قائم کی۔

جملہ کے مباح ہونے کی شرائط

جملہ کے مباح ہونے کی دو شرطیں ہیں:

۱۔ دشمن دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دے اور مسلمانوں اور دشمنوں کے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ نہ ہو۔

۲۔ مسلمانوں کو یہ توقع اور امید ہو کہ جنگ میں مسلمانوں کو کفار پر غلبہ حاصل ہو گا۔ اگر مسلمانوں کو یہ توقع اور امید نہ ہو تو بہر حال اس لیے کفار سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ جب مسلمانوں کو جنگ کی قوت اور مسلمان حرب میں برتری حاصل نہ ہو تو بہر حال کفار سے جنگ کرنا خود کشی کے مترادف ہے۔ (المائیدی ج ۲ ص ۸۸)

جہاد کے وجوب کی شرائط

جہاد کے واجب ہونے کی سات شرطیں ہیں: (۱) اسلام (۲) بلوغ (۳) عقل (۴) آزادی (۵) مرد ہونا (۶) معذور نہ ہونا (۷) ضروریات کا خرچ موجود ہو۔

اسلام کی شرط اس لیے ہے کہ کافر جنگ میں احمق نہیں کیا جاسکتا۔ حمل کی شرط اس لیے ہے کہ مجنون جہاد نہیں کر سکتا اور بلوغ کی شرط اس لیے ہے کہ بچہ کمزور ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب میری عمر چودہ سال تھی تو میں نے اپنے آپ کو جنگ امہ کے لیے پیش کیا لیکن رسول اللہ ﷺ نے مجھے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم) اور آزادی ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ نیا ہتھیار آزادی و غرض سے اسلام اور جہاد کی بیعت لینے سے اور نظام سے صرف اسلام کی بیعت لینے سے جہاد کی بیعت نہیں لینے سے۔ اور مرد ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مردوں پر جہاد فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں جنگ نہیں ہے اور مرد ہونا ہے۔ غیر معذور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غرض مند، عاقل اور بیمار نہ ہو اور یہ اس لیے شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج (النح: ۷۷) (جہاد نہ کرنے کی وجہ سے) اللہ نے ہر کوئی گناہ نہیں لود نہ لکھتا ہے ہر کوئی گناہ ہے اور نہ بیمار ہر کوئی گناہ ہے اور خرچ موجود ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَمْ يَسْ عَلَى الْمُشْكِفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الْفُقَرَاءِ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفَعُونَ حَرْجٌ إِذَا تَصَحَّوْا إِلَى وَرَسُولِهِ (التوبة: ۹)

(جہاد نہ کرنے کی وجہ سے) ضعیفوں پر کوئی گناہ نہیں اور نہ بیماروں پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو زائد اور (خرچ) نہیں پاتے۔ جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خبر پڑی کر لی ہو۔

اگر جہاد مسافت قعر سے کم ہو تو مدت جہاد میں اہل و عیال کا خرچ ضروری ہے اور ہتھیاروں کا بھی ضروری ہے اور اگر جہاد مسافت قعر ہو تو اس کے ساتھ ساتھ سواری بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا عَلَى الْفُقَرَاءِ إِذَا مَا أَنْتَوْنَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتُ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِمْ تَوَلَّوْا وَعَيْبُهُمْ نَفِيسٌ مِنَ الدَّمِيعِ حَرْنَا لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفَعُونَ (التوبة: ۹)

اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ انہیں (جہاد کے لیے) سواری دیں تو آپ نے ان سے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے تو وہ اس حال میں واپس چلے گئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کیونکہ ان کو یہ دیکھنا کہ ان کے پاس خرچ کے لیے کچھ نہیں ہے۔

الغنی ج ۱۰ ص ۱۶۳، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ ۱۴۰۵ھ

مال غنیمت کی تقسیم کی تفصیل اور جنگی قیدیوں کو فدیہ کے بدلہ میں آزاد کرنے کے متعلق مذاہب فقہاء

علامہ محمد بن علی بن محمد حنفی حنفی متنی ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں:

جب امام کسی شر کو مصلحت سے فتح کرے تو اس شر کی زمین اپنے محل پر رہے گی (عشری ہو تو عشری اور خرابی ہو تو خرابی) اور زمین ان کی ملکیت میں باقی رہے گی اور اگر وہ کسی شر کو جنگ سے فتح کرے تو اگر امام چاہے تو وہیں کی زمین اور اسواں سے خسر نکالنے کے بعد اس کو لشکر کے درمیان تقسیم کر دے اور وہیں کے رہنے والوں کو غلام بنالے اور اگر چاہے تو وہیں کے رہنے والوں کو اس زمین پر برقرار رکھے اور ان کے افراد پر جزیہ مقرر کرے اور ان کی زمین سے خراج وصول کرے۔ پہلی صورت اولیٰ ہے جبکہ مالی غنیمت کی ضرورت ہو۔ اور اگر چاہے تو وہیں کے رہنے والوں کو وہیں سے نکل دے اور وہیں کسی اور قوم کو آباد کرے اور ان سے جزیہ اور خراج وصول کرے (علامہ شامی لکھتے ہیں کہ امام کے اس اختیار پر یہ اعتراض ہے کہ یہ اجماع صحابہ کے خلاف ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کے مضافات کی زمین لشکر میں تقسیم نہیں کی تھی اور نہ اس سے خسر نکالا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے جو کچھ کیا تھا اس موقع پر وہی مناسب تھا۔ اور یہ لازمی امر نہیں تھا کیونکہ نبی ﷺ نے خیبر کی زمین کو لشکر کے درمیان تقسیم کر دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام کو اختیار ہے کہ وہ جو طریقہ مناسب سمجھے اس پر عمل کرے) یہ حکم اس وقت ہے جب اس شر کے رہنے والے کافر ہوں اور اگر وہ مسلمان ہوں تو وہ زمین صرف عشری ہوگی۔ اگر قیدی مسلمان نہ ہوں تو امام چاہے تو ان کو قتل کر دے اور اگر چاہے تو ان کو غلام بنالے اور اگر چاہے تو ان کو ذی بنالے اور خواہ وہ مسلمان ہو گئے ہوں ان کو بلا عوض چھوڑنا حرام ہے کیونکہ ان کے ساتھ غنائم (افل لشکر) کا حق متعلق ہے۔ امام شافعی نے اس کو جائز کہا ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

قِيَادًا لِّغَنِيْمَتِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَصَرَبَ الرَّقَابَ
حَتّٰى اِذَا اَخَذْتُمْهُمْ فَذَبْحُوْا الرِّقَابَ
فَلَمَّا مَسَّ بَعْدُ وَاَمَّا هٰذَا فَاِذَا حَتّٰى نَقَصَ الشَّرِبُ
اَوْ رَزَحًا (محمد: ۴)

جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو
یہاں تک کہ جب تم ان کا اچھی طرح خون بہا چکے تو ان قیدیوں
کو مضبوطی سے باندھ لو پھر خواہ احسان کر کے ان کو چھوڑ دو یا
ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو حتیٰ کہ جنگ اپنے اچھیوار
رکھ دے۔

ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم سورہ توبہ کی اس آیت سے منسوخ ہے:

فَاَقْلَبُوا الْمُشْكِرِ كَيْفَ حَبِطَ وَحْدَهُمْ
(التوبہ: ۵)

اور جنگ ختم ہونے کے بعد ان سے فدیہ لینا حرام ہے اور جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی فدیہ لینا جائز ہے (یعنی مل لے کر کافر قیدی کو چھوڑنا اور مسلم قیدی کے بدلہ میں کافر قیدی کو چھوڑنا جائز نہیں ہے) (دار اور امام ابو یوسف اور امام محمد نے کہا یہ جائز ہے اور امام ابو حنیفہ کی بھی زیادہ ظاہر روایت یہی ہے۔

(الدر المختار مع رد المحتار ج ۳ ص ۲۲۹-۲۲۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ سید محمد امین ابن عابد بن شامی حنفی متنی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:

مشہور یہ ہے کہ ضرورت کے وقت مل لے کر کافر قیدی کو چھوڑنا جائز ہے اور مسلمان قیدی کے بدلہ میں کافر قیدی کو

چھوڑنا جائز نہیں ہے اسی طرح ہر کبیر میں مذکور ہے۔ امام محمد نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کافر بہت بوڑھا ہو اور اس کی نسل کا بڑھنا متوقع نہ ہو اسی طرح الاحتیاط میں مذکور ہے۔ اور مسلمان قیدی کے بدلہ میں کافر قیدی کو چھوڑنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک جائز ہے۔ الحیضہ میں مذکور ہے کہ ظاہر الروایہ کے مطابق یہ بھی جائز ہے۔ السیر الکبیر میں مذکور ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا جائز ہونا زیادہ ظاہر روایت ہے۔ فتح القدیر میں مذکور ہے کہ یہی امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول ہے اور یہی ائمہ ثلاثہ کا قول ہے۔ اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مشرک کے بدلہ میں دو مسلمان چھڑائے جو کہ مکہ میں قید تھے۔ (فتح القدیر ج ۵ ص ۳۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۵۵ھ) میں لکھا ہوں کہ ہم اسی بناء پر یہ کہتے ہیں کہ فتنہ کے متون میں جو یہ لکھا ہے کہ ہلالہ فدیہ کے بدلہ میں مشرکین کو چھوڑنا حرام ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو ہلالہ کی ضرورت نہ ہو لیکن جب ان کو ہلالہ کی ضرورت ہو تو مشرکین کو ہلالہ فدیہ کے بدلہ میں چھوڑنا جائز ہے۔ (جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے جنگ بدر میں ہلالہ فدیہ کے بدلہ میں کافر قیدیوں کو چھوڑ دیا تھا) اسی طرح مسلمان قیدیوں کے بدلہ میں کافر قیدیوں کو چھوڑنا بھی جائز ہے۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۲۲۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۰ھ)

علامہ شامی نے السیر الکبیر کا جو حوالہ دیا ہے اس کی شرح میں شمس الدائرہ اسر فی الحنفی متنی ۴۲۸۳ھ لکھتے ہیں
امام محمد شیبانی متنی ۴۸۹ھ نے فرمایا مشرکین قیدیوں کے بدلہ میں ان مسلمان قیدیوں کو چھڑنا جائز ہے جو کفار کی قید میں ہیں خواہ وہ مرد ہوں یا عورت۔ اس کی شرح میں علامہ سرخسی فرماتے ہیں۔

یہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ کا قول ہے اور یہی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ظاہر روایت ہے۔ اور ان سے دو سری روایت یہ ہے کہ قیدی کے بدلہ میں قیدی کو چھڑنا جائز نہیں ہے۔ ظاہر الروایہ کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان قیدیوں کو مشرکین کی قید سے چھڑانا واجب ہے اور یہ مطلوب صرف ان کے قیدی چھوڑنے سے حاصل ہو گا اور یہ مشرکین کے قتل کو ترک کرنے سے زیادہ برا فیض ہے اور مسلمانوں کی منفعت کے لیے یہ جائز ہے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ امام کے لیے مشرک قیدیوں کو غلام بنانا جائز ہے مگر مسلمان قیدیوں کو کافروں کی قید سے چھڑانے کا نفع ان کے قیدیوں کو غلام بنانے سے زیادہ ہے اور ہمارے اس قول کی تائید حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنو عقیل کے ایک مشرک قیدی کے بدلہ میں دو مسلمان قیدیوں کو چھڑا دیا۔

(شرح السیر الکبیر ج ۳ ص ۱۵۸۷ مطبوعہ المکتبہ الطرک الشریعۃ الاسلامیہ افغانستان)

جنگی قیدیوں کو فدیہ کے بدلہ میں آزاد کرنے کے متعلق احادیث
علامہ ابن حنبل اور علامہ سرخسی نے مشرک قیدی کے بدلہ میں مسلمان قیدی کے چھڑانے کی جن حدیثوں کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو حنیث بنو عقیل کا حلیف قحط حنیث نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے دو شخصوں کو قید کر لیا۔ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب نے بنو عقیل کے ایک شخص کو گرفتار کر لیا اور اس کے ساتھ مضافہ لوٹنے کو بھی بکھڑا لیا۔ رسول اللہ ﷺ اس شخص کے پاس گئے در آنحضرت وہ شخص بندہ ماہو اقلہ وہ کہنے لگا اے محمد (ﷺ) آپ نے اس سے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کالج کی اونٹنیوں پر سبقت کرنے والی اونٹنی کیوں بکھڑی گئی؟ یعنی مضافہ اور آپ نے مجھے کس جرم میں بکھڑا ہے؟ آپ نے اس کی بات کو عظیم گردانتے ہوئے فرمایا میں نے تم کو تمہارے حلیف حنیث

کے بدلہ میں پکڑا ہے۔ پھر آپ چلے گئے اس نے پکار کر کہا اے محمد ﷺ! رسول اللہ ﷺ میری اور رقیہ القلب تھے آپ اس کے پاس لوٹ آئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو یہ اس وقت کہتا جب تجھے اپنے معاملہ کا اختیار تھا یعنی اگر تاروے سے پہلے تو تو عمل طور پر کلمہ بولتے آپ بھر جیل دیرے اس نے پھر آواز دی اور کہا اے محمد ﷺ! آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھلائے اور میں پیاسا ہوں مجھے کچھ پلائیے۔ (آپ نے اس کو کوئی چیز دے کر فرمایا) یہ لو اپنی حاجت پوری کر۔ پھر اس کو نین دو شخصوں کے عوض چھوڑ دیا گیا۔ (جن کو حنین نے گرفتار کیا تھا)

(صحیح مسلم جلد ۸، ۸۷۱ (۸۷۱) سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۲۱۱، سنن ترمذی رقم الحديث: ۵۵۵۵، سنن کبریٰ للنسائی رقم الحديث: ۳۲۱۷، مسند حمیدی رقم الحديث: ۸۶۹، مسند ابویوسف ج ۳، ص ۳۳۰، صحیح ابن حبان رقم الحديث: ۳۸۵۹، مسند عبد الرزاق رقم الحديث: ۳۵۵۵، المستدرک رقم الحديث: ۳۳، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۵، ص ۵۷، رجال ابن ماجہ ج ۳، ص ۱۷۸، المعجم الکبیر ج ۱۸، ص ۸۰، رقم الحديث: ۳۵۳)

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قبیلہ فزارہ کے ساتھ جلا گیا۔ اس جلا میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر بنایا تھا۔ جب ہمارے اور پانی کے درمیان کچھ دوری مسافت رہ گئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہمیں حکم دیا ہم رات کے آخری حصہ میں اترے۔ پھر ہر طرف سے حملہ کا حکم دیا اور ان کے پانی پر پھینچے اور اس جگہ جس کو قتل کرنا تھا اس کو قتل کیا اور قید کیا۔ میں کفار کے ایک گروہ کو دیکھ رہا تھا جس میں کفار کے بچے اور عورتیں تھیں۔ مجھے یہ غصہ ہوا کہ وہ کہیں مجھ سے پہلے پھاڑ نہ لگتے پہنچ جائیں۔ میں نے ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر مارا جب انہوں نے حیرت کو دیکھا تو وہ سب ٹھہر گئے۔ میں ان سب کو گھیر کر لے آیا۔ ان میں فزارہ کی ایک عورت تھی جس نے چڑے کی کھل کو منڈھ رکھا تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو عرب کی حسین ترین و شیرازہ تھی۔ میں ان سب کو پکڑ کر حضرت ابوبکر کے پاس لے آیا، حضرت ابوبکر نے وہ لڑکی مجھ کو انعام میں دے دی۔ ہم عین میں پہنچے ابھی میں نے اس لڑکی کے کپڑے اتارے بھی نہ تھے کہ میری رسول اللہ ﷺ سے بازو میں ملاقت ہوئی۔ آپ نے فرمایا اے سلمہ یہ لڑکی مجھے بہرہ کر دو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! خدا کی قسم یہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے اور میں نے ابھی تک اس کا لباس نہیں اتارا ہے، اگلے دن پھر میری رسول اللہ ﷺ سے ملاقت ہوئی آپ نے مجھ سے فرمایا اے سلمہ یہ لڑکی مجھے بہرہ کر دو تمہارا آپ سے اچھا تھا میں نے کہا یا رسول اللہ! یہ آپ کی ہے۔ خدا کی قسم میں نے اس کا لباس تک نہیں اتارا۔ رسول اللہ ﷺ نے وہ لڑکی اہل مکہ کو بھیج دی اور اس کے بدلہ میں مکہ کے کئی مسلمان قیدیوں کو چھڑا دیا۔

(صحیح مسلم جلد ۸، ۸۷۱ (۸۷۱) سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۲۱۱، سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۳۸۵۹، صحیح ابن حبان رقم الحديث: ۳۸۶۰، مسند ابویوسف ج ۳، ص ۳۳۰، المعجم الکبیر رقم الحديث: ۳۳، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۵، ص ۵۷)

نبی ﷺ نے مشرک قیدی کو بلا مسافر احسان بھی آواز فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کچھ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو گرفتار کر کے لائے۔ اس کا نام ثمامہ بن اثال تھا اور وہ اہل نبیاء کا سردار تھا۔ انہوں نے اس کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ ﷺ اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اے ثمامہ! تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اے محمد ﷺ! (خبر ہے۔) اگر آپ قتل کریں گے تو ایک طاقتور شخص کو قتل کریں گے اور اگر آپ احسان کریں

کے تو ایک شکر گزار شخص پر احسان کریں گے اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو آپ سوال کیجئے آپ جو مال چاہیں گے آپ کو مل جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ اس کو چھوڑ کر پلے گئے۔ دوسرے دن پھر آپ نے فرمایا اے ثناء تسمار کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا وہی جو میں آپ سے کہہ چکا ہوں، اگر آپ احسان کریں گے تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے اور اگر آپ قتل کریں گے تو ایک طاقتور شخص کو قتل کریں گے اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو آپ سوال کیجئے آپ جو مال چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ پھر اس کو چھوڑ کر پلے گئے۔ حتیٰ کہ اگلے روز پھر آپ نے فرمایا اے ثناء تسمار کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میری وہی رائے ہے جو میں آپ سے کہہ چکا ہوں، اگر آپ احسان کریں گے تو ایک شکر گزار شخص پر احسان کریں گے اور اگر آپ قتل کریں گے تو ایک طاقتور شخص کو قتل کریں گے اور اگر آپ مال کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ سوال کریں آپ جو مال چاہیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ثناء کو کھول دو۔ وہ مسجد کے قریب ایک کھجور کے درخت کے پاس گیا اور غسل کر کے مسجد میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله۔

اسے محمد ﷺ بخدا اپنے میرے نزدیک روئے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ پسندیدہ کوئی چہرہ نہیں تھا اور اب آپ کا چہرہ انور مجھے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ بخدا اپنے میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین پسندیدہ نہ تھا اور اب مجھے آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ بخدا اپنے میرے نزدیک آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر پسندیدہ نہ تھا اور اب آپ کا شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا اور آٹھ تھک میرا ارادہ عمرو کرنے کا تھا، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے انہیں بشارت دی اور عمرو کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ کہہ رہے تھے تو کسی شخص نے ان سے کہا کیا تم نے دین بدل لیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن میں رسول اللہ ﷺ پر ایمان لے آیا ہوں اور میں لو، خدا کی قسم! اب تسمار سے پاس اس وقت تک بیٹھ سے کہ دم کا کوئی دانہ نہیں پیئے گا جب تک رسول اللہ ﷺ اس کی اجازت نہ دیں۔

(صحیح مسلم المجلد ۵ ص ۱۷۱) صحیح ابوداؤد رقم الحديث ۴۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحديث ۴۳۳ سنن ابوالعاص بن لؤی الرازی رحمہ اللہ نے جنگ بدر کے کئی قیدیوں کو احسان چھوڑ دیا۔ ان میں سے ایک قیدی ابوالعاص بن لؤی الرازی تھے۔ چنانچہ امام ابن اسحاق اور امام ابوداؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے نذیر بھیجا تو رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ابوالعاص کو چھڑانے کے لیے نذیر بھیجا اور اس نے میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو جیز میں رخصتی کے وقت دیا تھا۔ جب نبی ﷺ نے اس ہار کو دیکھا تو آپ پر رقت غاری ہو گئی اور آپ نے صحابہ سے فرمایا اگر تم مناسب خیال کرو تو اپنے قیدی کو زینب کی خاطر چھوڑ دو اور زینب کا دیا ہوا نذیر واپس کر دو۔ اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ابوالعاص سے وعدہ لیا کہ وہ حضرت زینب کو آپ کے پاس روانہ کر دیں سو انہوں نے حضرت زینب کو آپ کے پاس روانہ کر دیا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث ۴۳۳ المستدرک ج ۲ ص ۳۳ مسند احمد ج ۶ ص ۷۷ السیرۃ النبویہ لابن ہشام ج ۲ ص ۲۷۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ نبی ﷺ نے مطلب بن مغبلہ کو بھی بلا عرض احسان کر کے چھوڑ دیا۔ مطلب بن مغبلہ کو حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے گرفتار کیا تھا آپ نے اس کو رہا کر دیا۔ اسی طرح ایک شخص کی کئی بیٹیاں تھیں اور

بیان کیے گئے ہیں لیکن جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی کبھی پروا نہ تھی۔ اس کے برخلاف ان کو فدیہ لے کر یا بلا فدیہ رہا کرنے کی ہدایت دی ہے اور ہر چند کہ رسول اللہ ﷺ نے اس وقت کے جنگی چلن کے مطابق جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بھی بنایا تھا لیکن آپ نے بدر کے تمام جنگی قیدیوں کو رہا کر کے حسن عمل کی مثال قائم کی بعض کو فدیہ لے کر رہا کیا اور بعض کو بلا فدیہ رہا کیا اور ”فاما ما بعد واما فداء“ پر پورا پورا عمل کیا۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانا رخصت پر عمل ہے اور ان کو فدیہ لے کر یا بلا فدیہ رہا کرنا عزیمت پر عمل ہے۔ جیسا کہ اسی آیت سے ظاہر ہے:

وَحَرَّاهُمْ سَبِيحَةَ سَبِيحَةٍ لَهَا فَمَنْ عَفَا
وَأَصْلَحَ فَكَأَنَّهُ عَمَى النَّوْ (النسوری: ۳۰)

اور برائی کا بدلہ اس کی بخشش برائی ہے، پھر جو شخص عفو کر دے اور (برائی کی) اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے (امر) (کرم) ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنا کر حیراء، مسبحة، سبحة، منسلہ پر عمل کیا اور آزلو کر کے حسن عفا واصلح پر عمل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابتداً جنگی قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کیا تھا اور بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا لیکن پلا آخر نور رسالت ان پر غالب آگیا اور سوا عراق کے جنگی قیدیوں کو انہوں نے قتل کیا نہ لونڈی اور غلام بنایا بلکہ ان سے جزیہ لے کر ان کو اہل ذمہ قرار دیا اور اس واقعہ سے فقہاء اسلام نے یہ استدلال کیا ہے کہ جنگی قیدیوں سے جزیہ لے کر ان کو اہل ذمہ بنانا جائز ہے۔

علامہ مکمل الدین ابن مہام سنہ ۸۷۸ھ لکھتے ہیں:

اور اگر مسلمانوں کا امیر چاہے تو جنگی قیدیوں کو آزاد چھوڑ دے اور انہیں ذی بنادے جیسا کہ حضرت عمر نے سوا عراق کے جنگی قیدیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ (فتح اللہ بر ج ۵، ص ۳۰۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

علامہ جلال الدین خوارزمی لکھتے ہیں:

اس میں حضرت عمر کے اس فعل کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے سوا عراق والوں سے کیا تھا۔ اگر اس پر یہ اعتراض ہو کہ قتل کو ترک کرنے کا اختیار ثابت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اختیار اس آیت کے خلاف ہے فَاغْلِبُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ”تم مشرکین کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو“ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے عموم سے بعض افراد مستثنیٰ ہیں۔ چنانچہ مسلمان اہل ذمہ اور عورتوں وغیرہ کو قتل نہیں کیا جاتا۔ لہذا متنازع فیہ (یعنی جنگی قیدی) بھی حضرت عمر کے اس فعل کے سبب اس آیت کے اس عموم سے خالص کیے جائیں گے۔

(الکفایہ مع فتح اللہ بر ج ۵، ص ۲۱۹، مطبوعہ مکتبہ نوریہ، رضویہ، سکرا)

ان دلائل سے یہ ثابت ہو گیا کہ ابتداء اسلام میں جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانا اس زمانہ کے مخصوص حالات کی بناء پر معمول تھا اور بعد میں اس کو ترک کر دیا گیا اور اب جبکہ تمام دنیا میں جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کا طریقہ متروک ہو چکا ہے بلکہ سرے سے غلامی کی لعنت ختم ہو چکی ہے اور انسان کو انسان کا غلام بنانا بال معیوب سمجھا جاتا ہے تو اب جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کے جواز کو اسلام کے ساتھ نہی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اسلام نے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کا کبھی حکم نہیں دیا۔ اس کے جواز کو فقہاء نے بعض جزوی واقعات سے مستنبط کیا ہے اور یہ واقعات اخیر احوال سے ثابت ہیں جو زیادہ سے زیادہ فہمیت کا فائدہ دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف جنگی قیدیوں کو فدیہ لے کر یا بلا فدیہ رہا کرنا قرآن مجید کا حکم قطعی

ہے اور بعض جزوی اور حقیقی واقعات کی بناء پر قرآن مجید کی نص قطعی کو ترک کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا عقل اور اصول کے خلاف ہے۔ جبکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جنگی قیدیوں کو فدیہ لے کر یا بلا فدیہ رہا کیا ہے تو انہی احادیث پر عمل کرنا چاہیے جو قرآن مجید کے صریح حکم کے مطابق ہیں اور جو احادیث اس حکم کے خلاف ہیں ان کی توجیہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اب جبکہ جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی وجہ باقی نہیں رہی اس لیے اب اس کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ قرآن مجید میں جنگی قیدیوں کے بارے میں صرف ایک ہی حکم ہے اور وہ ہے:

قِيَادًا لَّيْسَ لَهُمْ الْجُزْيَانُ كَقَرْوَا قَصْرَبَ الرِّقَابِ
حَتَّىٰ إِذَا أَتَيْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَانَ قِيَادًا
مَّشَاهِدًا وَأَنْتُمْ لَكُمْ حَتَّىٰ تَعْلَمَ السَّعَرُ أَوْ رَأَوْهَا
ذَلِكَ وَلَوْ يَسَاءَ لَإِتَّصَرَفْتُمْ وَلِلَّهِ
لِيُجِبُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ (محمد: ۴)

سو جب تمہارا کھانا سے مقابلہ ہو تو تمہارا پہلا کام ان کی گردنیں مارنا ہے حتیٰ کہ جب تم ان کا خون برہا چکو تو پھر ان کو منبولی سے باندھ لو اس کے بعد تمہیں اختیار ہے (خواہ عقل یا ان پر افسان کر کے افسس رہا کرو یا ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کرو) تاکہ ایک جگہ اپنے ہتھیار ڈال دے (یہی اللہ کا حکم ہے اور اگر اللہ چاہتا تو غریب کافروں سے بدلہ لے لیتا لیکن اس طریقہ کی وجہ یہ ہے کہ وہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر (دشمن) صلح کی طرف مائل ہو تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہوں اور اللہ پر توکل کریں یہ ایک بہت مستحسنہ دالہ ہے کہ جاننے والا ہے (الانفال: ۶۴)

اس سے پہلے آیت میں دشمن کو مرحوب کرنے کے لیے اسطو میا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو صلح قبول کرو۔

دشمن سے صلح کرنے کا حکم آیا منسوخ ہے یا نہیں

اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے یا نہیں۔ امام فخر الدین محمد بن مرزا شیخ حنفی ص ۶۶۶ لکھتے ہیں:

فلو نہ کہا یہ آیت ان آیتوں سے منسوخ ہے:

أَقْبَلُوا الشَّرَّ فَإِنْ هَبَّتْ وَجْهَتْ تَمُوتُكُمْ

تم مشرکین کو قتل کرو اور انہیں جہاں بھی پاؤ۔

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ

جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان سے

الْآخِرِ (التوبہ: ۵۴)

قتل کرو۔

اور بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے لیکن یہ آیت صلح کے حکم کو مستثنیٰ ہے جبکہ صلح میں مسلمانوں کی ہمتی ہو۔ اور جب مسلمانوں کے امیر کی رائے یہ ہو کہ ان سے صلح کی جائے تو پھر سے ایک سال صلح نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر مشرکین کی قوت زیادہ ہو تو دس سال تک بھی ان سے صلح کرنا جائز ہے۔ اور اس مدت سے زیادہ تک صلح کرنی جائز نہیں ہے اور اس میں رسول اللہ ﷺ کی اقتداء ہے کیونکہ آپ نے ان سے دس سال کی مدت تک کے لیے صلح کی تھی پھر انہوں نے مدت پوری ہونے سے پہلے حد غنی کی۔

(تخیر کبیر ج ۵ ص ۵۰۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

دشمن سے صلح کرنے یا صلح نہ کرنے کے الگ الگ محمل

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۴۰۶ھ لکھتے ہیں:

اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اصل جزیہ سے جزیہ قبول کر لیا جائے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اصحاب رسول اللہ پیچھے سے کفار سے صلح کی اور ان کے بعد بہت سے ائمہ نے بلا عہد کے کفار سے صلح کی۔ ان سے جزیہ قبول کیا اور ان کو ان کے محل پر چھوڑ دیا۔ ملاحظہ ہو ان کو جزیہ سے اکھاڑنے پر قادر تھے۔ اسی طرح رسول اللہ پیچھے سے کافر مشرکوں سے کچھ ملنے کی لڑائی ہوئی۔ صلح کی۔ ان میں سے خیر بھی ہے۔ آپ نے خیر کو ترجیح کرنے کے بعد وہ زمین ان لوگوں کے حوالہ اس شرط پر کردی کہ وہ اس زمین کی پیدوار کا نصف آپ کو لو اکریں گے۔ چلنے کے کہا اس آیت سے جو قربت مراد ہیں۔ کیونکہ ان سے جزیہ قبول کیا جاتا تھا اور مشرکین سے کچھ قبول نہیں کیا جاتا (جزیہ صرف اہل کتاب سے قبول کیا جاتا ہے) ابن زید نے کہا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر دشمن آپ کو صلح کی دعوت دے تو آپ اس کو قبول کر لیں اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اگر صلح کرنے میں مسلمانوں کی مصلحت ہو اور منفعت ہو یا وہ صلح کے ذریعہ کسی ضرر کو دور کر سکتے ہوں یا وہ صلح کرنے کے فتنہ ہوں تو اگر وہ خود اہل صلح کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ پیچھے سے اہل خیر سے چند شرائط پر صلح کی اور بعد میں خود انہوں نے ان شرائط کی خلاف ورزی کی اور نبی پیچھے سے انصاری، اکیدہ و دوسہ اور اہل نجران سے صلح کی اور دس سال کی مدت کے لیے قریش سے صلح کی پھر قریش نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کی اور آپ کے بعد خلفاء راشدین اور صحابہ صلح کرتے رہے۔

اور اگر مسلمانوں کے پاس قوت اور بہت بڑا لشکر ہو اور وہ غالب ہوں تو پھر ان کو صلح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَلَا تَجِدُوا قَوْمًا يُبَوِّئُ لَكَ الْمَالَ أَلَا تَعْلَمُونَ (اے مسلمانو!) حوصلہ بہت نہ کرو اور ان سے صلح کی درخواست نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ ہرگز تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ (محمد: ۳۵)

بلکہ احزاب کے دن مینہ بن حنفیہ اور عمار بن حنفیہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا تم اپنے ساتھ غطفان کو لے کر چلے جاؤ اور قریش کو ان کے منصوبہ میں دسوا کرو۔ ہم تم کو مدینہ کی قلعہ بگوریں دیں گے اور تم اپنی قوم کے ساتھ مدینہ سے چلے جاؤ۔ یہ صرف بہت چیت تھی ابھی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ جب رسول اللہ پیچھے سے دیکھا کہ یہ اس پر راضی ہیں تو پھر آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ سے اس معاملہ میں مشورہ کیا ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو یہ معاہدہ پسند ہو تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں یا اگر آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں یا آپ یہ معاہدہ صرف ہماری خاطر کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بلکہ میں یہ معاہدہ تمہاری خاطر کر رہا ہوں کیونکہ تمام عرب جمع ہو کر تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں تب حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ! خدا کی قسم! ہم اور یہ لوگ پہلے مشرک تھے اور بت پرستی کرتے تھے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے نہ اس کو پوجتے تھے اس وقت بھی ان لوگوں نے ہم سے یہ توقع نہیں رکھی کہ وہ ہم سے مدینہ کی کوئی بگور حاصل کر لیں گے وہ ہم سے بگوریں خریدتے تھے یا ہم ان کو یہ طور مصلحتی نکالا دیتے تھے اور اب جبکہ اللہ نے ہم کو اسلام سے عزت دی ہے اور ہم کو ہدایت دی ہے تو کیا اب ہم ان کو اپنے اسوال دے دیں گے۔ خدا کی قسم! ہم ان کو تگوار کے سوا اور کچھ نہیں دیں گے حتیٰ کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ رسول اللہ پیچھے سے ان کے اس فیصلہ سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا تم نے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے اور مینہ اور عمار سے فرمایا تم دونوں وہاں

جاؤ ہمارے پاس صرف کھوار ہے۔ (الفتح لا حکام الاقرآن جزء ۳ ص ۳۹-۳۸) 'مطہ' مطبوعہ دار الفکر بیروت (۱۳۱۵ھ)

خاصہ یہ ہے کہ اگر مسلمان کھنڈر ہوں اور دشمن غلبہ ہو تو وہ دشمن کو مل دے کر بھی صلح کر سکتے ہیں اور اگر صلح میں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو وہ مل لے کر بھی صلح کر سکتے ہیں جیسا کہ سورۃ الانفال کی اس آیت کا مقصد ہے 'اور اگر مسلمان طاقتور ہوں اور ان کے پاس بہت مال ہو بہت زیادہ افرادی قوت ہو تو پھر دشمن سے صلح کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ سورہ محمد کی آیت ۳۵ کا مقصد ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر وہ آپ کو دھوکا دینے کا ارادہ کریں تو بے شک آپ کو اللہ کافی ہے وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کی جماعت سے آپ کی تائید فرمائی (الانفال: ۷۲) دشمن کی نیت فاسد ہونے کے باوجود صلح کا جواز

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے دشمن کی صلح کی پیشکش کو قبول کرنے کا حکم دیا تھا۔ (الانفال: ۷۲) اور اس آیت میں صلح کے احکام میں سے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ آپ کو دھوکا دینے کے لیے صلح کی پیشکش کریں جب بھی آپ یہ وقت ضرورت ان کی اس پیش کش کو قبول کر لیں۔ کیونکہ احکام کا دار ظاہر ہو تا ہے اور صلح ایمان سے بڑی چیز تو نہیں ہے اور جب کوئی ایمان کا اظہار کرے خواہ دل میں کلمہ ہو تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے تو پھر صلح کو بھی قبول کرنا چاہیے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کیا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اگر آپ کو دشمن سے خیانت کا خطرہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آیت اس پر محمول ہے جب آپ کو قوی قرائن اور علامات سے یہ معلوم ہو اور ظاہر ہو جائے کہ وہ عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ان کا عہد ان کے منہ پر ادا نہیں ہوگا اور یہ آیت اس پر محمول ہے کہ ان کی خیانت صرف ان کے دل میں ہے اور ان کے عمل سے کوئی خیانت کی علامت ظاہر نہیں ہوئی اور یہ ظاہر نہیں ہوا کہ وہ شر اور فساد کا ارادہ رکھتے ہیں اور فتنہ کو بھڑکانا چاہتے ہیں بلکہ ان کے احوال سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ وہ صلح کی درخواست پر ثابت قدم ہیں اور لڑائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اللہ پر توکل کر کے ان سے صلح کر لیں اور اللہ کی مدد آپ کے لیے کافی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس نے مسلمانوں کے درمیان الفت پیدا کی، اگر آپ تمام روئے زمین کی چیزوں کو بھی خرچ کر دیجئے تو (از خود) ان کے درمیان الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کی، بے شک وہ بہت غلبہ والا بڑی حکمت والا ہے (الانفال: ۷۳)

اسلام کی نعمت سے عرب کے مخالف و حزروں کا باہم شہر و شکر ہو جانا اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو اس قوم کی طرف بھیجا جس میں تعصب، حسیت اور جوش انتقام بہت زیادہ تھا۔ حتیٰ کہ اگر ایک قبیلہ کا شخص دوسرے قبیلہ کے شخص کو چھینچ بھی مار دیتا تو جب تک وہ اس شخص سے بدلہ نہیں لے لیتا تھا اس کو چین نہیں آتا تھا۔ پھر اسلام لانے کے بعد ان کی کلیا اس طرح چلت گئی کہ اسلام کی خاطر ایک شخص اپنے باپ، بیٹے اور بھائی کو قتل کر دیتا تھا حتیٰ کہ جنگ بدر میں جب حبشہ بن ربیعہ نے جنگ کے لیے لشکارا تو اس کے بیٹے ابو حذیفہ بن حبشہ اپنے باپ کے خلاف کھوار نکال کر مقابلہ کے لیے بڑے لیکن نبی ﷺ نے ان کو بخارا (المغازی للہاتفی ج ۱ ص ۷۷) جنگ بدر میں حضرت ابو حذیفہ کا باپ حبشہ اور بھائی اور بھائی و بھائی بن ربیعہ بن حبشہ کی طرف سے آغا میں ہی مارے گئے لیکن حضرت ابو حذیفہ کے صبر اور استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا وہ اسی طرح جذبہ جہاد سے سرشار کفار کے خلاف لڑتے رہے۔ عبدالرحمن بن ابی بکر جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے

لڑنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو مقابلہ کے لیے نکلار اور کھامیں عبدالرحمن بن حنیف ہوں مجھ سے کون مقابلہ کرے گا تو حضرت ابوبکر کھوار میان سے نکل کر آگے بڑھے۔ تب رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا اپنی کھوار کو میان میں رکھو اور اپنی جان سے ہمیں نفع پہنچاؤ۔ (الغزازی للوافی ج ۱ ص ۲۵۵ لاقتیاب ج ۲ ص ۳۶۸ رقم ۱۳۰۲) اور یہ سب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر متفق ہو گئے اور سب آپ کے اعمان اور انصار بن گئے۔ ایک قوس یہ ہے کہ اس سے مراد اوس اور خزرج ہیں ان کے درمیان شدید خصومت تھی اور عیشہ لڑائی رہتی تھی۔ اسلام لانے کے بعد ان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف کینہ اور بغض جاتا رہا اور اس کی جگہ الفت اور محبت نے لے لی۔ اور اس شدید عداوت کو قومی محبت سے بدل دیا اور پرانی دشمنیوں کو دوستیوں سے بدل دیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قدرت میں نہ تھا اور یہ سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر ایک مستحکم دلیل اور آپ کے صدق پر ایک ظاہر مجزہ قلم۔

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اسلام قبول کرنے سے قبل اور رسول اللہ ﷺ کی ابتداء سے پہلے عرب قوم میں دائمی عداوت اور جنگ تھی وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اور ایک دوسرے کا مل لوٹ لیتے تھے۔ لیکن جب سے وہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لائے ان کی باہمی عداوت اور دشمنی جاتی رہی اور دلوں کی سختی اور قسوت زائل ہو گئی اور اس کی جگہ ایک دوسرے سے شدید محبت اور الفت ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن گئے۔

عارضی اور فانی محبت اور دائمی اور باقی محبت کے مبادی اور اسباب

تحقیق یہ ہے کہ محبت خیر اور کمال سے ہوتی ہے اور نفرت شر اور نقصان سے ہوتی ہے۔ پھر خیر اور کمال ہادی اور جہتانی چیزوں میں بھی ہو تا ہے اور جو کچھ ہادی اور جہتانی چیزیں حادث اور تغیر پذیر ہوتی ہیں اس لیے ہادی اور جہتانی چیزوں کے کمال اور ان کے حسن و جمل اور ان کی منفعت اور ناکدہ کی وجہ سے جو محبت ہو تو جب ان چیزوں کا حسن اور کمال پر تار ہے گا اور اس کی اقلیت زائل ہو جائے گی تو ان کی محبت بھی زائل ہو جائے گی۔ جو شخص کسی شخص سے اس کے حسن و جمل یا بل و دولت کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو جب اس کا حسن و جمل زائل ہو جائے گا یا اس کا بل ختم ہو جائے گا تو اس سے محبت بھی زائل ہو جائے گی۔

اس طرح خیر اور کمال مجزہ اور روحانی چیزوں میں بھی ہو تا ہے جیسے روحانیت، معادیت، علم و حکمت، عبادت و ریاضت، تقویٰ اور پختہ نگاری، رسول اللہ ﷺ کی صفات مبارکہ، اللہ عزوجل کی صفات قدسہ، اس کا قرب اور اس کی توجہ، یہ دائمی اور سرمدی کمالات ہیں تو جو شخص ان کمالات کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو یہ کمال دائمی ہے اس لیے یہ محبت بھی دائمی ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہادی کمال کی وجہ سے محبت عارضی اور مٹتی ہوتی ہے اور روحانی کمال کی وجہ سے محبت باقی دائمی ہوتی ہے، لوگ دنیا داروں سے جو محبت کرتے ہیں وہ ان کی دنیا زائل ہونے یا ان کے مرجانے کے بعد زائل ہو جاتی ہے اور جو لوگ اویاء اللہ سے ان کے روحانی کمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں وہ محبت ان کے وصل کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ لاہور میں بہت وسیع اور عریض جائیداد کا مقبرہ بھی ہے اور حضرت علی ہجویری رحمہ اللہ کا مزار پر انوار بھی ہے۔ جہانگیر کا مقبرہ ویران چارہا تھا اور حضرت ہجویری کے مزار پر دن رات زائرین اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کا جہوم رہتا ہے۔ قرآن مجید نے اس طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے:

أَلَا جَاءَلًا يُؤْمِنُ بِدَعْوَتِهِمْ لِيُعْصِيَ عَمْرًا
قِيَامَتِ كَدْنِ مَكْرَمَةٍ دُوسْتِ اِيَكْ دُوسْرَے كَدْنِ
الْمُتَّقِينَ (الزحرف: ۶۷) ہوں گے مومنین کے۔

صحابہ کرام کی یا نبی محبت کا سبب

رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے عرب دنیاوی کمال اور فخر کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے سو یہ محبت جلد زائل ہو گئی اور جب رسول اللہ ﷺ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو اللہ کی محبت کا حکم دیا اور ان کو دنیا کے بجائے آخرت کی طرف متوجہ کیا اور جب ان کا مطلوب اخروی سعادت ہو گئی تو ان کے دلوں کی خنجی جاتی رہی اور وہ سب ایک دوسرے کے محب اور معشوق ہو گئے اور یہ محبت دائمی ہے اور یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں سے ملوث چیزوں کی محبت کو نکال کر اس کی جگہ اخروی سعادت کی محبت پیدا کر دی اور عارضی محبت کو دائمی محبت سے بدل دیا۔ بے شک وہ بہت غلب اور بڑی حکمت والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نبی آپ کو اللہ کفایت ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین (الانفال: ۳۴)
حضرت عمر جب اسلام لائے تو مسلمانوں کی گفتنی تعداد کتنی تھی؟

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب کفار آپ کو دھوکا دینے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً آپ کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے یعنی وہ ہر حال میں آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو اللہ کفایت ہے۔ آپ دین اور دنیا کی ہر ضرورت میں صرف اس پر نظر رکھیں اور آپ کے لیے وہ مومنین کافی ہیں جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے۔ یہ آیت غزوہ بدر میں جنگ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور مومنین سے مراد انصار ہیں۔ لیکن درج ذیل روایت اس کے خلاف ہے تاہم یہ روایت شدید ضعیف ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کے ساتھ اسیس مولود عورتیں اسلام لایچکے تھے جب حضرت عمر اسلام لائے تو چالیس کا عدد پورا ہوا گیا اور یہ آیت نازل ہوئی اے نبی آپ کو اللہ کفایت ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین۔ (الانفال: ۳۴)

(المعجم الکبیر ج ۳ ص ۴۲ رقم الحدیث: ۵۳۳۵) حافظ البیہقی نے کہا اس کی سند میں ایک راوی اعلیٰ بن بشر الکافلی ہے اور وہ کذاب راوی ہے۔ مجمع الزوائد ج ۷ ص ۳۸

حافظ حسن الدین محمد بن احمد ذہبی متوفی ۷۴۸ھ اسحاق بن بشر کافلی کے حسیق کہتے ہیں۔
انہر حدیث نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ علی بن عقیل نے لکھا ہے کہ یہ کذب ہے۔ امام ابن حبان نے کہا اعتماد تعجب کے سوا اس کی احادیث کو لکھنا جائز نہیں ہے۔ امام الدار قطنی نے کہا یہ کذاب متروک ہے۔

(ایضاً الانفال ج ۱ ص ۳۳۵ رقم الحدیث: ۱۱۱۰) مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ
اس حدیث میں دو سری علت یہ ہے کہ بعثت کے پانچویں سال میں جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اس کے بعد حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد تو تراسی تھی جبکہ اس روایت میں ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد اسیس تھی۔

امام ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ عمر بن الخطاب نے اسلام قبول کیا اور وہ بہت طاقتور اور دیر مختص تھے ان کی وجہ سے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مسلمان قریش پر غالب آ گئے اور حضرت عبداللہ بن مسعود چڑھتے تھے کہ ہم کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر تیار نہ تھے حتیٰ کہ عمر بن الخطاب نے اسلام قبول کر لیا اور جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے قریش سے جنگ کی حتیٰ کہ کعبہ کے پاس نماز پڑھی اور ہم نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی اور حضرت عمر اس وقت اسلام لائے تھے جب رسول اللہ

مخبر کے اصحاب جشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔

(المیدۃ التوبہ لاین هشام ج ۱ ص ۳۷۹-۳۸۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

نیز امام ابن اسحاق نے کہا ہے کہ جن مسلمانوں نے جشہ کی طرف ہجرت کی تھی ان کے کم عمر بچوں کے سوا ان کی تعداد تراسی تھی۔ اور اس میں فن کو شک ہے کہ حضرت عمار بن یاسر میں تھے یا نہیں۔

(المیدۃ التوبہ لاین هشام ج ۱ ص ۳۶۷-۳۶۸ مطبوعہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت عمرؓ چڑھت بشت کے کون سے سال میں اسلام لائے تھے اور اس وقت مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی اس میں کافی اختلاف ہے۔ علامہ محمد بن یوسف الصائغ الشافعی المتوفی ۴۸۳ھ لکھتے ہیں:

امام ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ جشہ کی طرف ہجرت کے بعد اسلام لائے تھے۔ امام محمد بن سعد نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ بشت نبوی کے چھٹے سال اسلام لائے تھے اور وہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا اس وقت ان کی عمر ۳۶ سال تھی۔ امام ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ وہ بشت کے پانچویں سال اسلام لائے تھے۔ امام ابو نعیم نے کہا انہوں نے حضرت حمزہؓ چڑھت کے اسلام قبول کرنے کے تین دن بعد اسلام قبول کیا۔ امام ابن سعد نے ابن السیاب سے روایت کیا ہے کہ اس وقت چالیس مرد اور عورتیں مسلمان ہو چکے تھے۔ اسحاق بن بشر نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے اس وقت ترانوے مولود تھیں عورتیں مسلمان ہو چکے تھے پھر حضرت عمرؓ اسلام لائے (ابن قسرجہ نہیں ہے اسحاق بن بشر نے انہیں مردوں اور عورتوں کی روایت کی ہے سعیدی مغیرہ شلیلہ بھی روایت صحیح ہو کیونکہ جشہ میں تراسی مردوں اور عورتوں نے ہجرت کی تھی جیسا کہ امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام ابن اسحاق نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمروؓ ہجرت کے درمیان میں مسلمان ہوئے۔ پس حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کے بعد چالیس مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور اسحاقؓ کذاب ہے۔ حدیث وضع کرتا ہے اور اس کی روایت نہ راویوں کی روایت سے حصول ہونے کی حمایت نہیں رکھتی۔

(اسل المذنبی دار شان ج ۲ ص ۳۷۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

میں کہتا ہوں کہ علامہ شافعی کو یہی معلوم ہوا ہے یہ درست ہے کہ اسحاق بن بشر کالی کذاب ہے لیکن اس کی روایت وہ نہیں ہے جو انہوں نے نقل کی ہے۔ بلکہ انہیں مسلمانوں کی تعداد کو اسی نے روایت کیا ہے جیسا کہ ہم نے اہل الکثیر اور مجمع الزوائد کے حوالہ سے لکھا ہے۔ علامہ ابو عبد اللہ قرطبی متوفی ۴۲۸ھ نے بھی حضرت ابن عباسؓ سے انہیں کی روایت ذکر کر کے اس کو رد کیا ہے۔ (الملاحح لاحکام القرآن ج ۲ ص ۳۰۰) امام ابو الحسن الزمادری متوفی ۳۶۸ھ نے بھی اسحاق بن بشر سے انہیں کی روایت ذکر کی ہے۔ (اسباب النزول ص ۲۳) رقم الحديث ۳۸۸۳ خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کے بعد چالیس کا عدد پورا ہوا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ

ایسے نبی کو ہم فرمیں کہ قتال پر براغیظ کیجئے، اگر تم میں سے میں جبر کرنے والے

مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مَا تَتَيْنَ دَلَّ يَكُنْ مِنْكُمْ

ہرل قودہ دوسرے پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے ایک سو دس

مَائَةٍ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٩﴾

کرتے والے ہیں تو وہ ایک ہزار کافروں پر غالب آجائیں گے، کیوں کہ وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے ۰

الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعِلِمَهُ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُنْ

اب اشرے تم سے تخفیف کر دی ہے اور اسے معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے ۰ پس اگر تم میں سے

مِنْكُمْ مَائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا أَمَّا ثَلَاثِينَ ۚ وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ

ایک سو صبر کرنے والے ہوں تو وہ دوسرے کافروں پر غالب آجائیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار صبر کرنے

يَغْلِبُوا أَلْفِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٧٠﴾ مَا كَانَ

والے ہوں تو وہ اشرے کے اذن سے دوسرے کافروں پر غالب آجائیں گے اور اشرے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ۰ کبھی نبی کے لیے

لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُتَخَنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ

۱۰ لائق نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں، حتیٰ کہ زمین میں (کافروں کا) ایسی طرح غنم بیاضے، تم چاہتے ہو

عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ كُوِّ

دنیا کا مال چاہتے ہو اور اشرے تمہارے لیے آخرت کا ارادہ فرماتا ہے اور اشرے بہت غالب بڑی حکمت والا ہے ۰ اگر

لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَكُمْ فِيهَا آخِذٌ تَمُودُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧٢﴾ فَكُلُوا

پہلے سے (مال غنیمت کو حلال کرنے کا) حکم کیا جانا تو جو کچھ تم نے لباس اس کی وجہ سے بڑا غلاب ہو ۰ تم نے

بِمَا عَصَيْتُمْ حَلَائِلَ طَيِّبَاتٍ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٣﴾

جو اہل غنیمت حاصل کیا ہے اس میں سے کچھ حلال کر دیا ہے، اور اشرے تمہاری بات پر شک اشرے بہت بخشنے والا ہے اور صبر کرنے والا ہے ۰

اللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ شَاوٍ: اے نبی و کرم! سو میں کو قتل پر آمیزہ کیجئے، اگر تم میں سے میں صبر کرنے

والے ہوں تو وہ دوسرے پر غالب آجائیں گے اور اگر تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں تو وہ ایک ہزار کافروں

پر غالب آجائیں گے کیونکہ وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے ۱۰ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی ہے اور اسے معلوم ہے کہ

تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں تو وہ دوسرے کافروں پر غالب آجائیں گے اور اگر تم

میں سے ایک ہزار (صبر کرنے والے) ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے دو ہزار (کافروں) پر غالب آجائیں گے اور اللہ صبر

کرنے والوں کے ساتھ ہے ۱۰ (الانفال: ۶۹-۷۵)

مسلمانوں پر تخفیف کر کے مشکل حکم کو منسوخ کرنا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اگر تم میں سے ہیں (میر کرنے والے) ہوں تو وہ دو سو پر غلبہ آجائیں گے تو ان پر یہ فرض کر دیا گیا کہ ایک مسلمان دس کافروں کے مقابلہ سے نہ بھاگے اور وہیں مسلمان دو سو کافروں کے مقابلہ سے نہ بھاگیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی "اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی ہے" تو یہ فرض کر دیا گیا کہ سو مسلمان دو سو کافروں کے مقابلہ سے نہ بھاگیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۵۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اگر تم میں سے ہیں (میر کرنے والے) ہوں تو وہ دو سو پر غلبہ آجائیں گے تو یہ بات مسلمانوں پر شقی گزری۔ کیونکہ ان پر یہ فرض کر دیا گیا کہ ایک دس کے مقابلہ سے نہ بھاگے تو پھر تخفیف کا حکم دیا گیا کہ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی ہے اور اسے معلوم ہے کہ تم میں گزروی ہے پس اگر تم میں سے ایک سو میر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو کافروں پر غلبہ آجائیں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۵۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ خوش دلی "ملیت قدی" بخوری اور میر و استقامت کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ حتیٰ کہ شروع میں مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ایک مسلمان دس کافروں کے مقابلہ سے نہ بھاگے۔ پھر اللہ نے اس حکم میں تخفیف فرمادی اور ایک مسلمان کو دو کافروں سے لڑنے کا حکم دیا اور دشمن کے مقابلہ میں مسلمانوں پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ فرار نہ ہوں۔ اور جب ان کا دشمن ان سے دگنا ہو تو اس کے مقابلہ میں ان کا بھانگنا حرام ہے۔ یہ آیت اگرچہ صورتاً غیر ہے لیکن اس سے مراد اسے اور امر و جوہ کا تقاضا کرتا ہے اس آیت سے امر مراد ہونے پر یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بعد میں تخفیف فرمادی اور تخفیف اس حکم میں ہوتی ہے جس کا حکم دیا گیا ہو غیر میں تخفیف نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کو جس حکم کا پہلے حکم دیا گیا تھا تخفیف کر کے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔

ابو مسلم خ کا قائل نہیں ہے اس نے اس آیت کی یہ تویل کی ہے کہ اگر ان مسلمانوں میں پہلی درجہ کا میر ہو تو وہیں دو سو پر غلبہ ہوں گے اور اگر اس درجہ کا میر نہ ہو تو پھر ایک سو مسلمان دو سو پر غلبہ ہوں گے لیکن یہ تویل درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خبری صورت۔۔۔ میں ایک حکم دیا پھر بعد میں اس کے اندر تخفیف کر دی اور اگر پہلا حکم بدستور باقی رہے تو پھر تخفیف کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔

کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی کامیابی کی وجوہات

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہیں اگر تم میں سے ایک ہزار میر کرنے والے ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے دو ہزار کافروں پر غلبہ آجائیں گے اور اللہ میر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قلبہ صرف اللہ کے اذن اور ارادہ سے ہوتا ہے اور اللہ کی تائید اور نصرت اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ وہ لوگ کچھ نہیں دیکھتے اس سے معلوم ہوا کہ کافروں اور مسلمانوں میں جنگ کے اعتبار سے فرق ہے۔ یہ فرق جنگ کے ہدف اور نصب العین کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور جنگ میں اھمک اور مجروحے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور جنگ کے عرصہ "دوامی" اور ہارٹ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔

نصب العین اور ہدف کے اعتبار سے یہ فرق ہے کہ کافر اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کو اور نہ جزا اور سزا کو ان کا جنگ سے مقصود صرف اس فانی دنیا کی لذتوں اور رعیتوں سے زیادہ ہے زیادہ بہرہ مند ہونا ہے۔ وہ جو تک حیات بعد الموت کے قائل

نہیں ہیں اس لیے وہ موت سے ڈرتے ہیں اور اس سے خوف ہوتے ہیں اور زندگی پر زیادہ سے زیادہ حرص ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف مومن اللہ کو اور روزِ آخرت کو مانتا ہے، حیات بعد الموت اور جزا اور سزا پر اس کا یقین ہوتا ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اگر اس کو موت آجائے تو وہ شہید ہو گا اور اس کو پھر زندگی ملے گی اور رزق دیا جائے گا اس کو دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ نہیں ہوتا وہ عزمِ راحِ اعظم اور صحیح جذبہ کے ساتھ میدانِ جنگ میں آتا ہے اس لیے وہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود بڑی تعداد میں کافروں کے خلاف لڑنے سے نہیں گھبراتا۔

کافری جنگ میں افروزی قوتِ اسلحہ اور دہلادی چیزوں پر اکتفا کرتا ہے اور مومن کا اسلحہ صرف اللہ عزوجل کی اعانت اور نصرت پر ہوتا ہے۔ اس لیے جب کافر اور مومن میدانِ جنگ میں اترتے ہیں تو مومن کی فتح کا یقین اور کامرانی کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔

کافر کا دل چونکہ اللہ کے نور اس کی معرفت اور اس پر ایمان سے خالی ہوتا ہے اس لیے وہ لڑائی کے وقت کمزور اور بزدل ہوتا ہے اور مسلمان کا دل اللہ کے نور اور اس کی معرفت سے معمور ہوتا ہے اور وہ اللہ کے دین کی سرپرستی کے باعث جہاد میں شریک ہوتا ہے اس لیے وہ خوش دلی اور شرح صدر کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں حتیٰ کہ وہ زمین میں (کافروں کا) اچھی طرح خون بہا دے، تم اپنے لیے دنیا کا مل چاہتے ہو اور اللہ (تمہارے لیے) آخرت کا راہ فرماتا ہے اور اللہ بہت عاقب بڑی حکمت والا ہے اگر پہلے سے (اہلِ قیامت کو اطلاع کرنے کا) حکم لکھا ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں بڑا عذاب پہنچتا (انفال: ۷۸-۷۹)

مشکل الفاظ کے معانی

اسری: یہ اسیر کی جمع ہے جیسے قیصل کی جمع قیصل ہے اور جرّاح کی جمع جراح ہے۔ اسیر کی جمع اسد بنی بھی آتی ہے۔ عرب قیدی کو اسد (تمہ) سے منادھہ دیتے تھے اس لیے قیدی کو اسیر کہتے تھے۔ بعد میں ہر گرفتار شدہ کو اسیر کہا جانے لگا خواہ اس کو باندھا گیا ہو یا نہیں۔ (الاصناف: ۵۰)

بشخص: اشخاص کے معنی کسی چیز میں زیادتی اور مبالغہ کرنا ہے۔ حضرت زینب نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سختی اور تیز مزاجی سے کلام کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا لسم استبھا حتی انتعنت علیہا پھر میں نے ان کو مسلت نہ دی حتیٰ کہ میں نے ان کو بہت زیادہ مبالغہ سے جواب دے دیا۔

(صحیح مسلم فضائل الصحابہ: ۸۳، (۲۳۳۲) ۷۱، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۵۱)

اور اس آیت میں اس کا معنی ہے کفار کو قتل کرنے اور ان کا خون بہانے میں مبالغہ کرنا (الاصناف: ۵۰، ص ۲۰۳)

بدر کے قیدیوں کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا صحابہ کرام سے مشورہ کرنا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک طویل حدیث کے آخر میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بدر کے قیدیوں کے معاملہ میں مشورہ کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ! آپ اپنی قوم کا خیال فرمائیں، ان سے فدیہ لے لیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ان کو قتل کر دیجئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم دونوں متفق ہو جائے تو میں تم سے اختلاف نہ کرتا اور آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قول پر عمل کیا تب اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ قیدی بنائے حتیٰ کہ وہ زمین میں (کافروں کا) اچھی طرح خون بہائے۔ (انفال: ۷۹)

(الحکم الکبیر ج ۱۱، ص ۳۳۸-۳۳۷، رقم الحدیث: ۱۳۲۳۳، المستدرک ج ۲، ص ۲۴۹، مصنف ابن ابی شیبہ، ج ۶، رقم

الحدیث: ۳۳۲۵۰)

امام مسلم نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس کے آخر میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جنگ بدویں مسلمانوں نے سر کافروں کو قتل کیا اور سر کافروں کو گر غارت کیا جب انہوں نے ان کو قید کر لیا تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے ان قیدیوں کے متعلق مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! یہ آپ کے ہم دلو ہیں اور آپ کے قبیلہ کے لوگ ہیں میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدے لے لیں اس سے ہمیں کفار کے خلاف قوت حاصل ہوگی، امیر ہے ان کو اللہ اسلام کی ہدایت دے دے گا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے اے ابن الخطاب! انہوں نے کہا میں خدا کی قسم ایسا رسول اللہ! میری رائے نہیں ہے جو ابو بکر کی رائے ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم ان پر قدرت پا کر ان کی گردنیں اڑا دیں۔ علی، عقیل کی گردن اڑا دیں، ابوہریرہ کی گردن اڑا دوں، گو کہ یہ کفار کے ائمہ اور منادی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر کی طرف میلان فرمایا اور میری رائے کی طرف میلان نہیں فرمایا۔ دوسرے دن جب میں آیا تو رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر بیٹھے رو رہے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بتائیے کہ آپ اور آپ کے صاحب کس وجہ سے رو رہے ہیں، اگر مجھے از خود روئے آگیا تو میں روؤں گا ورنہ میں کوشش کر کے روؤں گا تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے اصحاب نے فدے کی رائے دی تھی میں نے سب اس درخت تک ان کا غلاب آچکا تھا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، تب یہ آیت نازل ہوئی کسی نبی کے یہ لائق نہیں کہ وہ قیدی بنائے حتیٰ کہ وہ زمین میں کافروں کا چھی طرح خون بہائے۔ (۱۱: ۶۷-۶۸)

(مجمع مسلم الجواد، ۵۸، (۱۶۳۳)، ۳۵۰، سنن ابو داؤد، رقم الحدیث: ۳۶۹۰، مسند احمد، رقم الحدیث: ۲۲۱-۲۰۸)

مال دنیا کی طرح کی وجہ سے بعض صحابہ پر عتاب نازل ہوا نہ کہ رسول اللہ ﷺ پر فدیہ کو ترجیح دینے کی وجہ سے

بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نبی ﷺ نے فدیہ لینے کی رائے کو جو ترجیح دی تھی اس پر یہ عتاب حوجہ ہوا ہے، لیکن یہ تفسیر قطعاً باطل ہے۔ یہ عتاب ان بعض صحابہ کی طرف حوجہ ہے جو سنے سے اسلام میں داخل ہوئے تھے، جنہوں نے مال دنیاوی کی طرح میں فدیہ لینے کی رائے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حسیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے تم اپنے لیے دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ (تمہارے لیے) آخرت کا دارہہ فرماتا ہے۔ اور قدیم الاسلام صحابہ اور ابو بکر نے جو فدیہ لینے کی رائے دی تھی وہ آخرت کی وجہ سے دی تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے تو ان کی آخرت ستور چلنے لگی اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بکری اور افروزی قوت حاصل ہوئی۔ اور حدیث میں جس عذاب کا ذکر ہے وہ بھی اگر نازل ہوتا تو ان ہی پر نازل ہوتا۔ اور رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر کا روئے نبی ہی اصحاب پر نازل عذاب کے خوف کی وجہ سے تھا۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب سے فرماتا ہے: اے مومنو! تم مشرکین سے دنیا کی متاع اور اس کی لذت کی وجہ سے فدیہ لیتے ہو، اور اللہ تمہارے لیے آخرت کا دارہہ فرماتا ہے۔ (ماہنامہ البیان ج ۵، ص ۵۵، مسطورہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

امام ابو بکر احمد بن علی رازی الجصاص المتوفی ۴۰۷ھ لکھتے ہیں:

یہ محال ہے کہ عذاب نازل ہونے کی دعویدار رسول اللہ ﷺ سے تعلق ہو یا اس کا تعلق فدیہ کے متعلق حضرت ابو بکر کی

رائے کو پسند کرنے سے ہو گیا کہ نبی ﷺ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، آپ کا ہر قول اور فعل اہل اربعہ دینی سے ہوتا ہے۔
(احکام القرآن ج ۳ ص ۷۲ مسطور سبیل الیٰ نبی ﷺ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی مالکی حنفی ۷۸۸ھ لکھتے ہیں:

یہ آیت جنگ بدر کے دن نبی ﷺ کے اصحاب پر عتاب کے لیے نازل ہوئی کہ تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ تم ایسا فعل کرو جس سے یہ لازم آئے کہ نبی ﷺ نے کافروں کا زیادہ خون بہانے سے پہلے من کو قیدی بنالیا۔ تم دنیا کے بل کاراوارہ کرتے ہو، حالانکہ نبی ﷺ نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ جنگ کے وقت کافروں کو بلیقہ دکھا جائے اور نہ آپ نے ہرگز دنیا کا ارادہ کیا تھا۔ یہ ارادہ لڑنے والوں میں سے بعض صحابہ نے کیا تھا، پس یہ علامت اور عتاب ان کی طرف متوجہ ہے جنہوں نے مسلح دنیا کی وجہ سے نبی ﷺ کو قیدی لینے کی رائے دی تھی۔ یہ اکثر مفسرین کا قول ہے اور اس کے علاوہ دوسرے معنی کاراوارہ کرنا جائز نہیں ہے۔ (الایحکام القرآن ج ۳ ص ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵ مسطور دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ بدر کے قیدیوں کو قیدیہ لے کر رہا کرنا کوئی پسندیدہ امر نہ تھا اور نہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا ماسکان لنسی ان یسکون لہ اسری حنفی شیعہ فہم الارض کسی نبی کے شایان شرف اس وقت تک قیدی بنانا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ زمین پر اچھی طرح کافروں کا خون نہ بہائے میرے شیخ علامہ سید احمد سعید عالمی قدس سرہ العزیز نے فرمایا جنگ بدر میں ستر کافروں کا خون بہا دیا گیا تھا اور ستر کافروں کا خون بہانے کے بعد ستر کو قید کر لیا گیا تھا نبی ﷺ نے ستر کافروں کا خون بہانے کے بعد ستر کو گرفتار کیا تھا۔ دوسرے قریش میں سے جو پیہور قریش کے پہ سلاطین تھے ایک ایک کر کے مارے گئے، ان میں شیبہ، عتبہ، ابو جہل، ابو الجحری، زہد بن الاسود، حامی بن شام، امیہ بن خلف اور منہ بن الجحجج کفار قریش جو جنگی طاقت میں ریڑھ کی ہڈی تھے مارے گئے ان لوگوں کے مارے جانے سے کفار قریش کی کمرٹ پگنی تھی۔ لہذا کفار قریش کے منہ وید سمیت ستر کافروں کا خون بہانے کے بعد ستر کافروں کو قیدی بنانا قرآن مجید کی اس آیت کے عین مطابق تھا۔ یہ عمل اس وقت پسندیدہ اور اس آیت کے خلاف ہو تا جب جنگ میں کسی کافر کا خون بہائے بغیر کافروں کو گرفتار کر لیا جاتا اور جب ستر کافروں کا خون بہانے کے بعد ستر کافروں کو گرفتار کیا گیا تو پھر آپ کا یہ عمل پسندیدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بلیقہ رہا ہے سوال کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا

ثُمَّ يَذُوقُونَ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدَ وَاللَّهُ يَوْمَئِذٍ أَجِيرٌ (۱۷۷)

(اے مسلمانو!) تم دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ (تمہارے

(الانفال: ۷۷) لے آفت کاراوارہ فرماتا ہے۔

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں ان صحابہ کو ملامت کی گئی ہے جنہوں نے قیدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کرنے کا مشورہ دیا تھا لیکن حقیقت یہ خطاب ان تمام صحابہ کرام کی طرف متوجہ نہیں ہے بلکہ اس آیت کا دوسرا معنی ان بعض مسلمانوں کی طرف ہے جنہوں نے دنیا پر اسلام قبول کیا تھا اور دنیا کی طمع میں قیدیہ لینے کی خواہش کی تھی۔ سورہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طعن سے بری ہیں ان کا مشورہ اس وجہ سے تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اسلام لے آئیں اور اسلام کی شہادت و اشاعت میں اضافہ ہو اور مسلمانوں کو شکت اور غلبہ حاصل ہو۔ سورہ حضرت ابو بکر نے جو قیدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کرنے کا مشورہ دیا تھا وہ آخرت کی بنا پر ہی تھا اور اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے اس مشورہ کو قبول فرمایا تھا۔ لہذا یہ آیت قیدیوں کو رہا کرنے کے خلاف نہیں ہے۔

عتاب کی دوسری وجہ بلا اجازت مال غنیمت لینا ہے

ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر قیدیوں کو رہا کرنا جائز اور صحیح تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا:

لَوْ لَا كُنْتُ مِنَ الْمَوْتُومِينَ لَمَسَّكُمْ فِي يَوْمِ كَذَا
أَخَذْتُمْ عَذَابَ عَظِيمٍ (الانفال: ۷۸)
اگر پہلے سے (معانی کا حکم) اللہ کی طرف سے لکھا ہوا نہ ہوتا
تو تم نے جو مال لیا تھا اس کی وجہ سے تم کو ضرور بڑا عذاب
پہنچا۔

اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نذیہ لینے کی وجہ سے تم عذاب کے مستحق تھے کیونکہ اس سے پہلے نذیہ لینے سے
ممانعت نہیں کی گئی تھی پھر نذیہ لینا عذاب کا سبب کیسے ہو سکتا تھا بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی شریعتوں میں مال غنیمت لینا حرام
تھا اور ابھی اس کے حلال ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور جب مسلمانوں نے بلا اجازت کافروں کا مال غنیمت لوٹ لیا تو یہ آیت
نازل ہوئی۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا تم سے پہلے نبی آدم میں سے کسی کے لیے بھی مال غنیمت
حلال نہیں کیا گیا۔ آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور مال غنیمت کو کھا جاتی۔ سلیمان اعرش نے کہا اس بات کو اب ابو ہریرہ کے
سوا کون بیان کر سکتا ہے اور جب جنگ بدر ہوئی تو مال غنیمت کی حلت کے حکم نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا
شروع کر دیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اگر پہلے سے (معانی کا حکم) اللہ کی طرف سے لکھا ہوا نہ ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما چکا
ہے جب تک آپ لوگوں میں ہیں ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا تو تم نے جو مال لیا تھا اس کی وجہ سے تم کو ضرور بڑا عذاب پہنچا۔ یہ
حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۰۶۰، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳، ص ۸۸، ۸۹، السنن الکبریٰ للبخاری رقم الحديث: ۳۸۷۹، المستدرک رقم
الحديث: ۱۰، صحیح ابن حبان رقم الحديث: ۳۸۰۶، مسند احمد ج ۳، رقم الحديث: ۳۳۳۷، التفسیر لابن عبد البر ج ۳، ص ۴۵، السنن الکبریٰ
للبخاری ج ۳، ص ۲۸۰، ۲۸۱)

اس صحیح حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ اس آیت کا تعلق نذیہ لینے سے نہیں ہے بلکہ بلا اجازت مال غنیمت لوٹنے سے ہے
اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اس سے بعد وحی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت لینے کی عام اجازت دے دی۔ چنانچہ
اور شاہد ہے:

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا وَطَيِّبًا
و اب اس مال غنیمت کو کھاؤ جو تم نے حاصل کیا ہے
(الانفال: ۶۸) اور آٹھایک وہ حلال طیب ہے۔

اس بحث سے یہ ثابت ہو گیا کہ سورہ انفال کی ان آیات میں قیدیوں سے نذیہ لینے کے انہیں دہا کرنے کی خدمت نہیں
کی گئی بلکہ بلا اجازت مال غنیمت لینے پر ملامت کی گئی ہے اور اگر باغرض ان آیات کا ربط قیدیوں کو نذیہ لینے کے آزاد کرنے سے
ہی جوڑ جائے تو اس ملامت کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں کفار کی بیعت تھی ہی مطلوب تھی۔ اس وجہ سے کفار کو قتل نہ کرنے
اور گرفتار کرنے کو چھینیدہ قرار دیا لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرمایا اور مسلمانوں کی تکبر ہو گئی
تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ میدان جنگ میں کافروں کی گردنیں اڑا دو پھر ان کو گرفتار کر لو اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو نذیہ لینے کے
مجبور نہ کیا جائے یہ دہا کر دو۔ چنانچہ علامہ اکوسی لکھتے ہیں:

جب اسلام ایک کمزور شیعہ کی ہمت تھا اور دشمن اسلام بہت قوی تھے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے خون بہانے کا حکم دیا اور
نذیہ لینے سے منع کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے نذیہ لینے سے منع نہیں کیا۔ سیدی کی حالت منہج میں تھی اور شہر
اسلام اپنے سنے پر مضبوطی سے قائم ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو نذیہ لینے کے قیدیوں کو مجبور نہ کریں

اور اگر چاہیں تو بغیر فدیہ کے اثنائاً اور احساناً قیدیوں کو رہا کر دیں اور فرمایا ماسما بعد و اما فداء۔

(روح المعانی ج ۱۰ ص ۳۳ مطبوعہ بیروت)

بدر کے قیدیوں کو آزاد کرنے کے جوابات

سورۃ انفال کی ان آیات سے جو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ نے اچھی طرح خون ہمارے بغیر کفار کو قید کر لیا اور فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کیا اور ان انفال پر اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یہ حکم نازل فرمایا چکا تھا کہ:

فَأَصْرِيفُوا قَبُولَ الْأَعْرَافِ وَأَصْرِيفُوا رِجْلَهُمْ مَحَلَّ
بَيِّنَاتٍ (الانفال: ۳۴) جو ذریعہ غریب لگاؤ۔

علم رازی نے ان نکات پر بڑی تیس بحث کی ہے، لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ماسکاً لبسبی ان یسکون
لہ اسیری (کافروں کا اچھی طرح خون ہمارے بغیر ان کو قید کرنا کسی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے) اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
اچھی طرح خون ہمارے کے بعد کافروں کو قید کرنا جائز ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یوم بدر کو صحابہ کرام نے کافروں کی
ایک بہت بڑی تعداد کو قتل کیا تھا اور زمین میں اچھی طرح خون ہمارے کی یہ شرط نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور
قتل کرنے اور خون ہمارے کے بعد صحابہ نے کافروں کو قید کیا تھا اور اس آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اچھی طرح خون
ہمارے کے بعد کافروں کو قید کرنا جائز ہے اور جب صحابہ کرام نے ایک جائز کام کیا تھا تو اس آیت سے یہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے
کہ انہوں نے یا رسول اللہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے کوئی گنہ یا محصیت کی تھی۔ غرض طور پر جب کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں خود اس
فصل کا حکم دے کر اس کے جواز کو مسدود کر دیا۔ چنانچہ فرمایا:

قَوَادًا لِّغِيْثِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَصَرَبَ الرَّيْثَابُ
حَتَّى إِذَا أَتَحْتَنَسُونَهُمْ فَنَشِدُّوْا النَّوْثَاقِي
فَيَأْخُذُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا ظِلْفًا (محمد: ۳)

مگر میں مارتا ہے حتیٰ کہ جب تم ان کا اچھی طرح خون ہمارا چکھو تو

پھر ان کو مضبوطی سے پکڑ لو (اس کے بعد میں اختیار ہے)

خواہ محض ان پر احسان کر کے انہیں رہا کر دیا ان سے فدیہ لے

کر انہیں چھوڑ دو۔

باقی رہا یہ کہ جب یہ ایک جائز کام تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے عتاب کیوں نازل فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زمین پر
اچھی طرح خون ہمارے کی کوئی حد اور مقدار نہیں ہے اور اس کا تعین اور انضباط نہیں ہے بلکہ اس سے یہ متصور ہے کہ اس قدر
کثرت سے کافروں کو قتل کیا جائے کہ کفار کے دلوں پر رعب پڑے اور قیامت چھا جائے تاکہ وہ بدادہ مسلمانوں سے جنگ کرنے
کی جرأت نہ کریں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حد تک کافروں کو قتل کرنا اجتہاد پر موقوف ہے۔ اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ
رسول اللہ ﷺ نے یہ گمان فرمایا ہو کہ جس قدر کافروں کو قتل کیا جا چکا ہے ان سے یہ مقدار حاصل ہو گئی ہے اور فی الواقع وہ
مقدار حاصل نہ ہوئی ہو تو یہ آپ کی اجتہادی خطا ہے کیونکہ اس حد کے سلسلہ میں کوئی نفع نازل نہیں ہوئی تھی اور ہر چند کہ
اجتہادی خطا بھی موجب اجر و ثواب ہوتی ہے اور اس پر مواخذہ یا ملامت نہیں ہوتی، لیکن مقربین قرب الہی کے اس درجہ پر
ناظر ہوتے ہیں کہ نیکو کاروں کی نیکیاں بھی ان کے ہاں برائی کے حکم میں ہوتی ہیں۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ازراہ لطف و محبت
بلور تعریف فرمایا کسی نبی کی شان کے لائق نہیں کہ وہ اچھی طرح خون ہمارے بغیر کفار کو قید کرنا لے مصلحتاً یہ نہیں فرمایا کہ

تمہیں ان کو قیدی بنانا نہیں چاہیے تھا یا تمہارا یہ اقدام غلط تھا بلکہ تعزیر اور کٹیہ سے کام لے کر نبی ﷺ کی شان کی عظمت اور مرتبہ کی رفعت کو ظاہر فرمایا کہ ایسے مواقع پر صراحت کو چھوڑ کر انہیں کے لیے تعزیر اور کٹیہ سے کام لیا جاتا ہے جن کا مرتبہ بلند اور پایہ لوہا ہوا

ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں مسرکہ بدر کے حعلق ہے فاضربوا فوق الاعناق واضربوا
مسم کل بسان (الانفال: ۲۴) سو کافروں کی گردنوں کے اوپر وار کرو اور کافروں کے ہر جوڑ پر ضرب لگادو اور جب نبی ﷺ نے تمام کافروں کو قتل نہیں کیا اور مسر کافروں کو قید کر لیا تو اس حکم کی مخالفت ہوئی۔ اس کا نام رازی نے یہ جواب دیا ہے کہ اس پر اہل ہے کہ نبی ﷺ کو ہنر کفار کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا یہ خطاب صحابہ کو تھا اور جب انہوں نے سب کافروں کو قتل کرنے کی بجائے بعض کافروں کو گرفتار کر لیا تو یہ حکم بدولت ان صحابہ سے ہوئی۔ نبی ﷺ نے ان کو گرفتار کیا تھا نہ گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا نہ آپ کو مشورہ میں اس کا حکم ہوا۔ جب صحابہ نے ان کو گرفتار کر لیا تب آپ کو حکم ہوا اگر یہ کہا جائے کہ جب آپ کو حکم ہو گیا تھا تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کافروں کے قتل کا حکم دیتے تاکہ اس آیت پر عمل ہو جائے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم حالت جنگ کا ہے یعنی حالت جنگ میں کفار کی گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب لگادو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی ﷺ نے صحابہ سے ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ لیا کہ ان کو قتل کیا جائے یا رہا کیا جائے۔ اگر حالت جنگ کے بعد بھی ان کو قتل کرنے کا حکم ہو تا تو آپ اس معاملہ میں صحابہ سے مشورہ نہ لیتے۔ (تفسیر کبیر، ج ۵، ص ۵۰۴-۵۰۵ مطبوعہ مکتبہ)

اس سوال کا جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ سو تم کافروں کی گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب لگادو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمام کافروں کی گردنوں پر وار کرو اور کسی کو زندہ نہ چھوڑو۔ لہذا جب صحابہ کرام نے مسر کافروں کو قتل کر دیا تو اس آیت کے حکم پر عمل ہو گیا اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کافروں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور گرفتار کرنے سے منع نہیں کیا تھا اس لیے اگر صحابہ نے بعض کافروں کو گرفتار کر کے قید کر لیا تو اس میں انہوں نے کوئی حکم بدولت اور گناہ نہیں کیا اور جب کہ بعد میں وہ کافر اسلام لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں خود جنگ کے بعد کافروں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا یہ اقدام عین غلطہ الہی کے مطابق تھا۔ واللہ الحمد علیہ ذلک۔

مشرکین کو قتل کرنے کے عمومی حکم سے جنگی قیدیوں کو مستثنیٰ کرنے پر دلائل

جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کے سلسلے میں ہم نے بدر کے جنگی قیدیوں کو آزاد کرنے کی تحصیل اور اس پر اعتراضات اور جوابات کو بیان کیا۔ اس سے ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ اسلام میں جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانا حلال اور ناجائز نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی سنت جنگی قیدیوں کو فدیہ لے کر یا بلا فدیہ آزاد کر دینا ہے اور قرآن مجید کی بھی یہی ہدایت ہے جیسا کہ سورہ محمد کی آیت فاما من بعد واما فداء سے واضح ہے اور بعض فقہاء کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ آیت مافقلا والمشرکین حبس و جد نموہم (توبہ: ۵) سو مشرکین کو جہلی پاؤ قتل کر دو سے منسوخ ہے۔ کیونکہ مشرکین کو قتل کرنے کا حکم حالت جنگ پر محمول ہے یعنی حالت جنگ میں مشرکین کو جہلی پاؤ قتل کر دو اگر یہ حکم عام ہو تا سختی جنگ ہو یا امن ہر حال میں مشرکین کو قتل کر دو تو مسلمان اور اہل ذمہ کو بھی قتل کرنا واجب اور ضروری ہو تا۔ حلا کہ تمام فقہاء نے مسلمان اور ذمیوں کو اس آیت کے حکم سے مستثنیٰ کیا ہے۔ مسلمانوں کے استثناء پر یہ آیت دلیل ہے:

وَاِنْ أَحَدُكُمْ يَتَى الْمُشْرِكِينَ اسْتَحْسَرَ سَتْرَهُ

فَآجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ الْكُفْرِ ثُمَّ أَبْغِطَهُ
مَاتَمَتَهُ ذَلِكُمْ يَنْتَهِمُ قَوْمٌ لَا يَشْعُرُونَ (التوبة: ۶)

اس کو پناہ دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام نہ سمجھ آپ اسے
اس کی اس کی جگہ پہنچا دیجئے یہ غم اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ
علم نہیں رکھتے۔

اس آیت سے مشرکین کو قتل کرنے کے حکم سے ان لوگوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے جو پناہ اور امن حاصل کر کے دارالاسلام میں داخل ہوں۔ اور اہل ذمہ کے استثناء پر یہ آیت دلیل ہے۔

قَاتِلُوا الْكُفْرَانَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَحَارِمَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَلَا
يُؤْتُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
(التوبة: ۳۹)

اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جنگ کرو جو اللہ پر
اور روز آخرت پر ایمان نہیں لگاتے اور اللہ اور اس کے
رسول نے جو حرام کیا ہے اس کو حرام نہیں قرار دیتے اور دین
حق کو نہیں اپناتے (ان سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک
کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر (یعنی
مسلمانوں کے تابع بن کر رہیں۔

اس آیت سے مشرکین کو قتل کرنے کے حکم سے ان لوگوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے جو جزیہ لوگوں اور مسلمانوں کی حکومت
تسلیم کر کے مسلمانوں کی عمرانی کے تحت زندگی گزاریں۔

جس طرح مشرکین کو قتل کرنے کے حکم سے قرآن مجید نے مسلمانوں اور زمینوں کو مستثنیٰ کیا ہے اسی طرح اس حکم سے
جنگی قیدیوں کو بھی مستثنیٰ کیا ہے اور اس استثناء پر یہ آیت دلیل ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الْكُفْرَانَ
كَفَرُوا بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِآيَاتِهِ
حَتَّى إِذَا اتَّخَذْتُمُوهُمْ فَتًى ذُو الْأَسْوَاقِ
مَتَّاعَةً وَنُفَاقَةً حَتَّى تَصْغَرُوا أَوْزَارَهُمْ
(محمد: ۳)

سو جب تمہارا انکار سے مقابلہ ہو تو تمہارا پلا کام ان کی
گردنیں مارنا ہے حتیٰ کہ جب تم ان کا خون بہا چکو تو پھر ان کو
مضبوطی سے پکڑو (اور اس کے بعد تمہیں اختیار ہے) خواہ محض
ان پر احسان کر کے ان کو رہا کر دو یا ان سے فدیہ لے کر انہیں
آزاد کر دو تا آنکہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔

اور اس آیت کی رو سے جنگی قیدی مشرکین کو قتل کرنے کے حکم سے مستثنیٰ ہیں لہذا قاتلوا المشركين
حيث وجدتموهم (التوبة: ۵) "سو تم مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو" اور واقتلوهم حيث نفستموهم
(احزاب: ۲۶) "تم ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو" حرب اور جنگ کی حالت پر محمول ہیں۔

علامہ آلوسی لکھتے ہیں: اہل مسلم، اہل یہود و اہل ذمہ قرآن اور اہل ایمان جزیہ لے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت
کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مشرک کے بدلے میں دو مسلمانوں کا فدیہ لیا۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۹ مطبوعہ کراچی) نیز اہل
مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر جنگ کے لیے گیا حضرت ابو بکر نے حضرت سلمہ کو ایک
مشرک عورت بطور ہندی انعام میں دی رسول اللہ ﷺ نے وہ عورت حضرت سلمہ سے واپس لے لی اور اس کو فدیہ میں دے
کر ان مسلمانوں کو چھڑایا جو کہ میں کفار کی قیدی میں تھے۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۹ مطبوعہ دار محمد کراچی) ان حدیثوں میں جنگی قیدیوں کے چارہ کی دلیل ہے (سعیدی)
علامہ آلوسی لکھتے ہیں: علامہ ابن عباس نے کہا ہے کہ مشرکین کو بالعموم قتل کرنے کا حکم جنگی قیدیوں کے مساوی ہے لہذا تک

ان کو غلام بنانا بھی جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنگی قیدی قتل کرنے کے حکم سے مستثنیٰ ہیں۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۲۶۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر پہلے سے مال غنیمت کو حلال کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کی وجہ سے بڑا عذاب ہو گا۔ پس تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے اس میں سے کھلو وہ حلال اور طیب ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے (الانفال: ۶۸-۶۹)

یہ میں بلا اذن مال غنیمت لینے کے باوجود عذاب نہ آنے کا سبب کیا تھا؟

اس کا سبب مذکور ذیل حدیث سے ظاہر ہوتا ہے:

امام ابو یوسف یحییٰ بن محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۵۹ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا تم سے پہلے جو قوم میں سے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا، آسمان سے ایک آگ نازل ہو کر مال غنیمت کو کھاجاتی تھی اور جب جنگ بدر کا دن تھا تو مسلمان مال غنیمت کے حلال ہونے کے حکم کے نزول سے پہلے مال غنیمت اٹھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ پہلے سے (یہ حکم) لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کی وجہ سے بڑا عذاب ہو گا۔ (الانفال: ۶۸)

امام ابو یوسف نے لکھا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(مسند احمد ج ۳، رقم الحدیث: ۷۳۷۷، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳، ص ۳۸۸-۳۸۷، مطبع کراچی، سنن کبریٰ لکھنؤ رقم الحدیث: ۷۳۷۷)

المستدرک رقم الحدیث: ۱۰، صحیح ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۰۶، سنن کبریٰ طبعی ج ۶، ص ۲۹۰-۲۹۱، تہذیب الحدیث ج ۱، ص ۱۵۷

امام رازی نے اس حدیث پر یہ اعتراض کیا ہے کہ صحابہ کو مال غنیمت لینے سے پہلے منع کیا گیا تھا نہیں۔ اگر منع نہیں کیا گیا تھا تو پھر نزول عذاب کی کوئی وجہ نہیں ہے، اگر ان کو اس سے پہلے مال غنیمت لینے سے منع کیا گیا تھا تو پھر ان کا مال غنیمت لینا فعل حرام قرار پایا اور اگر یہ کہیں کہ چو تک مقرب مال غنیمت حلال ہوئے والا تھا اس وجہ سے ان کا یہ کام تخفیف عذاب کا موجب ہے تو ہم کہیں گے پھر ان میں نزول عذاب کا مستحق نہیں ہونا چاہیے خدا

(تفسیر کبیر ج ۵، ص ۵۱۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

مصنف کے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ ان کو مال غنیمت لینے سے پہلے منع نہیں کیا گیا تھا لیکن ان کے بلند مرتبہ کی وجہ سے ان کا بلا اجازت مال غنیمت لینا ان کے حق میں نزول عذاب کا باعث تھا کیونکہ جس کا مرتبہ جس قدر بلند ہو اس پر گرفت اتنی سخت ہوتی ہے اور چونکہ لوح محفوظ میں پہلے سے یہ لکھا ہوا تھا کہ اس امت پر مال غنیمت حلال ہے اس وجہ سے ان پر عذاب نازل نہیں ہوا اور ان کو صرف ملامت کرنے پر اکتفا کی گئی۔

عذاب نہ آنے کا دوسرا سبب اور اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ لوح محفوظ میں پہلے سے اہل بدر کی معافی کا حکم لکھا ہوا ہے اگر یہ حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو تم پر عذاب عظیم نازل ہوتا۔ اہل بدر کی معافی پر دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت حذیفہ بن الی بنسہ نے خبیہ طور پر نبی ﷺ کے بعض جنگی اعدائے کی کتابت کو خبر دیا تھا جب نبی ﷺ نے ان کا وہ خط پکڑ لیا اور ان سے یہ خط لکھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ! میں اہل مکہ کا حلیف تھا میں چاہتا تھا کہ ان پر کوئی اسلحہ کر کے وہیں اپنے قربت داروں کی حفاظت کروں۔ میں نے یہ کام نکھر کر نہ دیا تھا بلکہ ان کی وجہ سے نہیں کیا۔ نبی ﷺ نے فرمایا اس نے کلمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں آپ نے فرمایا

یہ بدر میں حاضر ہوا ہے اور حمیس کیا چاہے اللہ تعالیٰ اہل بدر پر متوجہ ہو اور قرآن مجید چاہو کہ وہیں تم کو بخش دیا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۰۰ صحیح مسلم فضائل اصحابہ ۱۲ (۳۳۶) ۸۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۰۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۲۱ سنن الکبریٰ للشیخ رقم الحدیث: ۵۸۱۵)

امام قرطبی نے رازی متوفی ۱۰۶۹ھ لکھتے ہیں: اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ بدری صحابہ کو کفر کرنے 'نہا کرنے اور شراب پینے سے نہیں منع کیا گیا اور ان برے کاموں کے اور عذاب پر ان کو عذاب سے نہیں ڈرایا گیا نیز اگر اس حدیث کو مان لیا جائے کہ بدری صحابہ جو چاہیں کریں تو یہ اس کو مستلزم ہو گا کہ ان سے احکام شریعہ کا مکلف ہو یا مسلمان ہو گیا اور اس کا کوئی عاقل قول نہیں کر سکتا نیز اگر ان کو ہر کام کرنے کی اجازت اور رخصت ہے تو پھر بلا اذن اہل غنیمت لینے کی وجہ سے ان پر عتاب کیوں آیا اور غلامت کیوں کی گئی اور ان کے لیے اس درخت تک عذاب کیوں آجاتا؟

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۵۱۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)
امام رازی کی بہت بڑی علمی شخصیت ہے اور میں ان کی گردنوں کے بھی برابر نہیں ہوں تاہم امام رازی کے اس اطفال کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ بدری صحابہ کو قتل دی گئی ہے کہ وہ اپنی مغفرت کے حلقہ توشیح میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کفر صلاہ ہونے نہیں دے گا اور گناہ کبیرہ سے بھی ان کو محفوظ رکھے گا اور اگر ان سے کوئی گناہ صادر ہو گیا تو عمرے سے پہلے ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا اور ان کا بلا اجازت اہل غنیمت لینا اور پھر اس کے باوجود ان پر عذاب نہ آنا تو اس حدیث کے موید اور موافق ہے کیونکہ درخت تک عذاب آنے کے باوجود ان پر اسی لیے عذاب نہیں آیا کہ وہ بدری صحابہ تھے اور لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بدری صحابہ مغفور ہیں۔ رہا یہ کہ پھر ان کو غلامت کیوں کی گئی اور عتاب کیوں ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں عتاب ہونا آخرت میں مغفرت کے معافی نہیں ہے۔

امام رازی نے خود اس آیت کی یہ تفسیر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے حکم نہ کیا ہو تاکہ وہ اس واقعہ کو معاف کر دے گا تو ان کو بیجا عذاب پہنچتا اور یہ حکم اگرچہ تمام مسلمانوں کے لیے ثابت ہے لیکن اہل بدر کی عیالات بہت عظیم تھیں۔ انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور میدانِ مہاجر و ہجر کی اطاعت کی، ہتھیاروں اور تیاری کے کنارے اپنے سے زمین کا لشکر سے مقابلہ کیا تو یہ کمابہد نہیں کہ وہ بلا اجازت اہل غنیمت لینے کے جس گناہ کے مرتکب ہوئے اور اس گناہ کی وجہ سے وہ جس عذاب کے مستحق ہوئے وہ ان کی عیالات کے ثواب کے مقابلہ میں بہت کم ہے اور ان کا ثواب اس عذاب سے بہت زیادہ ہے تو اس گناہ کے معاف ہونے کی زیادہ توفیق ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۵۱۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ پہلے دو جواب جو اعلیٰ حد تک صحیح پر مبنی ہیں پر امام رازی نے امتیازات کیے اور ان کو مسترد کر دیا اور جو جواب اور جو تفسیر ان کی رائے پر مبنی ہے اس کو انہوں نے معتد قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ امام رازی کے درجہ بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے علمی فن کے علم کے ساتھ وہی نسبت ہو سکتی ہے جو زور کو آفتاب کے ساتھ اور قمر کو سمندر کے ساتھ ہے اس کے باوجود ہمیں یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں ہے کہ ہمارے نزدیک اس باب میں وہی تفسیر معتد ہے جو رسول اللہ ﷺ کی اعلیٰ حد پر مبنی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي آيَدِنَا مِنْ الْأَسْرَىٰ إِنْ يَعْلَمِ

لئے نبی! ان قیدیوں سے کیجے ہر آپ کے قبضہ میں ہیں، اگر اللہ تمہارے دلوں کی کسی نیکی کو ظاہر

شہان القرآن جلد چہارم

اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا إِيَّاكُمْ خَيْرًا أَمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

فرمانے گا تو وہ تم کو اس سے بہت زیادہ دے گا جو (ہر طور پر) تم سے لیا گیا ہے اور اللہ تم کو بخش دے گا

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ يَرِيدُوا إِخِيَا تَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ

اور اللہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے ۝ اور اگر آپ کے خیانت کا ارادہ کریں تو وہ اس سے پہلے اللہ سے

مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۝ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ۝ إِنْ الدِّينَ

خیانت کر چکے ہیں تو اللہ نے ان میں سے بہن و گھریلوں کو کھار دیا، اور اللہ بہت جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے ۝

أَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ وَإِبَاءُ مَوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ

جو لوگ ایمان لائے اور پہلی نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا

اللَّهُ وَالَّذِينَ آوَاوَا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَ

اور جن لوگوں نے (ہجرت کی) جگہ فراہم کی اور ان کی نصرت کی یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں ، اور

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا أَمْالَهُمْ مِنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ فِي شَيْءٍ

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی ، وہ اس وقت تک تہمدی ولایت میں باطل نہیں ہوں گے

حَتَّى يُهَاجِرُوا ۝ وَإِنْ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ

جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں ، اور اگر وہ تم سے دین میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم

النَّصْرُ الْأَعْلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

ہے ماسا اس قوم کے میں کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو اور تم جو کام بھی کرتے ہو

بَصِيرٌ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أِبْعَضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ

انہوں کو غیب دیکھنے والا ہے ۝ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان میں سے بہن و گھریلوں کو کھار دیا، مگر تم ان احکام پر عمل نہیں

فَتَنَنْ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا

کر کے تو زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہو گا ۝ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور

جَهْدًا وَإِنِّي سَبِيلُ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ

اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے (ہاجرین کو) بھڑکی اور ان کی نصرت کی یہی لوگ ہیں

الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا

مومن ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے ۝ اور جو لوگ ایمان لائے

مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَهْدًا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰؤِ

ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا سو وہ بھی تم سے ہیں اور اللہ کی کتاب

الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ

میں قرابت دار (پطرد وراثت) ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں ، بے شک اللہ ہر چیز کو

شَيْءٍ عَالِمٌ ۝

خوب جانتے والا ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نبی! من قریبوں سے کہئے جو آپ کے قبیلہ میں ہیں اگر اللہ تمہارے دلوں کی کسی نیکی کو ظاہر فرمائے گا تو وہ تم کو اس سے بہت زیادہ دے گا جو (بہ طور فدیہ) تم سے لیا گیا ہے اور اللہ تم کو بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ حد و رحم فرماتے والا ہے ۝ (الانفال: ۷۹)

بدرو میں رسول اللہ ﷺ کے غیب کی خبر دینے سے متاثر ہو کر حضرت عباس کا مسلمان ہونا
امام احمد بن حنبل ۲۴۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

امام محمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ جس شخص نے عمرہ سے سنا اس نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی کہ عمرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے (جنگ بدر میں) عباس بن عبد المطلب کو گرفتار کیا وہ ابو البکر کعب بن محرز تھے۔ ابن کا تعلق بنو سلمہ سے تھا۔ ان سے رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کہ ابو البکر تم نے اس کو کیسے گرفتار کیا تھا؟ انہوں نے کہا اس محلہ میں ایک ایسے شخص نے میری مدد کی تھی جس کو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا۔ اس کے بعد اس کی ایسی ایسی ہیئت تھی۔ تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہاری مدد ایک کرم فرشتہ نے کی تھی۔ اور عباس سے فرمایا اے عباس تم اپنا فدیہ بھی دو اور اپنے بھتیجے عقیل بن ابی طالب اور فاضل بن العلاء کا فدیہ بھی دو اور اپنے حلیف جب بن جعد کا فدیہ بھی دو جن کا تعلق بنو الماریث بن نحر سے ہے۔ عباس نے ابن کا فدیہ دینے سے انکار کیا اور کہا میں اس غزوہ سے پہلے اسلام قبول کر چکا تھا یہ لوگ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہارے محلہ کو خوب جاننے والا ہے اگر تمہارا دعویٰ برحق ہے تو اللہ تم کو اس کی جزا دے گا۔ لیکن تمہارا ظاہر حال یہ ہے کہ تم ہم پر حملہ آور ہوئے ہو سو تم اپنا فدیہ لو اگر۔ اور رسول اللہ ﷺ اس سے نہیں لویقہ سنا۔ یہ طور مل قیمت (وصول کر چکے تھے۔ عباس نے کہا یا رسول اللہ! اس میں لویقہ سونے کو میرے

فدیہ میں گنت لہجے۔ آپ نے فرمایا تھی یہ وہاں ہے جو ٹھٹھہ نے ہمیں تم سے لے کر دیا ہے۔ عباس نے کہا میرے پاس اور مال تو نہیں ہے، آپ نے فرمایا وہاں کھلے ہے جو تم نے کہہ سے روکا گی کے وقت ام الفضل کے پاس رکھا تھا اس وقت تم دونوں کے پاس اور کوئی نہیں قتلہ اور تم نے یہ کہا تھا کہ اگر میں اس مہم میں کھم آگیا تو اس میں سے اتنا فضل کروں اتنا حکم کروں اور اتنا عبادت کروں تب عباس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میرے اور ام الفضل کے سوا اس کو اور کوئی نہیں جانتا اور لب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۵۴) طبع قدیم دارالانکب مسند احمد ج ۲ رقم الحدیث: ۳۳۲۰ طبع جدید دارالانکب شیخ احمد شاکر نے کیا اس حدیث کی سند ضعیف ہے کیونکہ امام محمد بن اسحاق نور کرم کے درمیان راوی بجمول ہے۔ مسند احمد ج ۲ رقم الحدیث: ۳۳۲۱ مطبوعہ دارالحدیث ۱۴۰۲ھ حنفیہ الشیخ نے کہا اس کی سند میں ایک راوی کا نام ذکر نہیں ہے اور اس کے باقی تمام راوی جملہ ہیں۔ مجمع الزوائد ج ۲ ص ۸۶ امام محمد بن اسحاق ص ۳۳۰ نے اس حدیث کو دو مختلف سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور یہ دونوں سندیں متصل ہیں۔ طبقات
بیرٹی ج ۳ ص ۹۰-۹۱ مطبوعہ دارالکتب اعلیٰ بیروت ۱۳۸۸ھ طبقات کبریٰ ج ۳ ص ۳۳-۳۴ مطبوعہ دار سلور بیروت ۱۳۸۸ھ
امام ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری ص ۵۰۵ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ حدیث
امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کو روایت نہیں کیا۔ حنفیہ ابیہی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس پر کوئی جرح
نہیں کی۔ المستدرک ج ۲ ص ۲۲۲ مطبوعہ دار الہایہ کرمہ امام ابو نعیم الحافظی النعمانی ص ۳۳۰ نے بھی اس حدیث کو اپنی سند کے
ساتھ روایت کیا ہے۔ دلائل التجویہ ج ۲ ص ۴۶ رقم الحدیث: ۳۰۹ مطبوعہ دار الفرائض بیروت حنفیہ ابو القاسم علی بن الحسن المعروف
بہن الساکر النعمانی ص ۱۵۵ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تنزیہ تدوین و مطبوع ج ۲ ص ۲۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
مختصر تاریخ و مطبوع ج ۲ ص ۳۲۹-۳۳۰ مطبوعہ ابو القاسم عبدالرحمن بن محمد الحدادی البیہقی النعمانی ص ۱۵۵ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اروضہ ثلاث
ج ۲ ص ۳۰ مطبوعہ مکتب امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی نے اس حدیث کو ہرگز اپنی روایت کے ساتھ روایت کیا ہے۔ دلائل التجویہ ج ۲ ص
۳۳۳-۳۳۲ حنفیہ ابیہی ص ۱۵۵ نے بھی اس کا ذکر محمد بن اسحاق زبلی کی گزارشات میں کیا ہے اور ذکر کیا ہے اور یہ بھی سند متصل ہے۔
تیسرے التجویہ ج ۲ ص ۳۰۹ مطبوعہ دارالکتب العربی بیروت ۱۴۳۵ھ البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۲۹۹ مطبوعہ دارالانکب بیروت ۱۴۳۳ھ
تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۳۹ مطبوعہ لواء ثلاثہ بیروت ۱۳۸۵ھ علامہ محمد بن یوسف شامی ص ۴۲۲ نے بھی اس کا اپنی سیرت میں
ذکر کیا ہے۔ مسل اللہ و دار الشوق ج ۳ ص ۹۹ مطبوعہ بیروت نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ علامہ ابو الحسن محمد بن عمر حمادوی ص ۵۰۵ نے اس
کا ذکر کیا ہے۔ انگشت و المیزان ج ۲ ص ۲۲۲-۲۲۳ موسسہ الکتب الشیعہ بیروت امام المصنوع بن مسعود انفرادی ابیہی ص ۵۵۸
نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے اس کے آخر میں ہے میں گوشت دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں لائد الا لائے ہے شک آپ لائد کے بندے اور اس
کے رسول ہیں اس بات پر لائد کے سوا اور کوئی مطلق نہیں تھا۔ معالم الترمذی ج ۲ ص ۲۲۰ مطبوعہ دارالکتب اعلیٰ بیروت ۱۳۸۳ھ نام
حاکم نور اللہ بیہقی کی روایت میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ علامہ جلالہ محمد بن عمر زحرفی ص ۸۸ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اکتشاف ج ۲ ص
۲۲۸ مطبوعہ امیر مکتب امام ابو الحسن علی بن ابی حمزہ الرازی ص ۶۸ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس کا ذکر کیا ہے۔ اسباب التزویل
ج ۲ ص ۲۴۵ رقم الحدیث: ۳۸۹ امام محمد بن عمر الرازی ص ۶۸ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تفسیر کبیر ج ۵ ص ۵۵۰ مطبوعہ دار احیاء
التراث العربی بیروت ۱۳۸۵ھ علامہ ابو الفتح محمد بن علی جوزی ص ۵۵۵ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ زاد المسیر ج ۲ ص ۲۸۳ مطبوعہ مکتب
اسلامی بیروت ۱۳۸۵ھ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی ص ۲۷۸ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ مآلیح الامام القزطری ج ۲ ص ۳۰۹ مطبوعہ دارالانکب
بیروت ۱۳۸۵ھ علامہ عبد اللہ بن محمد بیہقی ص ۱۵۵ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ انوار الترمذی ص ۲۲۲ ج ۲ ص ۲۲۲ مطبوعہ دارالانکب

بیروت: ۳۳۲ھ علامہ احمد غفرانی حنفی ۱۰۷۱ھ نے اس کا ذکر کیا ہے "مطبوعہ دارالعلوم بیروت" ۳۳۸۳ھ علامہ
 محمد بن عبد بن مصطفیٰ قزوینی حنفی ۱۱۵۵ھ نے اس کا ذکر کیا ہے "مشافہ شیخ زائر علی البیہقی" ج ۲ ص ۳۱۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی
 بیروت۔ حافظ جلال الدین سیوطی نے اس کا ذکر کیا ہے "الدر المنثور" ج ۳ ص ۱۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت علامہ علی بن محمد خازن حنفی
 ۱۲۵۵ھ نے اس کا ذکر کیا ہے "المطبوعہ" ج ۲ ص ۲۸ مطبوعہ بیروت علامہ نظام الدین حسین بن محمد بن حنفی ۱۲۲۸ھ نے اس کا ذکر کیا
 ہے "غرائب القرآن" ج ۲ ص ۳۲۱ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۷ھ علامہ ابو الیمان محمد بن یوسف اندلسی حنفی ۱۵۵۳ھ نے اس کا ذکر کیا
 ہے "المکرمیلہ" ج ۵ ص ۲۵۵ مطبوعہ ۱۳۵۵ھ شیخ محمد بن علی شرنبلالی حنفی ۱۵۵۰ھ نے اس کا ذکر کیا ہے "فتح القدر" ج ۳ ص ۳۲۱ مطبوعہ
 دار العرفہ بیروت شیخ سلیمان بن عمر المعروف بکحل حنفی ۱۵۵۵ھ نے اس کا ذکر کیا ہے "الترغیب والترہیب" ج ۲ ص ۲۵۸ مطبوعہ قدیمی کتب
 خانہ کراچی علامہ سید محمود انصاری نے اس کا ذکر کیا ہے "روح المعانی" ج ۱۰ ص ۳۹۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت "مفتی محمد
 شفیع دیوبندی حنفی ۱۳۳۹ھ نے اس کا ذکر کیا ہے "معارف القرآن" ج ۳ ص ۲۹۰ مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی ۱۳۹۷ھ شیعہ مفسرین میں
 سے سید محمد حسین طبرانی نے اس کا ذکر کیا ہے "المیزان" ج ۲ ص ۲۳۰ مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ "طبرانی" شیخ فضل بن حسن طبری حنفی
 ۱۵۳۸ھ نے اس کا ذکر کیا ہے "مجمع البیان" ج ۳ ص ۸۶۰ مطبوعہ طبرستان شیخ فتح اللہ کشانی حنفی ۱۷۷۷ھ نے اس کا ذکر کیا ہے "منج
 الصلوات" ج ۳ ص ۲۱۵ مطبوعہ ایران غیر مقتدرین میں سے نواب صدیقی حسن خان بھوپالی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے "فتح البیان" ج ۵
 ص ۲۱۸-۲۱۷ مطبوعہ المکتبۃ الناصرہ بیروت ۱۳۳۴ھ

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ کے علم فیہ کا ثبوت ہے "اور یہ علم فیہ آپ کا لقب عزوجل کی عطائے حاصل ہوا
 تھا ہم نے اس کے ثبوت میں اس قدر حوالہ جات اس لیے ذکر کیے ہیں تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ ہر کتب فکر کے قدیم اور جدید
 علماء اسلام کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کا علم فیہ مسلم اور غیر زانی ہے۔
 بدر کے قیدیوں سے جو مال غنیمت لیا گیا تھا مسلمان ہونے کے بعد ان کو اس سے زیادہ مال مل جانا
 امام محمد بن اسماعیل السطی حنفی ۱۱۵۵ھ لکھتے ہیں:

حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے تھے کہ یہ آیت مبارکہ ہایہا النبی قل لیس فی اہل بکم من الاسری
 (الانفال: ۷۰) اللہ کی قسم میرے متعلق نازل ہوئی ہے میں نے رسول اللہ ﷺ سے ذکر کیا تھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں
 نے کہا تھا کہ میرے بیس اوقیہ (آٹھ سو درہم) جو مجھ سے لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کا
 انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان بیس اوقیہ کے بدلہ میں بیس غلام عطا کیے جن میں سے ہر ایک میرے مال کی تجارت کرتا تھا۔

(سیرۃ امام ابن اسماعیل مطبوعہ ۱۳۶۸ھ مطبوعہ معارف اسلامی ایران)

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی حنفی ۳۲۰ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عباس بن عبد المطلب نے فرمایا: خدا یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی ہے جب میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ
 ذکر کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ سوال کیا کہ مجھ سے جو بیس اوقیہ لیے گئے ہیں ان کو خدہ کی رقم میں کٹ لیا جائے تو رسول
 اللہ ﷺ نے اس کا انکار کیا۔ پھر اللہ نے مجھے ان بیس اوقیہ کے بدلہ میں بیس غلام عطا کیے جن میں سے ہر ایک میرے مال کی
 تجارت کرتا ہے۔ علاوہ ان بیس اوقیہ کے رسول اللہ ﷺ سے مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں۔

(المجموع الاوسط ج ۲ ص ۳۹۹ رقم اللہ ع: ۸۱۰۳ مطبوعہ ریاض العلم الکبیر ج ۱ ص ۱۳ رقم اللہ ع: ۱۱۳۹۸)

امام محمد بن سعد حنفی ۳۲۰ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عباس نے فرمایا مجھ سے جو میں اوتار لے گئے تھے اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے میں غلام عطا کیے جن میں سے ہر ایک میرے مال کی تجارت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے زحرم عطا فرمایا اور اگر مجھے زحرم کے بدلہ میں تمام اہل مکہ کا مال دیا جاتا تو وہ میں پسند نہ کرتا اور اس کے علاوہ میں اپنے رب سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں۔

(الاعتاب الکبریٰ ج ۳ ص ۱۵ مطبوعہ دار صادر بیروت ج ۱ ص ۱۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)
ہر چند کہ اس آیت کے نزول کا سبب حضرت عباس پر جو کو زیادہ مال مل جاتا ہے لیکن اس آیت کا حکم تمام درہ کے قیدیوں کو شامل ہے کیونکہ اس آیت کے الفاظ میں عموم ہے۔ مثلاً آپ اہل لوگوں سے کہئے جو آپ کے قبضہ یا آپ کی قید میں ہیں اور فرمایا جو قیدی ہیں اور فرمایا تمہارے دلوں میں اور فرمایا اللہ تمہیں اس سے زیادہ دے گا اور فرمایا جو تم سے لیا گیا تھا اور فرمایا تم کو بخش دے گا یہ سب عام الفاظ ہیں۔ اور جب خصوصیت مورد اور عموم الفاظ میں تضاد ہو تو ان الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے خصوصیت مورد کا اعتبار نہیں ہوتا۔

اس آیت میں فرمایا ہے جو کچھ تم سے لیا گیا ہے وہ تم کو اس سے خیر (زیادہ اچھی چیز) دے گا اس خیر سے زیادہ مال بھی مراد ہو سکتا ہے۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس سے ایمان اور اللہ اور اس کے رسول پیغمبر کی اطاعت کو مراد لیا جائے اور یہ کہ وہ کفر اور تمام بری باتوں سے توبہ کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے توبہ کریں گے اور رسول اللہ پیغمبر کی نصرت کریں گے۔

اللہ تعالیٰ کا علم ماضی، حال اور مستقبل تمام زمانوں پر محیط ہے
اس آیت کا نقلی ترجمہ اس طرح ہے۔ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کسی خیر کو جان لے گا تو تم کو اس سے زیادہ بہتر چیز عطا فرمائے گا جو تم سے بہ طور مال قیمت لیا گیا ہے۔

بعض لوگوں کا یہ مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا اس وقت علم ہوتا ہے جب وہ چیز حادث ہوتی ہے۔ ان کی دلیل یہ آیت ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے درہ کے قیدیوں کے دلوں میں خیر کے جاننے کو شرط اور ان کو اس سے بہتر چیز عطا کرنے کو جزا بنایا ہے اور شرط اور جزا کا تحقق مستقبل میں ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا جب ان کے دلوں میں خیر ہوگی تو اللہ اس کو جان لے گا۔ امام رازی متوفی ۷۴۰ھ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس آیت کا ظاہر تو اسی طرح ہے جس طرح ان لوگوں نے تقریر کی ہے لیکن جب دلائل سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا حادث ہونا محال ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات حادث ہوں تو وہ محل حادث ہو گا اور محل حادث حادث ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قدیم اور واجب الوجود ہے اس لیے اس آیت میں علم سے مراد معلوم ہے۔ یعنی جب یہ معلوم (ان کے دلوں کے خیر) حادث ہو گا تو اللہ ان کو اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا جو ان سے ان کی محنتی۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۵۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۷ھ)

ہمارے شیخ علامہ سید احمد سعید کاظمی متوفی ۱۲۶۰ھ قدس سرہ العزیز نے اس آیت میں علم کا معنی علم ظہور کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے علم کا حادث ہونا لازم نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں:

اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کسی بھلائی کو ظاہر کر دیا تو تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے (ندیہ) لیا گیا ہے۔

اس ہم اس آیت کے چند مزید تراجم پیش کر رہے ہیں:

شیخ سعدی شیرازی متوفی ۷۶۰ھ اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اگر دانہ خدا اور دل ہائے شامی یکدھ شمار ہو تو انہیں گنہگار نہ کہ از شکر

شکوہی اللہ دہلی متوفی ۷۷۷ھ اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں

اگر دائرہ خود اور دل شامی کی پشتہ بدھ شمارا محراز آنچہ گرفتہ از شک

شکوہ فی الدین متوفی ۷۷۳ھ اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں

اگر جانے کا لہجہ چاندوں تمہارے کے بھلائی دیوے کا تم کو بھلائی اس چیز سے کہ لیا گیا ہے تم سے۔

شکوہ عبداللہ متوفی ۷۷۳ھ اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں

اگر جانے اللہ تمہارے دلوں میں کچھ نیکی تو دے گا تم کو بہتر اس سے جو تم سے چھن گیا۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا فضل بریلوی متوفی ۱۳۳۰ھ قدس سرہ اس آیت کے ترجمہ میں تحریر فرماتے ہیں

اگر اللہ نے تمہارے دل میں بھلائی چاہی تو جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔

شیخ محمود الممن متوفی ۱۳۳۹ھ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں

اگر جانے کا لہجہ تمہارے دلوں میں کچھ نیکی تو دے گا تم کو بہتر اس سے جو تم سے چھن گیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر یہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو وہ اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں تو اللہ

نے ان میں سے بعض لوگوں پر آپ کو قادر (حکیم) کر دیا اور اللہ بہت جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ (الانفال: ۷۵)

اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ پیچھے سے کفار کی خیانت کا بیان

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عباس اور ان کے اصحاب نے نبی پیچھے سے کہا تھا کہ آپ جو کچھ اللہ

کے پاس سے لے کر آئے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم آپ کے

متعلق اپنی قوم کو نصیحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا آپ سے خیانت کی اور اس

قوس کے مطابق عمل نہیں کیا تو آپ انہوں سے کہیں یہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی خیانت کر چکے ہیں۔ انہوں نے کفر کیا

آپ سے قبل کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر غلبہ عطا فرمایا۔ (جامع البیان ج ۱۲ ص ۶۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

نبی پیچھے سے خیانت کرنے کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جس کو ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے ذکر کیا

ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا تو یہ آپ سے خیانت کی اور اس سے پہلے یہ اللہ کی وحدانیت

کا انکار کر کے اللہ کے ساتھ کفر کر چکے ہیں۔ تیسری خیانت یہ ہے کہ جب نبی پیچھے سے فدے لے کر ان کو آزاد کیا تو ان سے یہ

عہد لیا تھا کہ دوبارہ آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے اور مشرکین سے مصلوہ نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے اس عہد کی

خلاف ورزی کی اور آپ سے خیانت کی تو آپ انہوں سے کہیں یہ پہلے اللہ سے بھی عہد کر کے توڑ چکے ہیں اور اللہ سے عہد کر

کے اس کو توڑنے کی مثل من آتوں میں ہے:

آپ کہنے کے ہمیں خشکی اور سندھ کی تاریکیوں سے کون

نجات دیتا ہے جس کو تم نازکار اور دیکھنے پیکھنے کا رہو کہ اگر

اس نے ہمیں اس (مسیبت) سے نجات دے دی تو ہم ضرور

شکرا ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے آپ کہنے کے اس

(مسیبت) سے اور ہر سختی سے ہمیں اللہ ہی نجات دیتا ہے پھر

قُلْ مَنْ يُجِيبُكُمْ يَوْمَ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْبَيْتِ

تَدْعُوهُمْ تَقْرَعُ عَنَّا وَخُفْيَةً لَّيْسَ أَهْلُهَا مِنْ هَذِهِ

لَسْتُ نَسْتَكْبِرُ مِنَ التَّكْبِيرِ قُلْ اللَّهُ يُجِيبُكُمْ

يَسْتَسْأَلُونَ خَلِيلَ تَحْمِلُ تَحْمِلُ نَسْتَكْبِرُ تَقْرَعُ

(الانعام: ۷۳-۷۴)

بھی تم شرک کرتے ہو۔

اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہو اسی کو پکارنا ہے پھر جب اللہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اس (مہیبت) کو قبول جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کو پکارنا تھا اور اللہ کے شرک بتا لیتا ہے تاکہ (دوسروں کو بھی) اللہ کی راہ سے نہ گمائے آپ کہنے کے تم اپنے کفر سے تھوڑا سا فائدہ اٹھاؤ بے شک تم دو ذرخ والوں میں سے ہو۔

وَاِذَا مَنَّ الْاِسْلَامُ فَزَعَوْا عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوْنَ وَهُمْ لَا يَحْشَوْنَ يُنْعِمُ عَلَيْهِ نَجَسٍ مَّا كَانَ يَدْعُوْنَ اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اٰتَاٰ اِلَيْهِمْ عَنْ سَبْوِلِهٖ قُلْ تَشْعَبُوْكُمْ كَذٰلِكَ قُلُوْا لَكُمْ مِنْ اَصْحَابِ السَّعٰدَةِ (الرمر: ۸)

اللہ تعالیٰ کا ورثہ ہے: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے (مہاجرین کو) جگہ فراہم کی اور ان کی ضررت کی یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دلی ہیں مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی وہ اس وقت تمہاری ولایت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں مگر اگر وہ تم سے دین میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے مگر اس قوم کے جس کے اور تمہارے درمیان کوئی محلہ ہو اور تم جو کام بھی کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے (الانفال: ۷۲)

عہد و رسالت میں مومنین کی چار قسمیں

اس آیت (الانفال: ۷۲) میں اور اس سورت کی آخری آیت (الانفال: ۷۵) میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایمان لانے والوں کی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں (۱) مہاجرین اولین ان کا ذکر آیت ۷۲ کے اس حصہ میں ہے ان الذین امسوا وهاجروا واما مولاهم وامنهم فی سبیل اللہ (۲) انصار ان کا ذکر آیت مذکورہ کے اس حصہ میں ہے والدین امسوا وامنهم فی سبیل اللہ (۳) جن مومنین نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی ان کا ذکر الانفال: ۷۵ کے اس حصہ میں ہے والدین امسوا وامنهم فی سبیل اللہ (۴) وہ مومنین جنہوں نے فتح مکہ تک ہجرت نہیں کی ان کا ذکر (الانفال: ۷۲) کے اس حصہ میں ہے والدین امسوا وامنهم فی سبیل اللہ۔

مہاجرین اولین کی دیگر مہاجرین اور انصار پر فضیلت

مہاجرین اولین نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے جہاد کیا کیونکہ جب وہ اپنے وطن کو چھوڑ آئے تو ان کے تمام مال و دولت اور ان کے مکانوں اور تجارت پر کنٹرول کرنے کے لئے انہوں نے مکہ سے ہند آنے کے لئے اور غزوات میں شرکت کرنے کے لئے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور انہوں نے اپنی جانوں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ کیونکہ انہوں نے بغیر ہتھیاروں اور بغیر حدودی قوت اور بغیر چادری کے فزہ بدر میں کفار کے خلاف جہاد کیا۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے اور اس کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے مقابلہ میں ان کو اپنا مال عزیز ہٹانہ چاہئے اور چونکہ وہ ہجرت کرنے میں اور اللہ کی راہ میں مل اور جان خرچ کرنے میں بعد کے مسلمانوں پر سابق اور اول تھے اس لئے ہجرت اور جہاد میں وہ بعد کے مسلمانوں کے لئے امام بنیں اور مقتدا بن گئے اس لئے ان کا مرجع اور اجر و ثواب بعد میں ہجرت کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

السَّابِقُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِمَّا قَبْلُ
الْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (التوبة: ۱۰۰)

مہاجرین اور انصار میں سے بہت کرنے والے، سب
سے پہلے ایمان لانے والے اور جن لوگوں نے نیک کاموں
میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے
راضی ہو گئے۔

لَا يَسْتَوِي سِتْرُكُمْ مِمَّنْ قَبِلَ الْفَتْحَ وَ
قَاتَلَ أَوْ لَوْ كُنْتَ أَظْلَمَ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا
مِمَّنْ يَتْلُو وَ قَاتَلُوا وَ كَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى

جن لوگوں نے فتح (حک) سے پہلے (اللہ کی راہ میں) خرچ کیا
اور جہاد کیا ان کے برابر وہ لوگ نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح
کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، ان لوگوں کا بہت بڑا درجہ ہے اور
اللہ نے ان سب سے اچھے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔

(الحديد: ۱۰)
السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۝ وَلِيَكُنَّ الْمَقَرَّةُ لِمَنْ
(الواقعة: ۱۰۰)

سہقت کرنے والے، سہقت کرنے والے ہیں وہی (اللہ
کے) مقرب ہیں۔

مہاجرین اولین سابقین نے سب مسلمانوں سے پہلے ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اور اس کی راہ میں جہاد کر کے
بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اس نیک عمل کی راہ دکھائی اس لیے قیامت تک کے مسلمانوں کی ان نیکیوں کا اجر ان کے
بندہ اعمال کی ذمہ داری ہو گا حدیث شریف میں ہے:

حضرت جریر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کی اس کو
اپنا اجر بھی ملے گا اور بعد میں اس پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا اور بعد والوں کے اپنے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور
جس شخص نے اسلام میں کسی سے پہلے کام کی ابتداء کی اس کو اپنے کام کا ثواب بھی ہو گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے اعمال کا ثواب
بھی ہو گا اور ان کے اپنے کاموں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

(صحیح مسلم، المکرمہ ۱۶: ۲۳۳ سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: ۲۵۵۳ سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۲۰۳ سنن احمد، ج ۳،
ص ۳۵۹، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳،

۲- مساجرین اولین مسلسل تینہ سال کفار قریش کی زیادتیوں اور ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے اور تمام خیتوں پر صبر کرتے رہے۔

۳- انہوں نے اسلام اور رسول اللہ ﷺ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، عزیز واقارب کو چھوڑا، گھر، تجارت اور باغات کو چھوڑا اور اسلام کی خاطر یہ تمام مصائب مساجرین نے برداشت کیے۔

۴- رسول اللہ ﷺ کے پیغام اور آپ کے دین اور آپ کی شریعت کو قبول کرنے کا دروازہ مساجرین اولین نے کھولا۔ انصار نے ان کی اقتداء کی اور ان کی مشقت اختیار کی اور مقتدی مقتدی سے اخیل ہوتا ہے۔ مساجرین اور انصار کے درمیان پہلے وراثت کا شروع پھر منسوخ ہونا

اللہ تعالیٰ نے مساجرین اور انصار کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں اس جگہ مفسرین کا اختلاف ہے کہ ولایت سے مراد وراثت ہے یا ولایت سے مراد ایک دوسرے کی نصرت اور معاونت ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس ولایت سے مراد وراثت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مساجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث کر دیا تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی وہ اس وقت تک تمہاری ولایت میں نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں ان کو وراثت میں لے لی اور جب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں فرمایا اور اللہ کی کتاب میں قربت دار (یہ طور وراثت) ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں "تو اس آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا۔ اور اب قربت وراثت کا سبب ہے اور ہجرت وراثت کا سبب نہیں ہے۔ مجاہد، ابن جریج، قتادہ، عکرمہ، حسن بصری، سدی اور زہری سے بھی اسی قسم کے اقوال مروی ہیں۔

(جامع البیان ۱۰ ج ۶ ص ۶۷۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر فتح نہیں ہے اور ولایت کا معنی نصرت اور اعانت ہے اور یہی تفسیر درج ہے۔

ولایت کا معنی بیان کرتے ہوئے علامہ حسین بن محمد رافع اصفہانی متوفی ۵۵۴ھ لکھتے ہیں:

ولایت کا معنی

ولاء اور توالی کا معنی یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا ایسا حصول ہو جو پہلے حاصل نہ تھا۔

اور اس کا قرب کے لیے استعارہ کیا جاتا ہے۔ خواہ قرب یہ حیثیت مکان ہو یا قرب یہ حیثیت نسب ہو یا قرب یہ حیثیت

دین ہو یا یہ حیثیت دوستی قرب ہو یا یہ حیثیت نصرت اور اعتقاد قرب ہو۔

اور ولایت (واؤ کی زیر کے ساتھ) کا معنی نصرت ہے اور ولایت (واؤ کی زیر کے ساتھ) کا معنی ہے کسی امر کا ولی ہونا اور اس میں تصرف کرنا۔ اور ولی اور مولیٰ ان میں سے ہر معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسم فاعل کے معنی میں یعنی ناصر اور کار ساز اور اسم مفعول کے معنی میں یعنی منصور "والله ولی المؤمنین" (آل عمران: ۶۸) اس کا معنی ہے اللہ مومنین کا ناصر اور کار ساز ہے اور مومنین اللہ کے ولی ہیں یعنی اللہ کے منصور ہیں اللہ ان کی نصرت اور مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کے درمیان ولایت کی نفی کر دی ہے یا ایہا الذین امنوا لا تتخذوا الیہود والنصری اولیاء (المائدہ: ۵۱) یعنی یہود اور نصاریٰ کو اپنا ناصر اور مددگار نہ بنو۔ اسی طرح فرمایا مالکم من ولائہم من شیء (الانفال: ۷۵) یعنی تم ان کی مطلقاً نصرت نہ کرو۔ (الغفرات: ۲ ج ۲ ص ۶۴۳-۶۴۴، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

علامہ محمد الدین ابو الطوائف السیارک بن محمد ابن الاثیر جزیری المتوفی ۶۷۶ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کے اسلام میں دلی ہے اس کا معنی ہے ماحرور ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے تمام عالم اور حکومت کا معنی اور
 تسلیم اور اللہ تعالیٰ کے اسلام میں سے دلی ہے اس کا معنی ہے تمام اشیاء کا ملک اور ان میں تصرف کرنے والا اور ولایت کا لفظ تدبیر
 قدرت اور فعل کی خبر دیتا ہے اور جب تک کسی چیز میں یہ معنی جمع نہ ہوں اس پر دلی کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ حدیث میں لفظ معنی
 بہ کثرت استعمال ہوا ہے اور یہ ان معنی میں ہے رب، ملک، سید، منعم، مستحق (آزاد کرنے والا)، ناصر، محب، مانع، پڑوسی، غم زانو،
 حلیف، عقیدہ (جس سے مصلوبہ کیا ہو) سرال رشتہ دار، غلام، آزاد کردہ، کن میں سے اکثر معنی میں معنی کا لفظ حدیث میں وارد ہے
 اور حدیث کا بیان و سابق جس معنی کا مقتضی ہو معنی کا لفظ اسی معنی پر محمول کیا جاتا ہے اور ہر وہ شخص جو کسی چیز کا ملک ہو یا اس کا
 انتظام کرے وہ اس کا معنی ہو معنی کا لفظ اسی معنی پر محمول کیا جاتا ہے اور ہر وہ شخص جو کسی چیز کا ملک ہو یا اس کا
 نسب میں قریب اور نصرت اور آزاد کرنے والا ہے اور ولایت (زیر کے ساتھ) کا معنی ولایت ہے اور ولایت کا معنی آزاد شدہ ہے۔

(الخصایہ ج ۵ ص ۴۹۸-۴۹۷، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

چونکہ ولایت کا معنی نسبی قرابت بھی ہے اس لیے اس آیت میں وراثت کے معنی کی بھی تفسیر ہے۔ لیکن قرآن مجید میں
 کم سے کم جو کلمے کا تفسیر ہے کہ اس کو کفر کے معنی پر محمول کیا جائے اور سابق و سابق سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔
 کفار سے معاہدہ کی پابندی کرتے ہوئے دار الحرب کے مسلمانوں کی مدد نہ کرنا
 اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ تم سے دین میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ ماسواں اس قوم کے جس
 کے اور کفار سے درمیان کوئی معاہدہ ہو۔

یعنی جن مسلمانوں نے دار الحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کی، پھر انہوں نے دار الحرب سے وہابی حاصل
 کرنے کے لیے مسلمانوں سے ان کی فتنی قوت یا بل سے مدد طلب کی تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان کو تائید اور نافرمانہ کریں۔
 ہاں اگر وہ کسی ایسی کافر قوم کے خلاف تم سے مدد طلب کریں جس قوم کے ساتھ ایک مدت معین تک کفار معاہدہ ہو تو پھر تم
 اس معاہدہ کو نہ توڑ دیکھا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے حدیبیہ کے دن مشرکین سے عین شرائط پر صلح کی۔ مشرکین
 میں سے جو شخص مسلمانوں کی طرف آئے گا وہ اس کو انہیں واپس کر دیں گے اور مسلمانوں کی طرف سے جو مشرکین کے پاس
 جائے گا وہ اس کو واپس نہیں کریں گے اور یہ کہ اگلے سال مسلمان عموماً کے لیے آئیں گے اور صرف عین دن مکہ مکرمہ میں
 ٹھہریں گے اور اپنے ہتھیاروں کو میان میں رکھ کر آئیں گے مثلاً کھار اور تیر کھار وغیرہ۔ پھر حضرت ابو جندل بینوؤں میں چلے
 ہوئے مسلمانوں کی طرف آئے تو نبی ﷺ نے انہیں مشرکین کی طرف واپس کر دیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۲۷۰۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

امام ابن ہشام معنی ۳۱۸ھ لکھتے ہیں:

جس وقت رسول اللہ ﷺ اور سہیل بن عمرو صلح مکہ رہے تھے اس وقت سہیل کے بیٹے حضرت ابو جندل بن سہیل
 بن عمرو رضی اللہ عنہ میں گھسنے ہوئے اور اہلک رسول اللہ ﷺ کے سامنے آئے اور رسول اللہ ﷺ کے اصحاب
 کو اپنی فتح کے متعلق کوئی شک نہیں تھا اور اس کا سبب رسول اللہ ﷺ کا خواب تھا اور جب انہوں نے صلح مکہ روجع کا معاملہ
 دیکھا اور یہ دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے فن کی شرائط میں لیں تو ان کو اتنا زیادہ رنج و غور تھا کہ ہوا کہ گنگا قنودہ شہوت غم سے
 ہلاک ہو جائیں گے۔ جب سہیل نے اپنے بیٹے ابو جندل کو دیکھا تو ان کے پاس گیا اور ان کے منہ پر چھڑکے اور ان کو گریبان

سے پکڑ کر اپنی طرف چھینے لگا اور اس نے کہا یا محمد ﷺ ہمارے اور آپ کے درمیان اس کے آنے سے پہلے معاہدہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ پھر وہ حضرت ابو جندل کو گرہیلان سے پکڑ کر چھینے لگا تاکہ ان کو قریش کی طرف لے جائے اور حضرت ابو جندل بلند توان سے فریاد کرنے لگے اے مسلمانو! کیا میں مشرکین کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا؟ مجھے میرے دین کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ مسلمانوں کو ان کی فریاد کی وجہ سے اور زیادہ قلق ہوا تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابو جندل! صبر کرو اور اجر و ثواب کی نیت کرو۔ تمہیں اور دوسرے کمزور مسلمانوں کو اللہ نجات دینے والا ہے اور ان کے لیے کشادگی کرنے والا ہے، اور میں ان لوگوں سے صلح کا معاہدہ کر چکا ہوں اور میں ان سے عہد شکنی نہیں کروں گا۔ پھر حضرت ابو جندل دل شکستہ ہو کر اپنے باپ کے ساتھ چلے گئے اور معاہدہ پورا ہو گیا۔

(سیرت ابن ہشام ج ۳ ص ۳۷۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

نیز امام ابن ہشام لکھتے ہیں:

جب رسول اللہ ﷺ مدینہ پہنچے تو آپ کے چچے ابو بصیر جب بن اسید بھی مدینہ پہنچ گئے ہیں ان مسلمانوں میں سے تھے جن کو مکہ میں قید کر کے رکھا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ پہنچے تو ان کی بازیابی کے لیے ازہر بن عبد غوف اور انس بن شریق نے آپ کو خط لکھا اور جو عامر بن لوی کے ایک شخص اور ان کے آژوکر وہ غلام کو انہیں لینے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ وہ دونوں ازہر اور انس کا خط لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابو بصیر! ہم نے ان لوگوں سے جو معاہدہ کیا ہے وہ تم کو مظلوم ہے اور ہمارے دین میں عہد شکنی کی گنجائش نہیں ہے اور اللہ تمہارے لیے اور دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے نجات اور کشادگی کی صورت پیدا کرنے والا ہے۔ تم اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابو بصیر نے کہا یا رسول اللہ! آپ مجھے مشرکین کی طرف لوٹا رہے ہیں وہ مجھے میرے دین کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیں گے آپ نے فرمایا اے ابو بصیر! تم واپس جاؤ مشرک اللہ تمہاری رہائی کی صورت پیدا کر دے گا۔

(سیرت ابن ہشام ج ۳ ص ۳۵۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ لکھتے ہیں:

ابو جندل بن سہیل بن عمرو مکہ میں بہت پہلے اسلام لائے تھے ان کے باپ سہیل نے ان کو زنجیروں سے باندھ کر مکہ میں قید کیا ہوا تھا اور ان کو ہجرت کرنے سے روک دیا تھا۔ مدینہ کی صلح کے بعد یہ رہا ہو کر مقام انیس میں پہنچ گئے اور حضرت ابو بصیر سے مل گئے۔ (حضرت ابو بصیر کو جو د آدمی لینے آئے تھے انہوں نے ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا مکہ بھاگ گیا تھا۔ وہ پھر مدینہ گئے لیکن رسول اللہ ﷺ نے معاہدہ کی پاس داری کی وجہ سے ان کو قبول نہیں کیا۔ پھر یہ مدینہ سے نکل کر مقام انیس پہنچ گئے حضرت ابو جندل بھی ان سے آئے۔ اس طرح وہی تقریباً ستر مسلمان مکہ سے بھاگ کر ان کے پاس آئے ان کو مکہ سے آنے والا جو قافلہ ہے اس کو قتل کر دیتے اور کفار کے جو قافلے وہی سے گزرتے ان کو لوٹ لیتے۔ حتیٰ کہ قریش نے رسول اللہ ﷺ کو خط لکھا کہ وہ مکہ سے آنے والے مسلمانوں کو واپس کرنے کی شرط سے دست بردار ہوتے ہیں تب رسول اللہ ﷺ نے ان کو مدینہ آنے کی اجازت دے دی اور یہ لوگ مدینہ آ گئے۔ (سیرت ابن ہشام ج ۳ ص ۳۵۲-۳۵۳) پھر حضرت ابو جندل، حضرت ابو بصیر کے پاس رہے حتیٰ کہ حضرت ابو بصیر وہی وقت پانچے اور حضرت ابو جندل دیگر مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس مدینہ پہنچ گئے۔ اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کے وصل کے بعد بھی مسلمانوں کے ساتھ جلا کرتے رہے اور حضرت عمر بن الخطاب کے دور خلافت میں ۸ھ کو شام میں فوت

ہو گئے۔ (الطہ: ۲۸۳) مطبوعہ دار الفکر بیروت (۱۳۸۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ان میں سے بعض، بعض کے ولی ہیں، اگر تم ان احکام پر عمل نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد ہو گا۔ (الانفال: ۷۳)

دو مختلف ملتوں کے ماننے والوں کے مابین دوستی اور وراثت جائز نہیں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کے درمیان ولایت (نصرت اور وراثت) کو منقطع کر دیا ہے۔ اور مومنوں کو مومنوں کا ولی بنایا اور کافروں کو کافروں کا ولی بنایا۔ کفار اپنے دین اور عقائد کے اعتبار سے ایک دوسرے کی نصرت کرتے ہیں اگر کسی کافر عورت کا مسلمان بھائی ہو تو وہ اس کا ولی نہیں ہے اور وہ اس کا نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے درمیان ولایت نہیں ہے۔ اس کا نکاح اس کا ہم مذہب ولی کرے گا۔ جس طرح مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان ولی ہی کر سکتا ہے، اگر اس کا باپ یا دادا کافر ہو تو وہ اس کا نکاح نہیں کر سکتا اسی طرح کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا حضرت اسلمہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان کافر کا وارث ہو گا اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہو گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۸۳-۳۲۸۴ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۹۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۱۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۲۹)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو مختلف ملتوں کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۹۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت (۱۳۸۸ھ)

حضرت ابو حاتم مزیلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تمہارے پاس ایسے رشتہ کا پیغام آئے جس کے دین اور ملت پر تم راضی ہو تو اس کے ساتھ نکاح کرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت فتنہ اور فساد ہو گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۰۸۶ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۶۷)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے (مہاجرین) کو جگہ دی اور ان کی نصرت کی وہی لوگ برحق مومن ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور عزت دہلی روزی ہے۔ (الانفال: ۷۴)

مہاجرین اور انصار کی تعریف و توصیف

اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت میں نگرار ہے کیونکہ آیت ۷۲ میں بھی یہی مضمون بیان فرمایا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت ۷۲ سے مقصود یہ تھا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان ولایت کو بیان کیا جائے اور اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ مہاجرین اور انصار کی تعریف و توصیف کی جائے کیونکہ ان کا ایمان کامل ہے اور یہ برحق مومن ہیں۔ مہاجرین اولین نے ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، مالی دولت اور مکملوں اور بہانوں کو چھوڑا۔ اسی طرح انصار نے بھی رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کے لیے اپنے دیہہ و دل کو فریاد کیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا سو وہ بھی تم میں سے ہیں اور اللہ کی کتاب میں قربت داد (یہ طور وراثت) ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ (الانفال: ۷۵)

ہجرت کی تعریف اور ہجرت کے متعلق مختلف انواع احادیث

اس آیت سے وہ مسلمان مراد ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے بعد ہجرت کی۔ اور اس ہجرت کا مرتبہ پہلی ہجرت

سے کم ہے۔ حدیث کے بعد دو سال تک صلح کا زمانہ رہا پھر کس فتح ہو گیا اور ہجرت بھی ختم ہو گئی۔ ہجرت کی تفریق یہ ہے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف لٹکانا دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف لٹکانا جیسے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ یا حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ایک قول یہ ہے کہ شوات مسکرات ۲ غلاق ذخیرہ اور معاشی کو ترک کرنا ہجرت ہے۔ (الفروات ج ۲ ص ۲۸۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن فرمایا اب ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۸۳ صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۴۵ (۷۵۳) ۳۲۴۴ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۰۸۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۵۹۶ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۸۵۳ سنن کبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۳۸۵۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۴۷۳)

حضرت عیاض بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے بھائی حضرت عبادہ کو لے کر نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یہ مجاہد ہیں جو آپ سے ہجرت پر بیعت کریں گے، آپ نے فرمایا فتح (مکہ) کے بعد ہجرت نہیں ہے لیکن میں اس کو اسلام پر بیعت کروں گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۷۹ ۳۰۷۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

عطاء بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبید بن عمریشی کے ہمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زیارت کی۔ ہم نے آپ سے ہجرت کے متعلق سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اب ہجرت نہیں ہے پہلے مسلمان اپنے دین کے سبب سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت گئے تھے کیونکہ ان کو یہ خوف تھا کہ وہ اپنے دین کی وجہ سے کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں لیکن اب اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرما چکا ہے اب مسلمان جہاد چاہیں اپنے رب کی مہمات کریں البتہ جہاد اور نیت باقی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۰۱ مطبوعہ بیروت)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی طرف ہجرت کرنے کی کون سی جگہ ہے؟ آپ جہاں کہیں ہوں یا کسی خاص جگہ پر؟ آیا کسی خاص قوم پر ہجرت فرض ہے؟ یا جب آپ رخصت فرما جائیں گے تو ہجرت متعلق ہو جائے گی؟ رسول اللہ ﷺ ایک ساعت خاموش رہے پھر آپ نے فرمایا وہ ناسک کمال ہے؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو تو تم مساجر ہو خواہ تم ارض میعاد میں فوت ہو اور ایک روایت میں ہے کہ ہجرت یہ ہے کہ تم ظاہر اور باطن میں بے حیائی کے کام ترک کر دو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو تو پھر تم مساجر ہو۔ (مسند ابی یوسف رقم الحدیث: ۷۵۵)

حضرت سلیمان بن جبریل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہجرت اس وقت تک متعلق نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ متعلق نہ ہو اور توبہ اس وقت تک متعلق نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۷۹ مطبوعہ دارالکتب بیروت ۱۴۱۳ھ)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مساجر وہ ہے جو اللہ کے منع کیے ہوئے کھانوں کو ترک کر دے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۱)

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے ساتھ رہے ان کے (چوٹیوں میں) ایک ساتھ آگ جلتی ہوئی نہ دیکھی جائے۔

(المجموع للکبیر ج ۳ رقم الحدیث: ۳۸۳۸ سنن ابی یوسف رقم الحدیث: ۲۵۳۱ سنن الترمذی ج ۲ ص ۲۵۳)

حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یہ زمین اللہ کی زمین ہے

اور یہ لوگ اللہ کے بندے ہیں جس جگہ تم کو خیر ملے وہاں رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔

المعجم الکبیر ج ۲ رقم الحدیث: ۲۵۰۰ خلافت النبی نے لکھا ہے کہ اس کی حدیث بعض روایوں کو میں نہیں پہچانتا مجمع الزوائد ج ۵ ص ۳۵۵
ہجرت کے مختلف معانی

علاء محمد الدین المبارک بن محمد بن اثیر الجزیری المتوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں

حدیث میں ہجرت کا بہت زیادہ ذکر ہے ایک حدیث میں ہے حج کہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔

(معجم الباری رقم الحدیث: ۳۰۷۹، مجمع مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۳، مسند احمد ج ۱ ص ۲۲۶)

اور ایک حدیث میں ہے ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ قوبہ منقطع نہ ہو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۶۰، مسند احمد ج ۱ ص ۱۹۲)

ہجرت کا فنی معنی وصل کی ضد ہے۔ یعنی فراق پھر اس کا تلب اطلاق ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف نکلنے اور دوسری زمین کی خاطر پہلی زمین کو ترک کرنے پر کیا جانے لگا۔

ہجرت کی دو قسمیں ہیں ایک ہجرت وہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآلِهِمْ الْأَشْكَاءَ (النساء: ۹۷)
بے شک اللہ نے مسلمانوں کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلہ خرید لیا۔

ایک شخص نماز پڑھنے کے پاس اپنے اہل و عیال اور مال چھوڑ کر آجاتا اور ان میں سے کسی چیز کی طرف رجوع نہ کرتا اور جس جگہ ہجرت کی نیتات وہیں رہتا۔ اور نماز پڑھنے اس بات کو پسند کرتے تھے کہ کوئی شخص اس جگہ مرجائے جس سے اس نے ہجرت کی تھی۔ اسی بنا پر آپ نے حضرت سعد بن خولہ کی مکہ میں موت پر انہوں کو کیا وداع کے لیے مدینہ سے مکہ آئے اور وہیں فوت ہو گئے تھے۔ (معجم الباری رقم الحدیث: ۳۹۵)

اور جب آپ مکہ میں آئے تو آپ نے دعا کی اے اللہ! میں مکہ میں موت نہ دیکھ اسلئے احمد ج ۲ ص ۳۵ اور جب مکہ دارالاسلام بن گیا تو وہ مدینہ کی طرح ہو گیا اور ہجرت منقطع ہو گئی۔

ہجرت کی دوسری قسم وہ ہے جو دنیاویوں نے ہجرت کی اور مسلمانوں کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے لیکن انہوں نے اس طرح کے افعال میں کیے جس طرح پہلی ہجرت کرنے والوں نے کیے تھے پس وہ مہاجر تو ہیں لیکن مہاجرین اولین کی فضیلت میں داخل نہیں ہیں اور رسول اللہ ﷺ نے جو فرمایا ہے ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ قوبہ منقطع نہ ہو اس سے پہلی ہجرت مراد ہے۔

ان ہی احادیث میں سے ایک یہ حدیث ہے ہجرت کہو اور تکلف اور تضرع سے مبرا نہ ہو۔ یعنی اللہ کے لیے اظہار سے ہجرت کہو اور اخیر صحیح ہجرت کے مہاجرین کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ ان احادیث میں سے یہ حدیث بھی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ ہجرت (ترک تعلق و ترک سلام و کام) کرے۔

(مجمع مسلم البدیع ج ۲ ص ۲۵۹، مسند احمد ج ۲ ص ۳۷۸)

اس ہجرت سے وصل کی ضد مراد ہے۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے کسی مسلمان کی کسی دنیاوی کو تباہی کی بنا پر اس سے ترک تعلق نہ کرے البتہ دین میں کسی بدعت یا کسی غیر شرعی کام کی بنا پر ترک تعلق جائز ہے کیونکہ اہل احواء اور اہل بدعت سے دائمی ہجرت (ترک تعلق) اور کٹنا ضروری ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص علانیہ معصیت سے توبہ نہ کرے اس

سے ہجرت ضروری ہے، کیونکہ جب حضرت کعب بن مالک اور ان کے دیگر اصحاب نے بلاغہ و غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ان سے ہجرت کر لیں، یعنی ترک تعلق کریں حتیٰ کہ ان کی ازواج کو بھی ان سے ترک تعلق کا حکم دیا، مسلمانوں نے پچاس دن تک ان سے ترک تعلق رکھا اور ان کی ازواج نے ان سے ایک ماہ تک، اور حضرت عائشہ نے ایک ماہ تک حضرت ابن ابی مرثدہ سے ترک تعلق رکھا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے بعض لوگ اللہ کا ذکر صرف اس محل میں کرتے ہیں کہ وہ ماجرہ ہوتے ہیں، یعنی ان کے قلب نے زبان سے ہجرت کی ہوئی ہو تی ہے زبان ذکر کرتی ہے اور دل قائل ہوتا ہے، یعنی وہ اخلاص سے اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔

(الحصا، ج ۵، ص ۲۱۳-۲۱۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

ہجرت کی مختلف النوع احادیث میں تطبیق

ہجرت سے حلق جن احادیث کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان میں سے بعض احادیث میں یہ صراحت ہے کہ ہجرت کبھی منقطع نہیں ہوگی اور بعض میں یہ وضاحت ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت منقطع ہو جائے گی، بعض احادیث میں ہے کہ مسلمان زمین پر کہیں بھی قیام کر سکتا ہے اور بعض میں مشرکین کے ساتھ قیام کی ممانعت ہے۔ اور بعض احادیث میں یہ تصریح ہے کہ ہجرت تو صرف گناہوں کو ترک کرنا ہے۔

علامہ بدر الدین عینی نے ان متعارض احادیث کے حسب ذیل جوابات ذکر کیے ہیں:

- ۱۔ جن احادیث میں فتح مکہ کے بعد ہجرت منقطع ہونے کا بیان ہے وہ صحاح کی احادیث ہیں اور جن احادیث میں قیامت تک ہجرت باقی رہنے کا ذکر ہے وہ سنن کی روایات ہیں اور صحاح کی احادیث کو سنن کی روایات پر ترجیح ہے۔
- ۲۔ علامہ خطیب نے کہا ہے کہ ابتداء اسلام میں مکہ سے ہند کی طرف ہجرت فرض تھی، تب یہ فرضیت منسوخ ہو گئی اور جو ہجرت قیامت تک باقی رہے گی وہ مستحب ہے۔
- ۳۔ علامہ ابن اثیر نے کہا ہے کہ ہجرت کی دو قسمیں ہیں ایک قسم یہ ہے کہ ایک شخص اپنے وطن، اہل و عیال اور مل سے ہجرت کر کے ہند چلا جائے اور پھر کبھی ان چیزوں کی طرف واپس نہ لوٹا اس ہجرت پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ فتح مکہ کے بعد یہ ہجرت منسوخ ہو گئی۔ ہجرت کی دوسری قسم یہ ہے کہ کفار کے علاقہ سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے علاقہ میں آجائے اور اس میں ہجرت کی پہلی قسم کی طرح شدت نہیں ہے۔
- ۴۔ کفار کے علاقہ سے مسلمانوں کے علاقہ کی طرف ہجرت منسوخ ہو گئی اور جو ہجرت باقی ہے وہ گناہوں سے ہجرت کرنا اور ان کو ترک کرنا ہے۔

۵۔ جس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے مشرکین کے ساتھ رہنے سے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں رہنے سے مسلمانوں کو اپنے دین، جان، مال اور عزت و آئندگی کی برابری کا خطرہ ہو۔ جہاں اسلامی شعائر، فرائض اور وابستہ کی لوانگی سے ممانعت ہو یا جہاں کی تہذیب، کلچر اور سوسائٹی کے برصہ اثرات سے مسلمانوں کے عقائد اور معمولات محفوظ نہ رہیں اور زمین کے جس حصہ میں مسلمانوں کے عقائد کو خطرہ نہ ہو اور وہ آزادی کے ساتھ وہاں اپنی عبادات کو انجام دے سکیں وہاں مسلمانوں کے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (امداد التاری، ج ۳، ص ۲۵، مطبوعہ دار الایمان بیروت، مصر ۱۴۳۸ھ)

فتح مکہ کے بعد ہجرت کے منسوخ ہونے کی وجوہات

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: علامہ خطیب دغیبہ نے کہا ہے کہ ابتداء اسلام میں ہند کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا کیونکہ

مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور انہیں جمعیت کی ضرورت تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو مدینہ کی طرف ہجرت منسوخ ہو گئی اور تبلیغ اسلام اور دشمن سے مدافعت کے لیے جہاد کی فریشت بلی رہی۔

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابتداء میں مدینہ منورہ ہجرت کرنا اس لیے بھی فرض تھا کہ جو شخص اسلام قبول کرنا تھا اس کو کفار ایذا دیتے تھے اور اس وقت تک اس پر ظلم کرتے رہتے تھے جب تک کہ وہ (علیہ السلام) دین اسلام کو چھوڑ نہیں دیتا اور انہی لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی:

ہے تک جن لوگوں کی جانیں فرض تھے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے تو فرشتے ان سے کہتے ہیں تم کیا کرتے رہے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں رہے بس تھے تو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرے؟ ان لوگوں کا شکایا جنم ہے اور وہ کیا ہی برا امکان ہے "البتہ مردوں" غور توں اور بچوں میں سے جو (ادامی) ہے بس (اور بیچو رہا) ہیں جو کسی تہذیب کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ کہیں کار آمد جانتے ہیں تو قریب ہے کہ اللہ ان لوگوں سے درگزر فرمائے اور اللہ محض مخالف فرمائے والا اور ہے حد بخشنے والا ہے۔

لَا الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْغُلَاظِ كُفَّارًا
أَنفُسِهِمْ قَالُوا فَنِيْمٌ كُنْتُمْ فَقَالُوا لَا
مُشْرِكُفِيْنَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ
الْكُفْرِ أَيْمَةً قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا قَدْ كُنَّا
حَتْمًا وَنَاثِرًا مِّمَّنْ لَا أَلَاءَ لَنَا مِمَّنْ
يَسْتَرْجِلُوا وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
حِجَابَهُمْ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا قَالُوا قَدْ كُنَّا
اللَّهُ أَنْ يَخْفَوْا عَنْهُمْ وَنَحْنُ اللَّهُ عَمَّا عَمُرُوا
(النساء: ۹۷-۹۸)

جو شخص دارا کفر میں اسلام لائے اور اس سے لگنے پر قادر ہو اس کے حق میں ہجرت اب بھی باقی ہے کیونکہ سنن نسائی میں حضرت معلویہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مشرک کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے کسی عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ مشرکین سے علیحدہ نہ ہو جائے اور سنن ابوداؤد میں حضرت سمہہ جرحیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بیزار ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے یہ حدیث ان لوگوں پر محمول ہے جن کو یہ خدشہ ہو کہ اگر وہ دارا کفر میں رہے تو ان کا دین فطرہ میں چاہئے گا۔

(فتح البانی ج ۶ ص ۱۰۰ مطبوعہ لاہور ۱۴۰۲ھ)

دارا کفر میں مسلمانوں کی سکونت کا حکم

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں لا حرج بعد الفتح فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مطلقاً فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے خواہ مکہ کے رخ ہو یا کوئی اور شرعاً اب اگر مسلمان کسی شرک کو چھوڑ کر ان لوگوں پر ہجرت واجب نہیں ہے، لیکن اگر کسی شرک مسلمانوں نے فتح نہیں کیا تو وہیں کے رہنے والوں کے متعلق تین قول ہیں:

۱۔ پہلا قول: جو شخص دارا کفر میں دین کا اہتمام کر سکا ہو اور فرائض اور واجبات کو ادا نہ کر سکا ہو اور وہ دارا کفر سے لگنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر ہجرت کرنا واجب ہے۔

۲۔ دوسرا قول: مسلمان دارا کفر میں فرائض اور واجبات کو آزلوی سے ادا کر سکتے ہوں اور ہجرت کرنے کی بھی استطاعت رکھتے ہوں پھر بھی ان کے لیے دارا کفر سے ہجرت کرنا مستحب ہے تاکہ دارالاسلام میں مسلمانوں کی کثرت اور جمعیت ہو اور وہ

بوقت ضرورت مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہو سکیں اور دارا کفر میں گرفتار کی بد عہدی اور فتنہ سے محفوظ رہیں اور کافروں کی تنصیب اور شغف اور ان کے معاشرے کی بے راہ روی، بد چلتی اور فحاشی کے برے اثرات سے مامون رہیں اور کفار اپنے دین کی اشاعت اور مسلمانوں کو اسلام سے منحرف کرنے کی جو کوششیں کرتے ہیں ان کے خطرات سے مسلمان محفوظ رہیں۔

۳۔ تیسرا قول: جو مسلمان قید، مرض یا کسی اور غدر کی بنا پر دارا کفر سے ہجرت نہ کر سکتا ہو اس کے لیے دارا کفر میں رہنا جائز ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ تکلیف اور مشقت اٹھا کر ہجرت کرے تو بطور ہو گا۔

(فتح الباری، ج ۶، ص ۳۸، مطبوعہ لاہور ۱۴۱۳ھ)

ہجرت کی اقسام

علاوہ بدر الدین یعنی فتنی نے ہجرت کی حسب ذیل اقسام ذکر کی ہیں:

- ۱۔ دارالنفوس سے دارالامان کی طرف ہجرت، جیسا کہ مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی یا اب ہندوستان کے مسلمان ہندوؤں کے مظالم سے نکال آکر انگریز، امریکہ یا مغربی جرمنی کی طرف ہجرت کر جائیں۔
- ۲۔ دارا کفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا، جیسا کہ حج مکہ سے پہلے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی یا اب بھارت سے پاکستان کی طرف ہجرت کرنا۔ اسی طرح جو شخص دارا کفر میں اٹھارہ دین پر فکور نہ ہو اس کا دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا۔

۳۔ قرب قیامت میں فتنوں کے ظہور کے وقت مسلمانوں کا شام کی طرف ہجرت کرنا، چنانچہ سنہ نبویؐ میں ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: "میرے ایک بھائی ایک ہجرت کے بعد دوسری ہجرت ہوگی" سورہ زمر کے آیتوں میں ہے: "لو کہ حضرت امیر الایم کی ہجرت کی جگہ (شام) میں ملے جائیں گے اور باقی زمین پر بدترین لوگ رہ جائیں گے۔"

۴۔ برائیاں اور گناہوں سے ہجرت کرنا۔ (صحیح البخاری، ج ۱، ص ۲۵، مطبوعہ دارالایمان، المیزان، مصر ۱۳۳۸ھ)

ایک اور قسم کا بھی اختلاف کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہے:

- ۵۔ ہوا اللہ کو ترک کر کے اللہ کی طرف ہجرت کرنا (رسول اللہؐ نے فرمایا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے۔ بخاری)

ہجرت الی اللہ کی توضیح

اللہ کی طرف ہجرت کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو رضائے الہی میں اس طرح داخل کرے کہ اس کے دل میں ہر کام کا محرک اور داعی اللہ کا حکم ہو، اور طبعی تقاضے شرعی تقاضوں کے منظر میں جائیں حتیٰ کہ وہ اس منزل پر آجائے کہ اس کا کھانا چننا بھی اس نیت سے ہو کہ چونکہ اللہ نے کھانے پینے کا حکم دیا ہے اس لیے وہ کھانا پیتا ہے ورنہ اس کو لاکھ بھوک اور پیاس لگتی، وہ کھانے پینے کی طرف التفات نہ کرتا۔ اس مقام کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کے ہر کام کی نیت اور جذبہ یہ ہو کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے وہ اس کام کو کر رہا ہے اور اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو خود کچھ ہو تا وہ اس کام کو نہ کرتا۔ اسی مرتبہ کو اللہ تعالیٰ نے صاف اللہ سے تعبیر فرمایا ہے اور رسول اللہؐ نے اسی مقام کی طرف اس حدیث میں ہدایت دی ہے۔

اللہ کی صفات سے متصف ہو جاؤ اقبل نے اسی منزل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

وَرَدَّتْ جَنُّونَ مِّنْ جِبْرِئِلَ زَبِيلِ صِدِّیْ

پڑاؤں، بکھنڈ، تور اے بہت مرادیتا

یعنی انسان کے لیے مخلوقی صفات اپناتا ہے کہ منظر جبریل ہوتا بھی مکمل نہیں ہے۔ اس کا مقام تو یہ ہے وہ الوہی صفات اپنا کر اپنے آپ کا اللہ کے رنگ میں رنگ لے اور منکر رب جبریل ہو جائے۔ چنانچہ بندہ اگر کسی پر دم کرے تو اس لیے کہ اس کا رب رحیم ہے اور اگر کسی پر غضب ناک ہو تو اس لیے کہ اس کا رب قہار ہے اور انہیں پر دم کرے جن پر اس کا رب رحیم کرنا چاہتا ہے اور انہیں پر غضب ناک ہو جن پر اس کا رب اس سے غضب ناک ہوئے کا قضا کرنا ہے۔ اسی طرح ہجرت الی الرسول کا مطلب بھی یہ ہے کہ اپنی سیرت کو رسول اللہ ﷺ کی سیرت کے تابع کرے اور چونکہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی مرضی اور حکم الگ الگ اور مغاثر نہیں ہیں اس لیے رسول اللہ ﷺ کے احکام پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے اور رسول اللہ ﷺ کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے اور رسول اللہ ﷺ کی طرف ہجرت کرنا ہی اللہ کی طرف ہجرت کرنا ہے۔

ذوالارحام کی تعریف "ان کے مصداق اور ان کی وراثت کے ثبوت میں احادیث اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کی کتاب میں قرابت دار (بہ طور وراثت) ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ علامہ میرید شریف علی بن محمد جرجانی متوفی ۸۸۷ھ لکھتے ہیں:

ذوالرحم کا معنی نسبت میں مطلقاً ذوالقرابت ہے اور اصطلاح شرع میں ذوالرحم ہر وہ رشتہ دار ہے جس کا حصہ کتاب اللہ میں مقرر ہو نہ رسول اللہ ﷺ کی سمت میں اور نہ اہل بیت میں اور نہ وہ حصہ ہو (یعنی سیت کے باپ کی طرف سے رشتہ دار جیسے "دادا" چچا" بھائی" بھتیجی" اور جب صرف یہی ہو اور اس کے ساتھ ذوی القربی "عصب" نبی اور عصب سنی نہ ہو تو سیت کا کل مل اس کو مل جاتا ہے۔ (شرح الفریبی ص ۵۷ مطبوعہ مکتبہ نزار مصلحی لاہور کہہ کر ص ۷۷)۔

ذوالارحام کی مثالیں یہ ہیں جیسے بیٹی کی اولاد (نواسی) پوتی کی اولاد (مٹا کی ماں) بہن کی اولاد (بھانجی) بھائی کی بیٹیاں (بھتیجیاں) چچو بھتیجی خواہ باپ کی سگی بہن ہو یا ملائی یا اخیانی "بھوس" غلہ "اخیانی بچا کی اولاد" بھوس کی اولاد "سگے چچا یا ملائی بچا کی اولاد۔

مقدم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اہل و عیال چھوڑ کر مرا اس کی پرورش میرے ذمہ ہے اور جس نے مل چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا میں (حق) وارث ہوں "میں اس کی دیت ادا کروں گا اور جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا میں اس کا وارث ہے وہ اس کی طرف سے دیت ادا کرے گا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۹۹ "سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۸۰)۔

ابو امامہ سل بن صلیف بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک تیر آکر لگا جس سے وہ چل بیٹھ ہو گیا اور اس کے ہاوس کے سوا اور کوئی وارث نہیں تھا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اس کے حلق حضرت عمر کو کھانا کھنا حضرت عمر نے ان کے جواب میں لکھا کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے جس کا کوئی سولہ نہ ہو اس کا اللہ اور اس کا رسول مولا ہے اور جس کا اور کوئی وارث نہ ہو اس کا ہاوس اس کا وارث ہے۔

(سنن دارقطنی رقم الحدیث: ۳۰۶۸ "سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۳۰ "سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۷۷۷ "سنن کبریٰ ص ۱۲۸)۔

اختتامی کلمات اور دعا

آج ۲۲ ذوالقعدہ ۱۴۳۸ھ / مارچ ۲۰۱۷ء کو بروز جمعرات بعد از نماز عشاء سورۃ الانفال کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ والحمد للہ رب العالمین جس طرح آپ نے اس سورت کی تفسیر کو مکمل کرنے کی توفیق دی ہے قرآن مجید کی باقی

طیبات القرآن

جلد چہارم

سورتوں کی تفسیر کو بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اس تفسیر میں خطا اور زلل سے محفوظ رکھنا۔ اس تفسیر کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور اس کو منکرین اور مخالفین کے شر سے محفوظ رکھنا اور اس کو آقا یست فیض آفریں رکھنا اور اس کو عقائد اور اعمال میں موثر بنانا۔ اس تفسیر کو میرے لیے صدقہ چاہیہ بنانا اور تمام مسلمانوں کے دلوں اور دماغوں کو اس کی طرف متوجہ اور راغب کرنا اور محض اپنے فضل سے میرے تمام کتابوں کو معاف کر دینا اور آخرت میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت اور آپ کی شفاعت سے شکرا کم کرنا مجھے میرے والدین اور میرے اساتذہ اور میرے خلفاء اس تفسیر کے ناشر اس کے کیوزر اس کے صحیح اس کے معاونین اور اس کے قارئین کو دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ رکھنا اور ہر مذہب سے محفوظ رکھنا اور دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اور ہر سعادت عطا فرمنا خصوصاً صحت اور سلامتی کے ساتھ ایمان پر قائم کرنا۔

واحرر دعواً ان الحمد لله رب العلمین والعزوة والسلام علی سیدنا محمد
حاتم النبیین قائد المرسلین شعیب المدنیس و علی الہ العطاہریس واصحابہ
الکاملین و علی ارواحہ امہات المؤمنین و علی علماء ملتہ و اولیاء امنہ و سائر
المؤمنین اجمعین۔

مآخذ و مراجع

کتاب الیه

- ۱- قرآن مجید
- ۲- تورات
- ۳- انجیل

کتاب احادیث

- ۴- امام ابو حنیفہ نعمان بن حبان متوفی ۲۴۰ھ سنہ امام اعظم مسطور محمد سعید ایڈیٹر کراچی
- ۵- امام مالک بن انس البکری متوفی ۲۴۱ھ مسوط امام مالک مسطور دار الکتب بیروت ۳۰۰ھ
- ۶- امام عبد اللہ بن مبارک متوفی ۲۴۵ھ کتاب الزبد مسطور دار الکتب بیروت
- ۷- امام ابو یوسف یحییٰ بن یزید متوفی ۲۴۸ھ کتاب الاکار مسطور مکتبہ اثریہ ساکنہ کل
- ۸- امام محمد بن حسن شیبانی متوفی ۲۴۵ھ مسوط امام محمد مسطور نور محمد کارخانہ جہاد کتب کراچی
- ۹- امام محمد بن حسن شیبانی متوفی ۲۴۸ھ کتاب الاکار مسطور لوازم القرآن کراچی ۲۰۰ھ
- ۱۰- امام محمد بن جریر متوفی ۲۵۵ھ کتاب الزبد مکتبہ دار الفکر بیروت ۳۰۰ھ
- ۱۱- امام سلیمان بن داؤد بن جابر و علی بن حنفی متوفی ۲۵۳ھ مسوط علی بن مسطور لوازم القرآن کراچی ۲۰۰ھ
- ۱۲- امام محمد بن یونس شافعی متوفی ۲۵۵ھ مسوط امام دار الکتب بیروت ۳۰۰ھ
- ۱۳- امام محمد بن عمر بن داؤد متوفی ۲۵۵ھ کتاب المغازی مسطور عالم الکتب بیروت ۳۰۰ھ
- ۱۴- امام عبد الرزاق بن حجاج منہجی متوفی ۲۵۵ھ مسوط کتب اسلامی بیروت ۳۰۰ھ
- ۱۵- امام عبد اللہ بن الزبیر حمیدی متوفی ۲۵۵ھ مسوط عالم الکتب بیروت
- ۱۶- امام سعید بن منصور غراسلی بنی متوفی ۲۵۵ھ مسوط سعید بن منصور مسطور دار الکتب بیروت
- ۱۷- امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۵۵ھ مسوط لوازم القرآن کراچی ۲۰۰ھ دار الکتب بیروت ۳۰۰ھ
- ۱۸- امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۵۵ھ مسوط لوازم القرآن کراچی ۲۰۰ھ دار الکتب بیروت ۳۰۰ھ
- ۱۹- امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسوط کتب اسلامی بیروت ۳۰۰ھ دار الفکر بیروت ۳۰۰ھ دار الفکر بیروت ۳۰۰ھ
- ۲۰- امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ کتاب الزبد مسطور دار الکتب بیروت ۳۰۰ھ
- ۲۱- امام ابو عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی متوفی ۲۵۵ھ مسوط دار الکتب بیروت ۳۰۰ھ

- ۸۰- امام محمد بن عبد الله زركشي متوفى ۹۳۷ هـ الكافي المشهور في مكتب سلاطيه بيروت ۸۷۶ هـ
 ۸۱- حافظ نور الدين علي بن ابي بكر الشافعي المتوفى ۹۷۰ هـ مجمع الزوائد مسطور دار الكتب العلمية بيروت ۱۰۲۰ هـ
 ۸۲- حافظ نور الدين علي بن ابي بكر الشافعي المتوفى ۹۷۰ هـ مختلف الاستاذ مسطور مؤسسه دار السلام بيروت ۱۰۳۰ هـ
 ۸۳- حافظ نور الدين علي بن ابي بكر الشافعي المتوفى ۹۷۰ هـ مورد القاطن مسطور دار الكتب العلمية بيروت
 ۸۴- امام محمد بن محمد زري متوفى ۸۳۳ هـ حسن حسين مسطور مصحف البجلي الاولاد مصر ۱۰۵۰ هـ
 ۸۵- امام ابو العباس احمد بن ابي بكر عميري شافعي متوفى ۹۷۰ هـ قد اذعن امام مسطور دار الكتب العلمية بيروت
 ۸۶- حافظ علاء الدين بن علي بن مكيه مروي تركاني متوفى ۹۷۵ هـ المجموع الراسي مسطور نشر المكن
 ۸۷- حافظ خمس الدين محمد بن احمد زبي متوفى ۹۷۵ هـ تخفيض المستودع مسطور مكتبة دار اليازكيه كركره
 ۸۸- حافظ شهاب الدين احمد بن علي بن جبر مستقاني متوفى ۹۸۵ هـ المطالب العلي مسطور مكتبة دار اليازكيه كركره
 ۸۹- امام عبد الرزاق بن علي الشافعي المتوفى ۱۰۳۰ هـ مورد القاطن مسطور دار الكتب العلمية بيروت ۱۰۷۰ هـ
 ۹۰- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ۹۱۱ هـ جامع الصحاح وغير مسطور دار المشرق بيروت ۱۰۹۰ هـ
 ۹۱- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ۹۱۱ هـ مسند طاهر الزهره
 ۹۲- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ۹۱۱ هـ جامع الاحاديث الكبير مسطور دار الفكر بيروت ۱۳۳۳ هـ
 ۹۳- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ۹۱۱ هـ مجدود السامره مسطور دار الكتب العلمية بيروت ۱۳۴۱ هـ دار ابن خزمه بيروت ۱۳۴۳ هـ
 ۹۴- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ۹۱۱ هـ المحاسن الكبرى مسطور دار الكتب العلمية بيروت ۱۳۵۰ هـ
 ۹۵- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ۹۱۱ هـ مجدود المستدر مسطور دار الفكر بيروت ۱۳۵۰ هـ
 ۹۶- طاهر عبد الوهاب شحراني متوفى ۱۰۷۰ هـ مختلف الفخر مسطور مطبعه صانوا مصر ۱۳۰۰ هـ
 ۹۷- طاهر علي تقي بن مسلم الدين بندي بيلان پوري متوفى ۱۱۷۰ هـ مختصر المعاني مسطور مؤسسه دار السلام بيروت
- كتب نقاير**
- ۹۸- حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما متوفى ۷۸ هـ تخريج النقباس مسطور مكتبة آية الله العظمى ايرن
 ۹۹- امام حسن بن عبد الله البصري المتوفى ۱۰۰ هـ تفسير الحسن البصري مسطور مكتبة ادلويه كركره ۱۳۳۳ هـ
 ۱۰۰- امام ابو عبد الله محمد بن ادريس شافعي متوفى ۲۰۴ هـ عوالم القرآن مسطور دار احياء العلوم بيروت ۱۳۳۸ هـ
 ۱۰۱- امام ابو ذر كلابي بن زياد فراء متوفى ۷۰ هـ صفات القرآن مسطور بيروت
 ۱۰۲- امام عبد الرزاق بن حاتم مشافعي متوفى ۲۰۴ هـ تفسير القرآن العزيز مسطور دار المشرق بيروت
 ۱۰۳- شيخنا الحسن بن علي بن ابراهيم قاسمي متوفى ۳۰۰ هـ تفسير في مسطور دار الكتب ايرن ۱۳۰۲ هـ
 ۱۰۴- امام ابو جعفر محمد بن جرير طبري متوفى ۲۴۰ هـ جامع البيان مسطور دار المشرق بيروت ۱۳۰۰ هـ دار الفكر بيروت
 ۱۰۵- امام ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الرازي متوفى ۳۳۰ هـ معراج القرآن مسطور مطبعه سلمان قاري ايرن ۱۳۰۲ هـ
 ۱۰۶- امام عبد الرحمن بن محمد بن ادريس بن ابي حاتم الرازي متوفى ۳۳۰ هـ تفسير القرآن العزيز مسطور مكتبة زيار مصحف البازكيه كركره ۱۳۱۰ هـ
 ۱۰۷- امام ابو بكر محمد بن علي الرازي بنصاحي متوفى ۳۳۰ هـ عوالم القرآن مسطور سبيل الكندي لاهور ۱۳۱۰ هـ

- ۱۰۸- علامه ابوالکلیث نعیم محمد سرقدی متوفی ۱۳۵۷ هـ، تفسیر سرقدی، مطبوعه کتبه دارالماز که کرمان ۱۳۳۵ هـ
- ۱۰۹- شیخ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی متوفی ۳۲۸ هـ، تفسیر فی التفسیر القرآن، مطبوعه عالم الکتب بیروت
- ۱۱۰- علامه بن یمن ابی طالب متوفی ۳۳۳ هـ، مشکل العرب القرآن، مطبوعه انتشارات نور ایران ۱۳۳۵ هـ
- ۱۱۱- علامه ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب سلوردی شافعی متوفی ۳۵۵ هـ، انکشاف المعین، مطبوعه دارالکتب الطلیع بیروت
- ۱۱۲- علامه جبار الله محمود بن عمر زکری متوفی ۳۶۷ هـ، مشکاف، مطبوعه نشریه قرآنی قم ایران ۱۳۳۵ هـ
- ۱۱۳- علامه ابوالحسن علی بن احمد واحدی نیشاپوری متوفی ۳۶۸ هـ، الموطع، مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت ۱۳۵۵ هـ
- ۱۱۴- امام ابوالحسن علی بن احمد الوائلی متوفی ۳۷۸ هـ، مسهب نزول القرآن، مطبوعه دارالکتب الطلیع بیروت
- ۱۱۵- امام ابوالحسن علی بن احمد الوائلی متوفی ۳۷۸ هـ، الموطع، مطبوعه دارالکتب الطلیع بیروت ۱۳۷۵ هـ
- ۱۱۶- امام ابو محمد الحسن بن مسعود القراء البغوی متوفی ۴۵۶ هـ، معالم التنزیل، مطبوعه دارالکتب الطلیع بیروت ۱۳۳۵ هـ
- ۱۱۷- علامه ابوبکر محمد بن عبدالله المعروف بکلبان العلوی، تافکی متوفی ۴۳۳ هـ، احکام القرآن، مطبوعه دار المعرفه بیروت
- ۱۱۸- علامه ابوبکر قاضی عبدالرحمن بن علی بن علی متوفی ۴۵۵ هـ، المروجر، مطبوعه مکتبه تجاریه که کرمان
- ۱۱۹- شیخ ابی فضل بن حسن طبری متوفی ۴۵۸ هـ، مجمع البیان، مطبوعه انتشارات ناصر خروایم ایران ۱۳۰۴ هـ
- ۱۲۰- علامه ابوالفتح عبدالرحمن بن علی بن محمد زوی، تفسیر متوفی ۴۵۹ هـ، دارالمعسر، مطبوعه کتب اسلامی بیروت
- ۱۲۱- خواجه عبدالله انصاری سن طالع القرن السادس، مشکاف الاسرار وده الایز او، مطبوعه انتشارات امیر کبیر تهران
- ۱۲۲- امام فخرالدین محمد بن ضیاء الدین مرعازی متوفی ۴۶۶ هـ، تفسیر کبیر، مطبوعه دار احیاء التراث العربیه بیروت ۱۳۵۵ هـ
- ۱۲۳- علامه شمس الدین ابن عربی متوفی ۵۳۸ هـ، تفسیر القرآن الکریم، مطبوعه انتشارات ناصر خروایم ایران ۱۹۷۸ هـ
- ۱۲۴- علامه ابوعبدالله محمد بن احمد تافکی قرطبی متوفی ۵۲۸ هـ، المایح احکام القرآن، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۷۵ هـ
- ۱۲۵- قاضی ابوالخیر عبداللہ بن عمر بطلوی شیرازی شافعی متوفی ۵۸۵ هـ، کنوار التنزیل، مطبوعه دار قراس النشر والتوزیع مصر
- ۱۲۶- علامه ابوالبرکات محمد بن محمد نسفی متوفی ۵۷۷ هـ، دراک اختر علی، مطبوعه دارالکتب العربیه بشاره
- ۱۲۷- علامه علی بن محمد خازن شافعی متوفی ۵۷۵ هـ، تلباب التذویل، مطبوعه دارالکتب العربیه بشاره
- ۱۲۸- علامه نظام الدین محمد بن محمد فی متوفی ۵۲۸ هـ، تفسیر نیشاپوری، مطبوعه دارالکتب الطلیع بیروت ۱۳۲۲ هـ
- ۱۲۹- علامه قحی الدین ابن حمید متوفی ۵۲۸ هـ، تفسیر الکبیر، مطبوعه دارالکتب الطلیع بیروت ۱۳۰۵ هـ
- ۱۳۰- علامه شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن اقسام الجوزیه متوفی ۵۷۷ هـ، بذائع التفسیر، مطبوعه دار ابن الجوزیه که کرمان
- ۱۳۱- علامه ابوالعین محمد بن یوسف اندلسی متوفی ۵۵۳ هـ، المکرم المیز، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۳۵ هـ
- ۱۳۲- علامه ابوالحسن بن یوسف النیسنبی شافعی متوفی ۵۵۶ هـ، عمود المستون، مطبوعه دارالکتب الطلیع بیروت ۱۳۳۵ هـ
- ۱۳۳- حلقه محمد الدین ابی اسماعیل بن محمد کبیر شافعی متوفی ۵۷۷ هـ، تفسیر القرآن، مطبوعه دارالاندلس بیروت ۱۳۸۵ هـ
- ۱۳۴- علامه محمد الدین منصور بن الحسن الکاظمی الشافعی متوفی ۸۶۰ هـ، حاشیه الکاظمی علی الجیضی، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۲۲ هـ
- ۱۳۵- علامه عبدالرحمن بن محمد بن کثوف بخاری متوفی ۸۷۵ هـ، تفسیر اشعاشی، مطبوعه موسسه الاعلی للعلوم بیروت
- ۱۳۶- علامه ابوالحسن ابوالقاسم بن عمر باقایی المتوفی ۸۸۵ هـ، نظم الدرر، مطبوعه دارالکتب الاسلامی قاهره ۱۳۵۵ هـ
- ۱۳۷- حلقه جمال الدین سید علی متوفی ۹۰۰ هـ، عمود المنشور، مطبوعه مکتبه آیت الله العظمی امیر ابن

- ۱۳۸- حافظ جمال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ هـ مجلیس مطبوعه دارالکتب المطبوعه بیروت
- ۱۳۹- حافظ جمال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ هـ مکتب التوفیق فی السبب التوفیق مطبوعه دارالکتب المطبوعه بیروت
- ۱۴۰- طاهر محمد الدین محمد بن مصطفی قزوینی متوفی ۹۰۹ هـ حاشیه شیخ زکریا علی ابنه سلوی مطبوعه مکتبه نجفی و بیروت
- ۱۴۱- شیخ محمد الله کاشانی متوفی ۹۰۷ هـ نسخ المصنوع مطبوعه خیابان ناصر خسرو ایران
- ۱۴۲- علامه ابو السعود محمد بن محمد عسکری متوفی ۹۰۴ هـ تفسیر ابو السعود مطبوعه دارالکتب بیروت ۱۳۹۸ هـ
- ۱۴۳- علامه احمد شهاب الدین خفایا مصری متوفی ۹۰۶ هـ محلیه القاضی مطبوعه دارالکتب بیروت ۱۳۸۳ هـ
- ۱۴۴- علامه احمد جبرین ختودوی متوفی ۹۰۵ هـ تفسیرات الاحمد مطبوعه کربلا
- ۱۴۵- علامه ابی ابراهیم حقی متوفی ۹۰۳ هـ روح البیان مطبوعه مکتبه اسلامیه کوفه
- ۱۴۶- شیخ سلیمان بن عمر السمرقانی متوفی ۹۰۲ هـ الفتاوی مطبوعه المطبعه البیت مصر ۱۳۰۰ هـ
- ۱۴۷- علامه احمد بن محمد سلوی باکی متوفی ۹۰۲ هـ تفسیر سلوی مطبوعه دارالکتب العربیه مصر
- ۱۴۸- قاضی عطاء الله پانی پتی متوفی ۹۰۲ هـ تفسیر مفسر مطبوعه بلوچستان کبک پور کوفه
- ۱۴۹- شیخ عبد الرحمن محمد شملوی متوفی ۹۰۳ هـ تفسیر عزیزی مطبوعه مطبعه قادری دلی
- ۱۵۰- شیخ محمد بن علی شاکلی متوفی ۹۰۵ هـ فتح القدر مطبوعه دارالعرف بیروت
- ۱۵۱- علامه ابو الفضل سید محمود آوسی متوفی ۹۰۷ هـ روح المعانی مطبوعه دارالاحیاء التراث العربیه بیروت
- ۱۵۲- نواب محمد رفیع حسن خان بیهقی متوفی ۹۰۷ هـ فتح البیان مطبوعه مطبعه امیر کبیر دلی لاق مصر ۱۳۰۰ هـ مکتبه العصریه بیروت ۱۳۴۳ هـ
- ۱۵۳- علامه محمد علی الدین قاضی متوفی ۹۰۲ هـ تفسیر القاضی مطبوعه دارالکتب بیروت ۱۳۹۸ هـ
- ۱۵۴- علامه محمد رشید رضا متوفی ۹۰۳ هـ تفسیر المنار مطبوعه دارالعرف بیروت
- ۱۵۵- علامه نسیم شیخ صفوی دهری مصری متوفی ۹۰۵ هـ المجلد الهی تفسیر القرآن مکتبه الاسلامیه ریاض
- ۱۵۶- شیخ شرف علی قزوینی متوفی ۹۰۳ هـ بیان القرآن مطبوعه تاج کتبیه لاهور
- ۱۵۷- سید محمد فیم الدین مراد آبادی متوفی ۹۰۷ هـ قرآن العزیز مطبوعه تاج کتبیه لاهور
- ۱۵۸- شیخ محمود الحسن دیوبندی متوفی ۹۰۳ هـ شیخ شهاب احمد عثمانی متوفی ۹۰۳ هـ حاشیه القرآن مطبوعه تاج کتبیه لاهور
- ۱۵۹- علامه محمد طاهر بن عاشور متوفی ۹۰۸ هـ تحریر الاحقر مطبوعه تونس
- ۱۶۰- سید محمد لقب شید متوفی ۸۸۵ هـ فی ظلال القرآن مطبوعه دارالاحیاء التراث العربیه بیروت ۱۳۸۶ هـ
- ۱۶۱- مفتی احمد یار خان نسیمی متوفی ۹۰۳ هـ نور العزیز مطبوعه دارالکتب الاسلامیه مکه
- ۱۶۲- مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۹۰۴ هـ معارف القرآن مطبوعه لواء المعارف کراچی ۱۳۳۹ هـ
- ۱۶۳- سید ابوالاعلی مودودی متوفی ۹۰۹ هـ تفسیر القرآن مطبوعه لواء ترجمان القرآن لاهور
- ۱۶۴- علامه سید امجد سعید کاشمی متوفی ۹۰۰ هـ احیاء مطبوعه کاشمی علی کبیر لکن
- ۱۶۵- علامه محمد امین بن محمد عسکری شیشلی منقوشه البیان مطبوعه عالم الکتب بیروت
- ۱۶۶- استاذ محمد علی طراغی تفسیر طراغی مطبوعه دارالاحیاء التراث العربیه بیروت
- ۱۶۷- آیت الله مکارم شیرازی تفسیر نمونه مطبوعه دارالکتب الاسلامیه ایران ۱۳۷۰ هـ

- ۱۶۸- چشم بزم کرم شمس لاهوری تبیان القرآن مطبوعه ضیاء القرآن علی کثیره لاهور
 ۱۶۹- شفا بین احسن اصلاحي تبیین قرآن مطبوعه دارالافتاء و تحقیق لاهور
 ۱۷۰- علامہ محمود صلی اعراب القرآن و صرف دیانہ مطبوعه انتشارات ذوقین لاهور
 ۱۷۱- استوحي الدین درویش اعراب القرآن دیانہ مطبوعه دارالین کثیر بیروت
 ۱۷۲- ذاکر حبیب ذیلی تفسیر منیر مطبوعه دارالانکبوت مصر
 ۱۷۳- سعیدی حوی الماس فی التفسیر مطبوعه دارالاسلام

کتاب علوم قرآن

- ۱۷۴- علامہ بدر الدین محمد بن عبداللہ ذرکشی متوفی ۷۴۷ھ اربع حکن فی علوم القرآن مطبوعه دارالانکبوت بیروت
 ۱۷۵- علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ الاصحاح فی علوم القرآن مطبوعه سبیل الایضی لاهور
 ۱۷۶- علامہ محمد عبدالعظیم زکلی منزل القرآن مطبوعه دارالایام التراث العربی بیروت

کتاب شروح حدیث

- ۱۷۷- حافظ ابو مروان عبدالبارکی متوفی ۷۳۵ھ الاصحاح مطبوعه دارالاسلام بیروت
 ۱۷۸- حافظ ابو مروان عبدالبارکی متوفی ۷۳۵ھ التفسیر مطبوعه مکتبه القدوس لاهور ۱۳۵۵ھ مکتبہ التجارہ مکہ مکرمہ ۱۳۸۷ھ
 ۱۷۹- علامہ ابو الولید سلیمان بن عقیب بن ابی اسلمی متوفی ۷۵۵ھ التفسیر مطبوعه مطبعہ سلطانیہ مصر ۱۳۳۳ھ
 ۱۸۰- علامہ ابو بکر محمد بن عبداللہ ابن العربی ہامکی متوفی ۵۵۳ھ غار خضر لاجوزی مطبوعه دارالایام التراث العربی بیروت
 ۱۸۱- امام عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری متوفی ۷۵۷ھ المختصر من ابوداؤد مطبوعه دارالعرفہ بیروت
 ۱۸۲- علامہ ابو العباس احمد بن محمد ابی الطیلسی ہامکی متوفی ۷۵۷ھ التفسیر مطبوعه دارالین کثیر بیروت
 ۱۸۳- علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۷۶۷ھ شرح مسلم مطبوعه نور چراغ المطابع کراچی ۱۳۷۷ھ
 ۱۸۴- علامہ شرف الدین حسین بن محمد الطیلسی متوفی ۷۷۳ھ شرح الطیلسی مطبوعه دارالقرآن ۱۳۳۳ھ
 ۱۸۵- علامہ ابو عبداللہ محمد بن خلف و شمس ابی ہامکی متوفی ۷۷۸ھ التفسیر مکمل المصنوع مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت
 ۱۸۶- حافظ شمس الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۵ھ فتح الباری مطبوعه دارالشرکات اسلام آباد
 ۱۸۷- حافظ بدر الدین محمد بن احمد بن محمد بن حنفی متوفی ۸۵۵ھ التفسیر مطبوعه ادارہ المدینۃ العلمیہ مصر ۱۳۳۸ھ
 ۱۸۸- علامہ محمد بن شمس ابی ہامکی متوفی ۸۵۵ھ مکمل المصنوع مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت
 ۱۸۹- علامہ احمد بن سنانی متوفی ۸۵۷ھ غرر الشکر لاری مطبوعه مطبعہ مکتبہ مصر ۱۳۵۰ھ
 ۱۹۰- علامہ عبدالرؤف مندوی شافعی متوفی ۱۰۵۵ھ تفسیر القدر مطبوعه دارالعرفہ بیروت ۱۳۵۵ھ مکتبہ نزار مصطفی الباز مکہ مکرمہ ۱۳۸۸ھ
 ۱۹۱- علامہ عبدالرؤف مندوی شافعی متوفی ۱۰۵۵ھ شرح اشواق مطبوعه نور چراغ المطابع کراچی
 ۱۹۲- علامہ علی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۰۵۵ھ معجم الامامی مطبوعه نور چراغ المطابع کراچی
 ۱۹۳- علامہ علی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۰۵۵ھ شرح مسند ابی حنیفہ مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۵۵ھ

- ۲۰۳- علامه علی بن سلطان محمد القناری متوفی ۵۵۵ھ حرکات مسبوکه کتبه ابن توبه لکن ۵۵۴ھ
- ۲۰۵- علامه علی بن سلطان محمد القناری متوفی ۵۵۵ھ بجزا شمس مسبوکه مطبعه امیریه که کرره ۵۵۴ھ
- ۲۰۶- شیخ محمد بن علی بن محمد شاکلی متوفی ۵۵۰ھ تنقید انوار ابن مسبوکه مطبعه مصطفی الایوبیان مصر ۵۵۵ھ
- ۲۰۷- شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۵۵۴ھ تنقید اللغات مسبوکه مطبعه خج کله کتوت
- ۲۰۸- شیخ عبد الرحمن مبارک پوری متوفی ۵۴۵ھ تنقید الاوزی مسبوکه نشره لکن
- ۲۰۹- شیخ انور شاکیری متوفی ۵۵۵ھ طبخ الیاری مسبوکه مطبعه مجازی مصر ۵۵۵ھ
- ۲۱۰- شیخ شبر احمد عثمانی متوفی ۵۵۵ھ طبخ العلم مسبوکه کتبه انجاز کراچی
- ۲۱۱- شیخ محمد ادریس کلاهدوی متوفی ۵۵۵ھ طبخ العلم مسبوکه کتبه مطبعه لاہور

کتاب اسماء الرجال

- ۲۰۲- علامه ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی متوفی ۵۵۷ھ اصل المستامیه مسبوکه کتبه اثریه قیصل آباد ۵۵۵ھ
- ۲۰۳- حافظ جمال الدین ابو الفرج جوزی ۵۵۷ھ تنقید الکمل مسبوکه دار الکتب بیروت ۵۵۵ھ
- ۲۰۴- علامه شمس الدین محمد بن احمد زبیدی متوفی ۵۵۸ھ میزان الاموال مسبوکه دار الکتب الطبعیه بیروت ۵۵۷ھ
- ۲۰۵- حافظ شهاب الدین محمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۵۵۵ھ تنقید التذیب مسبوکه دار الکتب الطبعیه بیروت
- ۲۰۶- حافظ شهاب الدین محمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۵۵۵ھ تنقید التذیب مسبوکه دار الکتب الطبعیه بیروت
- ۲۰۷- علامه شمس الدین محمد بن عبد الرحمن المولان متوفی ۵۵۷ھ تنقید التذیب مسبوکه دار الکتب الطبعیه بیروت
- ۲۰۸- حافظ جمال الدین سیوطی متوفی ۵۵۷ھ تنقید التذیب مسبوکه دار الکتب الطبعیه بیروت ۵۵۵ھ
- ۲۰۹- علامه علی بن سلطان محمد القناری المتوفی ۵۵۵ھ موضوعات کبر مسبوکه مطبعه تبائی دلی
- ۲۱۰- علامه اسماعیل بن محمد اصفهانی متوفی ۵۵۵ھ تنقید التذیب مسبوکه کتبه مطبعه افغانی دہلی

کتاب لغت

- ۲۱۱- الام الفتنه قطب احمد قرطبی متوفی ۵۵۵ھ کتاب المعین مسبوکه انتشارات سوداویہ ۵۵۵ھ
- ۲۱۲- علامه اسماعیل بن عبد الجبار متوفی ۵۵۸ھ الصحاح مسبوکه دار الکتب بیروت ۵۵۵ھ
- ۲۱۳- علامه حسین بن محمد الفیاضی متوفی ۵۵۵ھ المفردات مسبوکه کتبه زار مصطفی الایوبیان کرره ۵۵۸ھ
- ۲۱۴- علامه محمود بن حمزہ مغربی متوفی ۵۵۸ھ المفاتیح مسبوکه دار الکتب الطبعیه بیروت ۵۵۷ھ
- ۲۱۵- علامه محمد بن اسماعیل خزاز متوفی ۶۰۷ھ تملیہ مسبوکه دار الکتب الطبعیه بیروت ۵۵۸ھ
- ۲۱۶- علامه یحییٰ بن شراب الدودی متوفی ۵۵۷ھ تنقید الاموال و اللغات مسبوکه دار الکتب الطبعیه بیروت
- ۲۱۷- علامه جمال الدین محمد بن کریم بن منکر افغانی متوفی ۵۵۵ھ عمعان العرب مسبوکه نشر ادب الخوذة رقم ۵۵۷ھ
- ۲۱۸- علامه محمد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی متوفی ۵۵۵ھ کفای الحیو مسبوکه دار ادب و التراث العربی بیروت
- ۲۱۹- علامه محمد طاهر بن متوفی ۵۵۷ھ مجمع البحار لغت مسبوکه کتبه دار الفکر الدین الدین لاہور ۵۵۵ھ

- ۲۲۰ علامه سید محمد مرتضی حسینی زبیدی حنفی مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۲۱ لوکیس مطبوعه الموسوی المجلد مطبوعه المطبعه الخیریه بیروت ۱۳۳۵ هجری قمری
 ۲۲۲ شیخ نظام الامام محمد بن زبیدی مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۲۳ ابو نعیم محمد بن عجمی حنفی مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر

کتاب تاریخ سیرت و فضائل

- ۲۲۴ امام محمد بن اسحاق مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۲۵ امام عبد الملک بن اسحاق مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۲۶ امام محمد بن سعد مستوفی ۲۲۰ هجری قمری ۲۲۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۲۷ علامه ابو الحسن علی بن محمد الطبرسی مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۲۸ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۲۹ حافظ ابو عمرو محمد بن محمد بن عبد البر مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۳۰ قاضی عیاض بن موسی داک مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۳۱ علامه ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله سبکی مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۳۲ علامه عبد الرحمن بن علی بن جوزی مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۳۳ علامه ابو الحسن علی بن ابی النکرم الشیرازی المستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۳۴ علامه ابو الحسن علی بن ابی النکرم الشیرازی المستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۳۵ علامه حسن الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن علقم مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۳۶ علامه علی بن عبد الله بن علی بن ابی بکر بن علقم مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۳۷ حافظ ابو محمد بن اسماعیل بن محمد بن کثیر شافعی مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۳۸ حافظ شهاب الدین احمد بن محمد بن علی بن محمد بن علقم شافعی مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۳۹ علامه نور محمد بن علی بن احمد بن محمد بن علی بن محمد بن علقم شافعی مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۴۰ علامه احمد بن محمد بن علی بن احمد بن محمد بن علی بن محمد بن علقم شافعی مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۴۱ علامه محمد بن یوسف بن اسماعیل بن محمد بن علی بن محمد بن علقم شافعی مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۴۲ علامه احمد بن محمد بن علی بن احمد بن محمد بن علی بن محمد بن علقم شافعی مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۴۳ علامه علی بن سلطان بن محمد بن علی بن محمد بن علی بن محمد بن علقم شافعی مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۴۴ شیخ عبد الله بن محمد بن علی بن احمد بن محمد بن علی بن محمد بن علقم شافعی مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۴۵ علامه احمد شهاب الدین بن محمد بن علی بن احمد بن محمد بن علی بن محمد بن علقم شافعی مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۴۶ علامه محمد بن علی بن محمد بن علی بن احمد بن محمد بن علی بن محمد بن علقم شافعی مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر
 ۲۴۷ شیخ شرف علی بن محمد بن علی بن احمد بن محمد بن علی بن محمد بن علقم شافعی مستوفی ۵۰۰ هجری قمری ۵۰۰ هجری قمری مستوفی دارالکتب مطبوعه المطبعه الخیریه مصر

کتاب فقہ حنفی

- ۲۴۸- علامہ حسین بن منصور لوزجیری 'مستوفی' ۹۵ھ 'تقدیمی' کاغذی مخطوطہ مطبوعہ مکتبہ کبریٰ امیریت یولاق مصر ۱۳۱۰ھ
- ۲۴۹- شمس الانبیا محمد بن احمد سرخسی 'مستوفی' ۸۴۳ھ 'المبسوط' مطبوعہ دارالفرقہ بیروت ۱۳۹۸ھ
- ۲۵۰- شمس الانبیا محمد بن احمد سرخسی 'مستوفی' ۸۴۳ھ 'شرح بیکبر' مطبوعہ المکتبۃ الخوارزمیہ کلاسیک انڈین ۱۳۰۵ھ
- ۲۵۱- علامہ طاهر بن محمد الرشید بخاری 'مستوفی' ۵۲۲ھ 'فوائد القندلی' مطبوعہ امپریالٹی بلاور ۱۳۰۹ھ
- ۲۵۲- علامہ ابو بکر بن مسعود کاشانی 'مستوفی' ۵۵۸ھ 'ذرائع الصالح' مطبوعہ امپریالٹی، مسعود لیز کینی ۱۳۰۰ھ 'دار الکتب العلمیہ بیروت' ۱۳۱۸ھ
- ۲۵۳- علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر قرطبی 'مستوفی' ۵۵۳ھ 'نور اللمیں و آخرین' مطبوعہ شرکت مطبعہ لبنان
- ۲۵۴- علامہ محمد بن محمود بیهقی 'مستوفی' ۷۸۶ھ 'عیلیہ' مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ
- ۲۵۵- علامہ عالم بن العلاء و خضاری 'مستوفی' ۸۱۶ھ 'تقدیمی' آثار ضامیہ مطبوعہ لواء القرآن کراچی ۱۳۳۵ھ
- ۲۵۶- علامہ ابو بکر بن علی بن سعد لوزجیری 'مستوفی' ۸۶۰ھ 'المجربہ المفیدہ' مطبوعہ مکتبہ ابو لویہ لبنان
- ۲۵۷- علامہ محمد شهاب الدین بن یزید کردی 'مستوفی' ۸۷۷ھ 'تقدیمی' برازیلیہ مطبوعہ مکتبہ کبریٰ امیریت یولاق مصر ۱۳۱۰ھ
- ۲۵۸- علامہ بدر الدین محمود بن احمد بنی 'مستوفی' ۸۵۵ھ 'عیلیہ' مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۵ھ
- ۲۵۹- علامہ کمال الدین بن حام 'مستوفی' ۸۸۶ھ 'فتح القدر' مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ
- ۲۶۰- علامہ جلیل الدین خوارزمی 'تقدیمی' مکتبہ لوزیہ و ضویہ سکر
- ۲۶۱- علامہ حسین الدین المردی المعروف بہ محمد طاسکین 'مستوفی' ۹۵۴ھ 'شرح الکفر' مطبوعہ عجیت العارف العربیہ مصر
- ۲۶۲- علامہ ابو اسمعیل محمد حبیبی 'مستوفی' ۹۵۹ھ 'غنیۃ المستوفی' مطبوعہ سبیل الایضی بلاور ۱۳۳۵ھ
- ۲۶۳- علامہ محمد قرطبی 'مستوفی' ۹۶۳ھ 'جامع الروض' مطبوعہ مطبعہ شیخ زکاء کلاور ۱۳۰۹ھ
- ۲۶۴- علامہ زین الدین بن نجیم 'مستوفی' ۹۷۰ھ 'المکرم الرائق' مطبوعہ مطبعہ مطبعہ مصر ۱۳۳۵ھ
- ۲۶۵- علامہ جلیل بن علی قزوینی 'مستوفی' ۹۸۵ھ 'تقدیمی' حلبیہ مطبوعہ مطبعہ مین مصر ۱۳۱۰ھ
- ۲۶۶- علامہ ابو اسود محمد بن محمد قزوینی 'مستوفی' ۹۸۸ھ 'عاشیہ ابو اسود علی طاسکین' مطبوعہ عجیت العارف العربیہ مصر ۱۳۱۸ھ
- ۲۶۷- علامہ خیر الدین دلفی 'مستوفی' ۹۸۸ھ 'تقدیمی' خیریہ مطبوعہ مطبعہ مین مصر ۱۳۱۰ھ
- ۲۶۸- علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد مسکنی 'مستوفی' ۹۸۸ھ 'مکرم الرائق' مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت
- ۲۶۹- علامہ سید احمد بن محمد حوی 'مستوفی' ۹۸۸ھ 'میزان المؤمن' مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۳۰۷ھ
- ۲۷۰- علامہ کمال الدین مستوفی '۱۰۰۰ھ' 'تقدیمی' عالمگیری مطبوعہ مکتبہ کبریٰ امیریت یولاق مصر ۱۳۱۰ھ
- ۲۷۱- علامہ سید محمد امین ابن عابد بن شامی 'مستوفی' ۱۰۰۵ھ 'مستوفی' مطبوعہ مطبعہ مطبعہ مصر ۱۳۳۵ھ
- ۲۷۲- علامہ سید محمد امین ابن عابد بن شامی 'مستوفی' ۱۰۰۵ھ 'منتخب القندلی' المطبعہ مطبوعہ دار الفکر بیروت کلاور ۱۳۰۹ھ
- ۲۷۳- علامہ سید محمد امین ابن عابد بن شامی 'مستوفی' ۱۰۰۵ھ 'مسائل ابن عابد بن' مطبوعہ سبیل الایضی بلاور ۱۳۳۵ھ
- ۲۷۴- علامہ سید محمد امین ابن عابد بن شامی 'مستوفی' ۱۰۰۵ھ 'رد المحتار' مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت ۱۳۰۷ھ
- ۲۷۵- امام احمد رضا قادری 'مستوفی' ۱۳۳۰ھ 'جد المحتار' مطبوعہ لواء تحقیقات احمد رضا کراچی
- ۲۷۶- امام احمد رضا قادری 'مستوفی' ۱۳۳۰ھ 'تقدیمی' و ضویہ مطبوعہ مکتبہ و ضویہ کراچی

- ۲۷۷- امام احمد رضا قادری مستوفی ۳۰۳ھ مکتوبی فی تفسیر مطبوعه دار الفکر بیروت ۳۳۰ھ
 ۲۷۸- علامه امجد علی مستوفی ۳۰۷ھ مبداء شریعت مطبوعه شیخ نظام علی ایچ سنتر کراچی
 ۲۷۹- علامه نور محمد نسیمی مستوفی ۳۰۳ھ مکتوبی لودی مطبوعه کیمیاں پرنٹرز لاہور ۱۹۸۳ھ

کتاب فقہ شافعی

- ۲۸۰- امام محمد بن نور الدین شافعی مستوفی ۳۰۷ھ مکتوبی دار الفکر بیروت ۳۳۰ھ
 ۲۸۱- علامه ابو الحسن علی بن محمد حبیب بلادی شافعی مستوفی ۳۰۵ھ مکتوبی الکبیر مطبوعه دار الفکر بیروت ۳۳۰ھ
 ۲۸۲- علامه ابو اسحاق شیرازی مستوفی ۳۰۵ھ مکتوبی مطبوعه دار الفکر بیروت ۳۳۰ھ
 ۲۸۳- امام محمد بن محمد غزالی مستوفی ۳۰۵ھ مکتوبی مطبوعه دار الفکر بیروت ۳۳۰ھ
 ۲۸۴- علامه محمد بن شرف الدوی مستوفی ۳۰۷ھ شرح المذهب مطبوعه دار الفکر بیروت
 ۲۸۵- علامه محمد بن شرف الدوی مستوفی ۳۰۷ھ رد المحتار مطبوعه کتب اسلامی بیروت ۳۳۰ھ
 ۲۸۶- علامه جلیل الدین سیوطی مستوفی ۳۰۷ھ مکتوبی مطبوعه مکتبه نوریه قسطنطنیہ
 ۲۸۷- علامه شمس الدین محمد بن ابی العباس ربیع مستوفی ۳۰۷ھ مکتوبی مطبوعه دار الفکر بیروت ۳۳۰ھ
 ۲۸۸- علامه ابو الفضل علی بن علی شربانی مستوفی ۳۰۸ھ حاشیہ ابو الفیاض علی شریعت المطبوعه دار الفکر بیروت

کتاب فقہ مالکی

- ۲۸۹- امام حسن بن سعید حنفی مالکی مستوفی ۳۰۵ھ مکتوبی الکبیر مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
 ۲۹۰- حاشیہ ابو الولید محمد بن احمد بن رشد مالکی اندلسی مستوفی ۳۰۵ھ بذات الجنتہ مطبوعه دار الفکر بیروت
 ۲۹۱- علامه غلیل بن اسحاق مالکی مستوفی ۳۰۷ھ مختصر غلیل مطبوعه دار الفکر بیروت
 ۲۹۲- علامه ابو عبد اللہ محمد بن محمد الطالپ المغربی مالکی مستوفی ۳۰۷ھ مکتوبی مطبوعه کتب عالمی بیروت
 ۲۹۳- علامه علی بن عبد اللہ علی الغزالی مالکی مستوفی ۳۰۷ھ مختصر علی مختصر غلیل مطبوعه دار الفکر بیروت
 ۲۹۴- علامه ابو البرکات احمد ورمی مالکی مستوفی ۳۰۷ھ شرح الکبیر مطبوعه دار الفکر بیروت
 ۲۹۵- علامه شمس الدین محمد بن محمد ورمی مستوفی ۳۰۷ھ حاشیہ الدودی علی شرح الکبیر مطبوعه دار الفکر بیروت

کتاب فقہ حنبلی

- ۲۹۶- علامه موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ مستوفی ۳۰۷ھ مکتوبی مطبوعه دار الفکر بیروت ۳۳۰ھ
 ۲۹۷- علامه موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ مستوفی ۳۰۷ھ مکتوبی مطبوعه دار الفکر بیروت ۳۳۰ھ
 ۲۹۸- شرح ابو العباس قحطانی الدین بن حمید مستوفی ۳۰۸ھ مجموعہ المکتوبی مطبوعه ریاض
 ۲۹۹- علامه شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن قحطانی مستوفی ۳۰۸ھ مکتوبی مطبوعه عالم الکتاب بیروت
 ۳۰۰- علامه ابو الحسن علی بن سلیمان مروزی مستوفی ۳۰۸ھ مکتوبی مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

کتاب شیعہ

- ۳۰۱۔ شیخ ابوالقاسم خلیفہ حضرت علی (علیہ السلام) مطبوعہ ایران و مطبوعہ کراچی
 ۳۰۲۔ شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی مستوفی ۳۲۹ھ ملاحظہ من الکافی مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ تہران
 ۳۰۳۔ شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی مستوفی ۳۲۹ھ ملاحظہ من الکافی مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ تہران
 ۳۰۴۔ شیخ ابو منصور احمد بن علی الطبرسی من القرن السادس ملاحظہ من موسسہ الاطلسی مطبوعہ مکتبہ بیروت ۱۴۰۳ھ
 ۳۰۵۔ شیخ کمال الدین یحییٰ بن علی بن یحییٰ مکرانی مستوفی ۹۷۷ھ شرح تہذیب مطبوعہ مؤسسہ انصاریہ تہران
 ۳۰۶۔ لایاقرین محمد تقی مجلسی مستوفی ۱۱۰۵ھ مطبوعہ خیابان ناصر خسرو ایران ۱۳۴۳ھ
 ۳۰۷۔ لایاقرین محمد تقی مجلسی مستوفی ۱۱۰۵ھ حیات القلوب مطبوعہ کتب فروشہ اسلامیہ تہران
 ۳۰۸۔ لایاقرین محمد تقی مجلسی مستوفی ۱۱۰۵ھ ملاحظہ من مطبوعہ کتب فروشہ اسلامیہ تہران

کتاب عقائد و کلام

- ۳۰۹۔ امام محمد بن محمد غزالی مستوفی ۵۰۵ھ المستند من اشغال مطبوعہ لاہور ۱۳۵۵ھ
 ۳۱۰۔ علامہ ابو الکرام محمد ابن محمد انصاری مستوفی ۷۷۵ھ ملاحظہ من الکافی الاسلامیہ مطبوعہ دار البیان الاسلامیہ بیروت ۱۴۰۵ھ
 ۳۱۱۔ شیخ احمد بن محمد الحلیہ بن حمید مستوفی ۵۲۸ھ ملاحظہ من التوحید مطبوعہ دار السلام ریاض ۱۳۵۵ھ
 ۳۱۲۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قحطانی مستوفی ۷۷۷ھ شرح عقائد فنی مطبوعہ نور محمد جامع المطابع کراچی
 ۳۱۳۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قحطانی مستوفی ۷۷۷ھ شرح التماسد مطبوعہ منشورات الشریف الرضی ایران
 ۳۱۴۔ علامہ میرزا شریف علی بن محمد بن علی مستوفی ۸۸۸ھ شرح الواقی مطبوعہ منشورات الشریف الرضی ایران
 ۳۱۵۔ علامہ کمال الدین بن عامر مستوفی ۸۸۸ھ مسامرہ مطبوعہ مطبعہ المطرہ مصر
 ۳۱۶۔ علامہ کمال الدین محمد بن محمد السیوطی بن ابی الشریف الشافعی مستوفی ۹۰۷ھ مسامرہ مطبوعہ مطبعہ المطرہ مصر
 ۳۱۷۔ علامہ علی بن سلطان محمد القاری مستوفی ۹۰۷ھ شرح فقہ اکبر مطبوعہ مطبعہ معظنی البیانی و اولادہ مصر ۱۳۵۵ھ
 ۳۱۸۔ علامہ محمد بن احمد البخاری مستوفی ۸۸۸ھ کواضع الاذکار المیسرہ مطبوعہ کتب اسلامیہ بیروت ۱۳۵۵ھ
 ۳۱۹۔ علامہ سید محمد فہیم الدین مراد آبادی مستوفی ۱۰۷۷ھ کتب العقائد مطبوعہ مکتبہ دار الحرمہ بیروت کینی کراچی

کتاب اصول فقہ

- ۳۲۰۔ امام غزالی محمد بن محمد رازی شافعی مستوفی ۵۰۵ھ المصوب مطبوعہ مکتبہ زوار معظنی البیانیہ کرمہ ۱۳۷۱ھ
 ۳۲۱۔ علامہ علاء الدین عبدالعزیز بن ابو الطہار مستوفی ۷۳۰ھ مختلف الاسرار مطبوعہ دار الکتب المعرفیہ ۱۴۰۳ھ
 ۳۲۲۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قحطانی مستوفی ۷۷۷ھ توحید و کون مطبوعہ نور محمد خانہ تجارت کتب کراچی
 ۳۲۳۔ علامہ کمال الدین محمد بن عبدالواحد الشیبانی عامر مستوفی ۸۸۸ھ المقرر مع التیسرہ مطبوعہ مکتبہ المعارف ریاض
 ۳۲۴۔ علامہ عبد اللہ بن مبارک مستوفی ۱۱۰۵ھ مسلم الشیوہ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ
 ۳۲۵۔ علامہ احمد بن حنبل مستوفی ۲۴۰ھ نور الاذکار مطبوعہ ایچ ایم سعید ایڈیٹری کراچی

۳۲۶ علامہ عبدالرحمن خیر آبادی متوفی ۱۳۱۸ھ شرح مسلم ابوت مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ

کتاب متفرقہ

۳۲۷ شیخ ابو طالب محمد بن الحسن امکی المتوفی ۳۸۶ھ توفیق القلوب مطبوعہ مطبعہ ممیز مصر ۱۳۰۶ھ

۳۲۸ امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ احیاء علوم الدین مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ

۳۲۹ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد امکی قرطبی متوفی ۶۸۸ھ گائیک مطبوعہ دار البیروت بیروت متور ۱۳۱۷ھ

۳۳۰ شیخ تقی الدین احمد بن حمید ضلی متوفی ۷۲۸ھ مکتبہ ملیہ مطبوعہ مکتبہ قاہرہ مصر ۱۳۷۳ھ

۳۳۱ علامہ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی متوفی ۷۴۸ھ مکتبہ مطبوعہ دار الفکر بیروت قاہرہ مصر

۳۳۲ علامہ عبد اللہ بن اسحاق بن متوفی ۷۶۸ھ ردش الراہین مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البیروت بیروت مصر ۱۳۳۳ھ

۳۳۳ علامہ میر سید شریف علی بن محمد جزائی متوفی ۸۶۱ھ کتاب التدریجات مطبوعہ المطبعۃ الخیریت مصر ۱۳۰۶ھ مکتبہ نزار مصطفیٰ البیروت
کفر ۱۳۱۸ھ

۳۳۴ حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ شرح الصدور مطبوعہ دار الکتب المطبوعہ بیروت ۱۳۰۶ھ

۳۳۵ علامہ ابن حجر مکی متوفی ۸۵۲ھ فتاویٰ مدنیہ مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البیروت بیروت مصر ۱۳۰۶ھ

۳۳۶ علامہ احمد بن محمد قسطلانی متوفی ۹۷۳ھ انوار الحق مطبوعہ مکتبہ القاہرہ ۱۳۸۵ھ

۳۳۷ علامہ احمد بن محمد قسطلانی متوفی ۹۷۳ھ انوار الحق مطبوعہ دار الکتب المطبوعہ بیروت ۱۳۳۳ھ

۳۳۸ امام احمد سہری صمد اللہ طائی متوفی ۱۰۳۳ھ نکولات امام ربانی مطبوعہ مکتبہ کتب کراچی ۱۳۷۰ھ

۳۳۹ علامہ سید محمد مرثی متوفی زبیدی متوفی ۱۰۵۵ھ اختلاف ملوۃ التسنین مطبوعہ مطبعہ ممیز مصر ۱۳۰۶ھ

۳۴۰ شیخ رشید احمد تنگوی متوفی ۱۲۲۳ھ تلخیص رشیدیہ کامل مطبوعہ محمد سعید ابن سزکراچی

۳۴۱ علامہ مصطفیٰ بن عبد اللہ آشیر بحالی طلیحہ مختلف خطوط مطبوعہ مطبعہ اسلامیہ طبرستان ۱۳۷۸ھ

۳۴۲ امام احمد رضا قادری متوفی ۱۳۳۰ھ الملقوم مطبوعہ نواری کتب خانہ لاہور

۳۴۳ شیخ وحید الزمان متوفی ۱۳۳۸ھ ہدیۃ الہدی مطبوعہ سید پرس دہلی ۱۳۲۵ھ

۳۴۴ علامہ ابو سعید بن اسماعیل التہامی متوفی ۱۳۵۰ھ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۷ھ

۳۴۵ شیخ شرف علی قنوی متوفی ۱۳۷۳ھ معیشیہ زوجہ مطبوعہ تاشرف قرآن لینڈ لاہور

۳۴۶ شیخ شرف علی قنوی متوفی ۱۳۷۳ھ حفظہ الامین مطبوعہ مکتبہ قنوی کراچی

۳۴۷ علامہ عبد الکریم شرف قادری نقشبندی مدظلہ العالی مطبوعہ مرکزی مجلس رضا لاہور ۱۳۰۵ھ

Nafse Islam

سرنفیکٹ

میں نے جہان القرآن جلد چہارم تصنیف شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی، مطبوعہ فرید پک سٹال اردو بازار لاہور کے پروف بخور پڑھے ہیں۔ میری دانست کے مطابق اس تفسیر کے متن اور تفسیر میں درج آیات قرآنی کے الفاظ اور اعراب میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے اطمینان کے بعد یہ سرنفیکٹ جاری کیا ہے۔
محمد رحیم فیضی

نفس اسلام

WWW.NAFSEISLAM.COM

